

उपयोगी और शिक्षाप्रद पुस्तकें

१. महात्मा श्रीरामकृष्ण परमहंस का जीवन-परिचय, हिंदी में। यह पुस्तक अब तक उनकी जीवनी के संबंध में संसार की अनेक भाषाओं में छपी हुई जीवनियों के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य पहला भाग १।२० दूसरा भाग १।००
२. परमहंस श्रीरामकृष्ण के सुप्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानन्दजी की कुछ बंगाली और अँगरेजी पुस्तकों के अनुवाद—परिभाषक १।२० प्रेमयोग ॥ आत्मलुभृति ॥ प्राप्य और पादपात्य ॥
३. गाथागण धर्म—(मानव-जीवन का कोष) १।०० में ॥॥
४. राम का व्यावहारिक योद्धा—हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का एक पैसा, १। सैकड़ा
५. मानवुगी प्रायश्चा—जिनका प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन पाठ किया जाना उचित है। हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का केवल एक पैसा, १। सैकड़ा
६. स्वामी राम, बैरियम ऐम्पेस्टम् ऑफ दित लाइफ—अर्पण स्वामी राम के जीवन पर बड़े-बड़े विद्वानों और मोक्षमार्गों के भिन्न-भिन्न दृष्टि से निम्ने हुए लेख अँगरेजी में मूल्य १। (हीम ही इसका हिंदी और उर्दू-अनुवाद भी निकलेगा)
७. नागयन-चरित्र—(उर्दू में) इसमें श्रीरामतीर्थ पद्मिनेशन लीग के संस्थापक श्रीमन्नारायण स्वामीजी की जीवनी और उपदेश हैं। मूल्य ॥ (इसका हिंदी और अँगरेजी-अनुवाद भी शीघ्र प्रकाशित होगा)
८. ध्याम-गाहन—(उर्दू में) ईशानाथ अनन्त के प्रथम आठ मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। अत्युत्तम भागमन साहिनी कृत, मूल्य १।००
९. श्रीगुरुनारायण की भगवद्गीता का व्याख्या टीका—श्रीमन्नारायण स्वामी-कृत विस्तृत व्याख्या का संशोधित और परिष्कृत संस्करण। तीन खंडों में, मजिन्द, बर्दिया बागस पर मुद्रित प्रत्येक खंड का मूल्य साधारण कारने की सिद्ध १। बर्दिया खानदारी-उम्मेदार सिद्ध ३।००
१०. आदि भगवद्गीता—बाली द्वीप में, ताज के चरों पर और कर्कशाबाद में, नाम-यन पर मान लीता के लक्षकों, हिंदी और अँगरेजी-अनुवाद-सहित, मूल्य २।००
११. धर्मवादम्—अर्पण बन्धु-गीता। बौद्धों की धर्म पुनीत पुस्तक। संसार की सभी भाषाओं में इसके अनेकों अनुवाद हो चुके हैं। विस्तृत पार्याप्त और मान्य विस्तृत हिंदी-अनुवाद-उद्दिष्ट। कर्कष की मुम्बर सिद्ध, मूल्य २।०० मात्र
१२. श्रीमन्नारायण देह हाट्ट ब्रह्म गीत—अर्पण बन्धु-गीता। बौद्धों की धर्म पुनीत पुस्तक। संसार की सभी भाषाओं में इसके अनेकों अनुवाद हो चुके हैं। विस्तृत पार्याप्त और मान्य विस्तृत हिंदी-अनुवाद-उद्दिष्ट। कर्कष की मुम्बर सिद्ध, मूल्य २।०० मात्र
१३. ध्यान-काव्य—हिंदी में, इसमें स्वामी राम के ६ विशिष्ट व्याख्यान हैं जो उन्होंने देशोद्वार के लिए भारत और अमेरिका में दिए हैं। मूल्य २।००

पता—श्रीरामतीर्थ पद्मिनेशन सोस, २५ मारवाड़ी गली, लखनऊ

“नमोऽस्तु ते नमः”

सं. १] जनवरी, १९४०

सं. १, १९९६ [अंक १

साधो सहज समाधि भली ।

वि

गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली ॥१॥

श्व

जहँ जहँ डोलों सो परिकरना, जो कुछ करों सो सेवा ।

जब सोचों तब करों दंडवन, पूजों और न देवा ॥२॥

प्रे

कहाँ सो नाम सुनों सो सुमिरन, खाँव रियों सो पूजा ।

गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावों वृजा ॥३॥

म

आँख न मूढ़ों कान न रूँधों, तनिक कष्ट नहिं धारों ।

खुले नैन पहिचानों हैंति-हैंति, सुन्दर रूप निहारों ॥४॥

सबद निरन्तर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी ।

ऊठत बैठत कबहुँ न छूटे, ऐसी तारी लागी ॥५॥

कह 'कबीर' यह उनमुनि रहनी सो परगट करि गाई ।

दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा सनाई ॥६॥

कबीर दास

हमारा दृष्टिकोण

भारतवर्ष में युग-परिवर्तन करने वाले जिन महा-पुरुषों के नाम स्मरण किये जाते हैं, उनमें श्रीस्वामी रामतीर्थजी का नाम भी अमर रहेगा। भारतवर्ष को इस बात का सच्चा अभिमान है कि यह दार्शनिक विचारों का जन्म-स्थान रहा है। संसार के कोने-कोने में वेदांतवाद की दुन्दुभी बताने का गौरव भारतवर्ष ही का है।

आज संसार सुख के पीछे अंधा बना है। संसार की हर एक जाति, प्रत्येक प्राणी अपने सुख की वृद्धि के लिए रात-दिन प्रयत्न कर रहा है। इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे दूसरे का ध्यान कराना भी नहीं है। संसार के यड़े-यड़े विद्वान्, यड़े-यड़े वैज्ञानिक आज अपने सुखों की वृद्धि के लिए क्या-क्या आविष्कार नहीं निकाल रहे हैं।

मगर यह बात भी छिपी नहीं है कि ये वैज्ञानिक सुख-पूर्ति के साधक नहीं बल्कि बाधक और घातक हैं। मानव अपना जीवन सुखी बनाने का जितना भी प्रयत्न करेगा, उतना ही उसका जीवन दुःखों से फिर जायगा। असल बात यह है कि जिन दुःख का अनुभव नहीं, उन सुख का भी अनुभव नहीं।

सुख की लक्षणा की पूर्ति सुख-साधनों के मिलने से हो भी नहीं सकती क्योंकि सुख-साधन अपरि-

मित हैं और संसार के समस्त सुख-साधन किसी को मिल भी नहीं सकते, और यदि वे मिल भी जायें तो भी मानव की सुख-लक्षणा पूरी नहीं हो सकती, उसे तो और भी अधिक सुख साधनों की ही कामना बनी रहेगी।

इसी भाव को लेकर भारतीय ऋषियों ने ढंके की चोट से एलान कर दिया था—

“न ज्ञातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति।

हविषा कृष्णवत्सर्वं भूय एवाभिवर्धते॥”

अर्थात्—इच्छा खाने, पीने आदि की वस्तुओं के भोगने से कदापि समाप्त नहीं हो सकती, यह तो इन्हे प्राप्त करके इस तरह और भी अधिक बढ़ जाती है जैसे धी प्राप्त करके आग बढ़ जाती है।

वास्तविक सुख तो केवल त्याग-अवस्था में और ब्रह्मानन्द में है। यदि मनुष्य के चित्त में त्याग की भावना का उदय हो जाय, तो उसे ब्रह्मानन्द का अनुभव होने लगे और सांसारिक सुख-साधनों सत्यता मालूम न दे। इसी ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है और इसी को प्राप्त करने के लिए भारतीय ऋषि-मुनियों ने चेष्टा की। मगर यह ब्रह्मनन्द का महानन्द नहीं प्राप्त होता है जब सांसारिक वस्तुओं की ओर त्याग की भावना जागरित।

जाती है। इसके उदय से सय पदार्थों में 'समर्थी' हो जाती है, अच्छाई और बुराई की भावना उठ जाती है।

इसमें तो सन्देह नहीं कि भारतवर्ष का शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसने वेदान्त का नाम न सुना होगा और बहुत-से आदमी तो रात-दिन सोते-जागते वेदान्त के सिद्धान्त का किसी-न-किसी रूप में नाम लेते ही रहते हैं। मगर दुख की बात तो यह है कि बहुत-से आदमियों की यह धारणा हो गयी है कि वेदान्त तो सन्यासियों और उन लोगों की चीज है जो घर-बार छोड़ बैठे हों, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो गृहस्थी हैं और जिन्हें संसार से काम है। मगर यह बिल्कुल गलत विचार है। वास्तव में वे लोग वेदान्त के सच्चे ज्ञान से बहुत दूर हैं।

सच्चा वेदान्त का ज्ञान वह है, जो हमें भगवान की कृप्य ने गीता में सिखाया है—

"सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो नश्यथात्मनः।

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शारवतं पद्मव्ययम्॥"

—गीता १८. ५६

अर्थात्—हमेशा सब सांसारिक कार्यों की करता हुआ भी जो नमुष्य मेरा सहारा लेता है, वह मेरी कृपा से अविनाशी स्थिर गति को प्राप्त होता है।

भगवान् की कृप्य ने सच्चे ब्रह्म-ज्ञानी का लक्षण इस प्रकार बताया है—

"ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति।

समः सर्वेषु भूतेषु नम्रसि लभते परम्॥"

—गीता १८. ५७

अर्थात्—ब्रह्म-ज्ञानी प्रसन्न चित्त रहता है, न उसे किसी बात की चिन्ता रहती है, और न किसी चीज की इच्छा। उसका सभी प्राणियों के साथ एक-सा व्यवहार रहता है और वह उस सर्वश्रेष्ठ

भक्ति को प्राप्त करता है जिसके द्वारा वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

स्वनाम धन्य श्रीस्वामी रामतीर्थजी ने भी इसी ब्रह्म-ज्ञान के संदेश को न केवल भारतवर्ष में बल्कि संसार के कोने-कोने में पहुँचाया। वे पूर्व में सुदूरपूर्वी जापान तक पहुँचे और पश्चिम में ठेठ अमेरिका तक। उन्होंने वेदान्त के व्यावहारिक ज्ञान का दूसरे लोगों को उपदेश ही नहीं दिया अपितु स्वयं ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त कर—अर्थात् 'सनधुद्धि' 'त्याग-भावना' को रखते हुए—उन्होंने संसार को सिखाया कि वेदान्त केवल पढ़ने या सुनने की वस्तु नहीं है बल्कि वह व्यवहार या आचरण में लाने की चीज है और उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं।

वेदान्त का अर्थ है—'ज्ञान का अन्त'। जिस समय मानव के हृदय में विरक्त-प्रेम का उदय और आला या ब्रह्म का साक्षात् अनुभव होने लगता है, उस समय उसके मन में सत्यता और दिव्यता आदि उच्च भाव विकसित होने लगने हैं और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। वेदान्ती को तत्त्व का साक्षात्कार होता है; उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और अविद्या, तथा अज्ञान से छुटकारा मिल जाता है। उसे सत्यासत्य के सम्बन्ध में निरिचत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तक अविद्या रहती है तभी तक मैं, तू, वह, जीव और अजीव का भेद बना रहता है। जीव और ईश्वर में भेद प्रतीत होता है। कुछ पुरुष या वेदान्ती के लिए सब भेद लुप्त हो जाते हैं और उसमें एकमात्र अद्वैत-भावना जागरित हो जाती है। इस अविद्या का नाश हो जाने से अशान्ति का भी नाश हो जाता है और प्राणी शुद्ध शान्ति, शुद्ध ब्रह्मानन्द-रस का पान करने लगता है। श्रीस्वामी राम ने इसी शुद्ध ब्रह्मानन्द-रस का पान किया

वेदान्त एक प्रकार-शील के समान है, जिसके प्रकाश को वैष्णव-मिथ्यागत से राम ने इस घोषणा के द्वारा फैलाने की प्रतिज्ञा की थी—

“आगे यह कार्य अनेक आत्माओं के द्वारा हो या एक आत्मा के द्वारा, मगर मैं विचारपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस मान के भीतर भारतवर्ष से कण्ठहार और निर्वचना को दूर कर दूँगा और वामने मानव-जीवन को भर दूँगा। इस शताब्दी के पूर्वार्ध के भीतर भारतवर्ष अपने पूर्व-गौरव में भी अर्द्ध गौरव प्राप्त करेगा। इन शायों को स्मरण-पत्र में विना संज्ञित।”

महात्माओं की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है जब न केवल भारतवर्ष बल्कि समस्त इस विश्व-प्रेम के पाठ की भारतवर्ष में सीखेगा और हिमा-ननिहिमा के राष्ट्रीय मान को त्याग कर वास्तविक सुख—अपमानन्द को प्राप्त करेगा।

राम की आत्मा का अनेक आत्माओं में संक्रमण हो रहा है। अनेक आत्माएँ राम के संदेशों को लेकर संसार में घोरणा कर रही हैं कि अज्ञान कण्ठहार और दुर्बलता को दूर करें।

राम के निर्वाण-वद ग्रहण करने पर आपके पत्र दिव्य श्री १०८ स्वामी नारायणजी ने अपने सुख की १०८ स्वामी रामकीर्तनी के उपदेशों के प्रकाशार्थ सखनन्द में श्रीगुरुदीर्घ चरित्रकेतुन मोग की स्थापना की, जो संसार भर में वेदान्त के व्यावहारिक सिद्धान्तों का जेली, हृदयों और मुन्दको के अक्षयन द्वारा निरन्तर प्रकाश कर रही है।

श्रीगुरुजी नारायणजी ने भी वेदान्त के व्यावहारिक रूप का विशेष प्रचार किया और उसे अपने जीवन में आदर्श-रूप में कार्य में परिणत कर दिया तथा दि वेदान्त व्याख्या की वस्तु है और मित्र

संन्यासियों और उन्हीं लोगों के काम की वस्तु नहीं जो धनु-बार छोड़ चुके हों। उन्होंने संसार को बताया कि वेदान्त धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को उन्नत बना देता है। वेदान्त मानव-जीवन की शुष्कता, नीरसता और अज्ञानता को दूर करके उसमें विश्व-प्रेम, सत्यता और दिव्यता आदि उत्तम गुणों को भर देता है।

श्रीस्वामी नारायणजी के भी निर्वाण-ग्रहण करने पर उनके प्रेमियों और शिष्यों ने और विशेष रूप से श्रीरामेश्वरसहायसिंह जी ने वेदान्त के व्यावहारिक सिद्धान्तों का विशेष प्रचार करने के लिए ‘व्यावहारिक वेदान्त’ नामक इस मासिक पत्र का प्रकाशन किया है। इस पत्र का उद्देश्य वेदान्त की व्यावहारिक दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रकाश डालना है। इसका प्रचार मानव-वृद्धय से, ईश्वर, पशुपति, आदि अज्ञान के भावों को दूर करेगा और मानव-जगत् में एकमात्र विश्व-प्रेम के पाठ की मिथ्यावेगा जो प्रत्येक प्राणी के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मान्यन पनेगा।

अब युग पलट रहा है। इसके सत्र पिन्ड दृष्टि-गोचर हो रहे हैं। महात्माओं ने इनका अनुभव किया है। श्री १०८ स्वामी विवेकानन्द जी ने निम्न-लिखित पंक्तियों में इसकी सूचना दे दी है कि अब भारतवर्ष के दिन पलटने में देर नहीं है—

“The longest night seems to be passing away, the severest trouble seems to be coming to an end, and a voice is coming unto us, gentle, firm, and yet unmistakable in its utterance, and is gaining volume as days pass away. Like a breeze from the Himalayas, it is bring-

giving life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see, that she is awakening, this mother land of ours, from her long-long slumber of ages gone-by. None can resist her any more, no outward powers can hold her back any more, for the infinite giant is rising to her feet."

अर्थात् "बहुत बड़ी रात्रि व्यतीत होती हुई-सो प्रतीत हो रही है, नशान् कुछ दूर होता हुआ नाहन हो रहा है, एक आकाशवाणी सुनाई दे रही है जिसका भारण सत्य परंतु दृढ़ और अटन है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों-त्यों वह वाली गर्भीर होती जा रही है। हिमालय की मंद-मंद वायु नानी हमारी निर्जीव हड्डियों और पुष्टों में नवजीवन संचार कर रही है। आंतरन भाग रहा है। पर इस दर्य को बेचारे अंधे तो देख ही नहीं सकते और हठी जानकर भी नहीं देखेंगे। यह हमारी नाटभूमि पुनः पुनः की गहरी निद्रा से जाग पड़ी है और अब इसे कोई भी शक्ति मुना नहीं सकती, कोई भी दादरी ठाकन इसे पीछे नहीं ढकेन सकती। क्योंकि अनंत शक्तिवाली शक्ति इसे उठा रही है।"

आज संसार में रुढ़ का ताड़व-मृत्यु हो रहा है, भगवान् शंकर प्रबंध तन धारण कर संसार में हाहाकार मचा रहे हैं। कही भूचान का भयंकर दाय है, तो कही बवंडर ! कही नहाना हो, तो कही घोर युद्ध ! दूसरी ओर ईश्वर की खोज में संसार मग्न हुआ है, पृथ्वी के कोने-कोने में, बहुत-से मनुष्यों के हृदय में धर्म की परत सौ दीख पड़ती है। धर्म के नाम पर, चाहे किसी भी कारण से हो, लोग जान हमेली पर

लेकर मरने-मारने पर उतार हो रहे हैं। योरोप की क्रुसेड वार तथा एशियाई जिहाद तो पुरानी गायारें हैं, आज दिन भी भारतवर्ष में धर्म-युद्ध नवर आ रहे हैं। न केवल हिंदू-मुसलमानों के बीच, बरन हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान एक दूसरे का सर तोड़ने के लिए उतार हो रहे हैं। यही लहर हमें बता रहे हैं कि संसार में भारी परिवर्तन होनेवाला है। जब कभी पुन का परिवर्तन होता है, तो इसी प्रकार अथवा इससे भी कभी-कभी अधिक लहर हुआ करता है। इस्लाम नूत का नूतान तो कन ही की बात है। आज योरोप में घोर युद्ध हो रहा है, बड़े-बड़े राष्ट्र स्वार्थ में चूर हो कर निर्धनों पर दृढ़ रहे हैं। सायही पर्नाभिलाषियों की भी कमी नहीं है। अमेरिका भी युद्ध की तैयारी कर चुका है, साय ही हिंदुस्तान में वहाँ के धर्म-निष्ठानु नर आ रहे हैं। यही हाल हम भारतवर्ष का भी देख रहे हैं कि वहाँ एक ओर नार-काट है, वहाँ दूसरी ओर धर्म की पुकार है। यही लड़ाई भी धर्म के नाम पर ही है, धर्म की इतनी प्रबल भूत है।

ऐसी अवस्था में स्वच्छ, पवित्र और योग्य भोजन न पा यदि मनुष्य हेय भोजन पर दृढ़ पड़े, तो आरचर्च हो क्या ? घर के स्वादिष्ट मिष्ठान को पान यदि वे दूसरों की थाली को ठाकन लगे तो आरचर्च हो क्या है। आज दिन जो धर्म-युद्ध हो रहा है, उसका पूर्ण विवरण विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पाठकों ने पढ़ा होगा।

इन्हीं बातों के मूल-आधार अज्ञान को दूर करने के अनिश्रम से इस पत्र का जन्म हुआ है, जिसने मनुष्य-समाज वेदांत के सिद्धांतों का जीवन में उपयोग कर इस अज्ञान से छुटकारा और शांति प्राप्त करे। वेदांत ने योरोप अमेरिका आदि सारी दुनिया को भारत का करारी बना दिया है, बना रहा।

है, और बनाता रहेगा। उस वेदांत का हमें पूर्ण प्रचार करना चाहिए।

जिस दिन मानव-समाज इस सत्य को जान जायेगा और आचरण में लायेगा कि मनुष्य-मात्र में एक ही आत्मा है जो भाला के दानों में सुत के समान है, हम सब भाई हैं, विश्व-प्रेम ही हमें परमानंद प्रदान करेगा, तो उसी दिन संसार में शांति का राज्य छा जायेगा।

व्यावहारिक वेदांत जिस उच्च आदर्शों को लेकर प्रकाशित हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए समस्त मानव-

समाज का सहायक होना नितांत आवश्यक है। १३ के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति उसके सहयोग पर ही निर्भर है।

अन्त में हमें पूर्ण आशा है कि कृपायु सज्जन श्रुती उद्देश्य की पूर्ति में लेखों, कविताओं और कथानों को भेजकर अथवा आर्थिक सहायता देकर व्यावहारिक वेदान्त की उन्नति में, प्रचार और प्रसार में पूर्ण रूप से हमारा हाथ बटावेंगे, यही हमारा धिनीत प्रार्थना है।

माया

[लेखक—इविचर जगमोहननाथ, कवरथी 'आशुशिव']

जीनेवालों को जीवन में,
सदा मृत्यु-आह्वान मिला ।
नश्वर श्वर में नित्य अमरश्वर,
जग का गीला गान मिला ॥
हार विजय में मानव को,
नित काशन का परिधान मिला ।
इस पगली दुनिया में प्रेमी,
पगल को अपमान मिला ॥
लज अलज बस आशा में,
होकर निराश अमान मिला ।
दिन का काला रात, रात का
उषा का अभिमान मिला ॥
नभपन्था भूत शशि का
जीवन में पतन मान मिला ।
लोन लना में निरता विपन्न
बदल दिश अज्ञान माना ॥

कदन हारय में घृणा प्रेम में,
भिक्षा ही में दान मिला ।
मृत्यु मुक्ति से लड़नेवालों,
को ही बस कल्याण मिला ॥
धूलि-कणों से सदा मुमन-दल,
का ही अनुसन्धान मिला ।
सुरमाने में ही विकास,
स्थिर को अन्त पयान मिला ॥
हैं कलक में कीर्ति यहाँ पर,
उलटा सत्य प्रमान मिला ।
दुनिया के मरघट-नट पर,
उन्मार्गों की भी ज्ञान मिला ॥
चलन-चलन हा रुक जाना,
विषय का यहाँ विधान मिला ।
अन्हा मुक्त उगिनियों में,
बनदानों में बरदान मिला ॥

राम - चरित्र

१
सच्ची पूजा तो वह है, जिसमें धारा-रूप जल दृष्टि में न रहे, उपास्यदेव चित्त में समा जाय, स्पर्श-रूप पवन दृष्टि से गिर जाय, ब्रह्म-सत्ता-मात्र ही भान हो, प्रतिमा में प्रतिमापन उड़ जाय, चैतन्यस्वरूप भगवान् की स्पर्श की हो।

२

उपासना तो उत्ती का नाम है, जिसमें जवान को तो क्यों हिलना है, शरीर का हड्डी और नाड़ी के परमाणु-परमाणु हिल जायें। यदि यह नहीं है, तो श्वाँस मूँदो, नाक मूँदो, कान मूँदो, मुख मूँदो, गाँधो चाहे चिल्लाओ, तुम्हारी उपासना बस एक कागज की तस्वीर है, जिसमें जान नहीं।

३

मनुष्य का जैसा विचार और चिन्तन रहता है, वैसा ही वह अक्षय हो जाता है। जब ऐसा हाल है, तो ब्रह्म-चिन्तन ही क्यों न दृढ़ किया जाय, अपने आपको ब्रह्म-रूप ही क्यों न देखते रहें ?

४

यदि कहीं पर पड़ जाने से परमेश्वर याद आता हो, तो प्यारे ! जब देखो कि संसार के काम-

धियों में उलझकर राम भूलने लगा है, मटपट अपने तई मुकोले काँठों पर गिरा दो ; और कुछ नहीं तो पीड़ा के बहाने याद आ ही जायगा।

५

यदि क्लेश-रूपी मौत मंखूर नहीं, तो शांति-पूर्वक अपने चित्त की अवस्था और उसके दुःख-सुख-रूपी फल पर एकांत में विचार करना आरंभ कर दो, सब-भूट आप ही स्थिर होंगे। यदि तुम में विचार-शक्ति रोग-ग्रस्त नहीं है, तो अपने आप यह फैसला करोगे कि चित्त में त्याग-अवस्था और ब्रह्म-नन्द आते ही ऐश्वर्य और सौभाग्य इस तरह पास दौड़े आते हैं, जैसे भूखे बालक भी के पास।

६

वह दान और भजन धर्म में शामिल नहीं हो सकते, जिनसे अहंकार या अभिमान बढ़ जाता है।

७

जब तक सब पदार्थों में 'सम' 'धो' नहीं होती, तब तक 'समाधि' कैसी ? विषम दृष्टि रहते योग, समाधि और ध्यान तो क्या, धारणा भी होना अशुभव है। सम-दृष्टि तब होगी, जब लोगों में भलाई बुराई की भावना उठ जाय।

=

वृत्ति तब तक एकांत नहीं हो सकती, जब तक मन में कभी यह आशा रहे और कभी वह। शांत वही हो सकता है, जिसे कोई कर्तव्य और आवश्य-कता व्योष-यसीद न रही हो। अपने-आप तो ये पासनाम पीछा छोड़ेंगी ही नहीं, जब कभी पल्ला छूटेगा, तो आप ही छुड़ाना पड़ेगा। इस लिए जीने तक की आशा को भी त्यागकर मन को ब्रह्मानंद में डाल दो।

९

एक दिन तो शरीर को जाना ही है, सदा के लिए पड़ा तो लियाकर लाये ही नहीं थे। तब, आज ही मे समझ लो-कि यह है ही नहीं, और ब्रह्मानंद के समुद्र में शका-रहित होकर पूर पड़ो। आश्चर्य तो यह है, जब हम इन कामनाओं को छोड़ बैठते हैं, तो ये अपने आप पूरी होने लग पड़ती हैं।

१०

उन लोगों को, जो भेद-वाद और अभेद-वाद के शास्त्रार्थ में लीन हैं, भगड़ने दो। जब बुद्धि के तल से उतरकर क रण-शरीर में ज्ञान का दीपक जलता है, तो ये भगड़े आद ही तय हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर हृदय में राम का डंका नहीं बजता, तब तक उसे न उपासना रस देगी न ज्ञान, न वेद की सदिता अर्थ देगी, न उपनिषदें।

११

हे हिंदुवालों ! क्या तुम भी देश-भक्त बनना चाहते हो ? ता फिर अपने आपको देश और उसके

निवासियों के प्रेम में अर्पण कर दो, एकता का मा पैदा करो। सच्चे आत्मिक मिपाही और धीर क कर अपने तन, मन, धन को देश के हित में बलिदान कर दो। देश के कष्टों का अनुभव करो, देश तुम्हारे कष्टों का अनुभव करेगा।

१२

मारा-हिंदुस्तान मेरा शरीर है। राम-कुमारी मेरा पैर और हिमानय मेरा सर है। मेरे बालों के जटाओं से गंगा बह रही है, मेरे सर से ब्रह्मपु और अष्टक निकले हैं। विध्याचन मेरा लिंगाट है। कुरुमंडल मेरा दाहिना और मानाधार मेरा बायाँ पाँव है। मैं संपूर्ण हिंदुस्तान हूँ। पूर्व और पश्चिम मेरे दोनों बाहु हैं, जिनको फैलाकर मैं अपने देश भाइयों को गले लगाना चाहता हूँ।

१३

हे गुन्नामी ! अरे दामपन ! अरे कमबोरी ! अब समय है। बाँधों बिस्तर। उठाओ लता पता। भागो। छोड़ो मुक्त पुरुषों के देश को। सोनेवालों ! बाव भी तुम्हारे शोक में रो रहे हैं। बड़ जाओ, गंगा में डूब मरो समुद्र में, गल जाओ हिमालय में। भय की है शक्ति राम की आज्ञा बिना दम मारने की ! राम का यह शरीर नहीं गिरेगा जब तक भारत बहाल न हो लेगा। यह शरीर फल भी हो जायगा, तो भी इसकी हड्डियाँ दधायि की हड्डियों की तरह किमी-न-किमी तरह इन्द्र का वस्त्र बनकर ईश (दुर्ग) के राक्षस को चकनाचूर कर ही देंगी। यह शरीर मर जायगा, तो भी इसका ब्रह्मवाण चूने क नही।

धर्म-रक्षण और धर्मादायों का प्रबंध

(लेखक—धर्मसेवी महानंदी, श्री सुधा० धर्मरक्षक समा)

अँगरेजी लेखक लुइन (Lewin) कहता है कि उनके देश में धर्म-निमित्त सम्पत्ति लगाने की प्रथा यादादी से ध्वस्त हुई। ऐसा करने से अपनी संपत्ति शायी अपने श्रेष्ठदाता से, श्रमक भूमिस्वामी, और पादरी लोग मार्गमैन के प्रान्त से (जिसके अनुसार उनकी सम्पत्ति पर कुछ रक्बावें लगी थी) बचा लेंगे थे। विन्तु भारत की पुण्यभूमि में धर्माश्रय की सुदृढ़ नीयें स्वयं वेद भगवान् ने डाली हैं। मानव-जाति की सपने प्राचीन पुस्तकः ऋग्वेद के "इष्टा पूर्वम्" वाक्य में समस्त प्रकार के दान-धर्म का समावेश है—धर्मशाला, मन्दिर, अन्न-सत्र, जम्भाराय, आश्रमालय, पुस्तकालय, समाजसेवा, पाठशाला इत्यादि का निर्माण, वाद्य, पेड़ इत्यादि का लगाना सब ही इसमें सम्मिलित हैं। स्मृतिकार भी दान-धर्म पर जोर देते हैं और उनके द्वारा इत्येक और परलोक का बनना बनावर, सबकी दान-धर्म करने से किए प्रोत्साहित करते हैं। विद्या-दान की मानदेय के उल्लिखनों ने धर्मदान बरबर लगाया है।

[illegible]

गोलकी मठ का उत्सोख है, जो वर्तमान समय के विरह-विद्यालय के मुख्य था, उसका संबंध ३ लाख प्रानों से था । अन्य शाला-लेखों में व्याकरण-दान-व्याख्यान-मंडप अर्थात् पारितोष पढ़ाने की, पाठ-शाला, वैदिक पाठशाला, उसका छायापास और तत्संबंधी आचारालय का व्योम है । इस आचारालय में १५ रोगियों के रहने का प्रबंध था, एक चिकित्सक (Physician), एक शल्य का निपुण (Surgeon), दो नर्सों (Nurses) और अन्य कर्मचारी तथा ओषधियों का भंडार था । गंदूर चिले के एक शिन्ध-लेख में एक धार्मिक बस्ती (Religious Colony) का पता चलता है जिसमें बड़ी सम्पत्ति लगी थी । इसमें एक मठ (Monastery), नन्दिर, अन्न-मग्न (Feeding House), विरह-संभ्राय की पाठशालाएँ, ब्राह्मणों के घर, एक आन सम्पन्नाल और बहा उन्नति का एक सम्पन्नाल (Maternity House) थे । तीन सम्पन्नक वेदवर्दी पढ़ाने थे, पाँच व्यास, नारिह और अन्नान । इस बस्ती की अपनी पुर्वात्त भी थी, नव उद्योग-मार्गें इसमें होने थे, अन्न-मग्न नवके निःशुल्क था, खाद्यान की भी निषेध न था, प्रत्येक बस्ती की समिति द्वारा होता था । गलेन्द्र लेख के समय (स. १०००) के एक शिन्ध-लेख में कहा होता है कि एक ऐसे वैदिक नारिह-विद्यालय के लिए एक धन इस में दिया गया था जिसके छात्रावास में दितारी तीन बीघा मात्र थे — १० दितारी दामर, १० दितारी ०० दामर, १० दितारी ०० बीनमरा और १० दितारी दामर व कुल ३०० दितारी बीन १० दामरक है । इनके परिचित धन मादारी की है । इनके परिच, अन्नान, ब्राह्मणों मठ हैं । इनके

प्रथम अपनी-अपनी समिति द्वारा होता था। इनमें कनेक्ट विंग पढ़ाये जाते थे—जैसे चार वेद, वेदांग, शांग, मोक्षायन, रस, रमायन, पर्वजन, धुटिक, कर्णपराय, मंत्रवाद, धातुवाद, घृष्टवाद, गुरुवाद्, रामायन इत्यादि।

इनके प्रथम की देख-रेख समाज एवं राज्य की ओर से हुआ करती थी। ग्राम-पंचायत या ग्राम-संघ की व्यवस्था या मिलकर प्रबंध करती थी। एक शिक्षा-वेग में निगा है कि इन दोनों ने मिलकर ग्रामी (Accountant) को अधिकार दिया कि वह ग्राम-मन्दिर के लिए ग्राम-नियामियों से का सम्बन्ध रहे। शिला बुलदशहर की तहसील ग्राम-पराय के कहर नामक ग्राम में १० वीं शताब्दी का गिरा-लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें पना बमल है कि ग्राम-पराय और भीमर नामक व्या-कर्णिक और कर्ण नामक मुनार मक्षत्रन ने भोक्तक नेरी की सेवा के लिए ग्राम-पराय की शांती का कुछ इन्तरे की वीं जिसके विरायें में पना की सामग्री की जाती थी। बाकी और उमके निकटवर्ती स्थानों के ग्रामियों ने अपने-अपने कोन्दुओं पर ज्ञानि-धर्म-कर करारें करवाये थे। ग्राम-पराय से जिसने वारे देश के कहर जाने का कहर जाने के उनके मृत्य पर चौबारे इन्तरे पर कर्ण-परायों ने कहर था, वह कहर देश के कर्ण-परायों की वीं उगा पहल था। ऐसे अनेक उगा-इन्तरे हैं, जो ग्राम-पराय से ग्राम-पराय ग्राम

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

है कि ग्राम-पराय का कहर-पराय का कहर-पराय

करें। अशोक के समय में (२५० वर्ष) के धर्म-महामात्र की नियुक्ति हुआ करती थी। नीति में भी ऐसे अधिकारी का उल्लेख है। धर्मादाय की देखभाल करता था।

भी पता चलता है कि राजा इनकी निगरानी कर्तव्य समझते थे। कोचिन के राजा और इन्डो-ज में जो इकरनामा हुआ था, उसमें लिखा कि "तिरुवल्ल मल्ला इत्यादि मन्दिरों की रक्षा हमारा कर्तव्य है, यह कार्य सुचारु-रूप में चालिए।" एक शिला-लेख में लिखा है कि आभराम ने पड़ितों से पूछा कि मन्दिरों को अधिक पुण्यदायक है या इनकी दान देना। मिला कि दान से स्वर्ग अपितु रक्षा से प्राप्ति होती है।

बम्बई हाई कोर्ट तथा मिथी कौंसिल के भी पता चलता है कि हिन्दू राजा धर्मादाय रक्षा करते चले आते थे।

मुसलमानी राज्यों में भी प्रायः यही व्यवस्था की पंचायतें चलती रहीं। राजाओं ने (औरंगजेब तक ने) दान दिये और निरक्षर रक्खी।

औरंगजेबी राज्य में कान्तिकारी परिवर्तन पंचायतों के अधिकार लुप्त हो गये, उनके स्थान पर ग्राम-परायों में मुकरमे शायर रहीं और वे निर्णय अदालतों में काटे जाने लगे। का ग्राम-पराय वर्तमान राज्य के अनुसार स्थिति पर ग्राम-पराय की वीं अनेक मन्त्रिपत्रों द्वारा १७७५-७६ ई. में धर्मादाय से अपना १७७६ ई. में और उनका अधिकारी १७७६ ई. में और धर्म-पराय सुचारु-रूप से १७७६ ई. में धर्मादाय का कर्तव्य धर्मादाय की दान

खी गयी थी, कलक्टरों का काम था कि सरकारी राज्यों और जाती जाँच तथा अन्य प्रकारों से।
निर्देशों का हाल मालूम करते रहें और कोई त्रुटि
हो, तो बोर्ड को रिपोर्ट करें। बोर्ड उचित कार्यवाही
ले थे और जहाँ जहाँ वे प्रबंधक स्वयं नियुक्त कर
करते थे, वहाँ-वहाँ कलक्टर से जाँच कराकर उचित
कि को नियुक्त करते थे। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स
लंदन से इसे अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। (३)
इतने समय तक इन कानूनों पर अमल हुआ और
रामन्दिरों की दशा संतोषजनक रही।

सं० १८३९ के लगभग ईंग्लैंड में ईसाई मिश-
नरियों (४) ने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया।
उनका कहना था कि ईसाई सरकार को हिन्दू
संनमान धर्मनिर्देशों को निगलाना नहीं करना चाहिए,
सबसे हिन्दूस्तानियों को ईसाई बनाने में अड़चन
होती है और बिना ईसाई बनाये साम्राज्य की नींव
दृढ़ नहीं हो सकती। इसका परिणाम यह हुआ कि
सं० १८३९ और सं० १८४२ के बीच सरकार ने
यह खींच लिया और लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति को

बिनाश होने दिया। यहाँ के अधिकारीवर्ग तथा
जनता के नेता इस हानिकारक नीति का विरोध
करते रहे, किन्तु बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने एक न
मानी। सं० १८६३ तक पुराने कानून (२) बने रहने पर
उनका उल्लंघन किया गया और स्वेच्छाचारी
प्रबंधकों को निरंकुश कर दिया। सं० १८६३ में ऐक्ट
२० पास किया गया, जिससे पुराने कानून (२) रद्द किये
गये, किन्तु कोई उचित योजना सुप्रबन्ध की नहीं
बनायी गयी। जनता का अधिकार पहले ही क्षिप्त हुआ
था, अब सरकार ने भी मुँह मोड़ लिया। यह ऐक्ट
उस कुप्रबन्ध को, जो सरकार की नयी नीति से उत्पन्न
हुआ था, बिल्कुल दूर न कर सका। सं० १९६३ के
बाद क्या किया गया, यह आगामी लेख में लिखा
जायगा।

(1) Letter of Commissioner Orissa, No. 666 dated 20 Aug. 1868. (2) Bengal Regulation XIX of 1810 & Madras Regulation VII of 1817. (3) Elliott's Report March 1845 & Chamier's Report, May 1844. (4) Idolatry in India, 1849. Papers submitted to the House of Commons.

प्राकृत पूजन

(लेखक—श्रीबचनेश्वर)

विद्याये आसन है सब मुवन, तुम्हें क्या पूजें हम भगवान !
किये सारा चेतन आद्वान ॥ चढ़ाते मारुत-मलय सुगंध
अर्प दे रहे नदी नद नौत, पुष्प दहु सरु हल कर निर्माण ॥
पाप सर सागर सिन्धु महान। धूप दे रहा अग्नि कर धूम
आचमन करा रहा हिम-चंद्र, आरती उतारता विवस्त्रान ॥
सुनन करते मधुपर्क प्रदान ॥ विरच पद श्रुति पदरस पाक
बजा धन-धन धंटा धननाद। लगती भांग समय-सम जान।
मेघ करवाते दिव्य स्नान ॥ परिक्रमा करते सब ब्रह्मरुद
पिन्हाता अम्बर अम्बर अमल। वंदना बाखी वेद-पुराण ॥
अनुरण तारागन्ग युतिमान ॥ न तोमो कर पाते उपचार
कहें मैं क्या विशेष 'बचनेश' ; तुम्हारा सब सम्पत् सविधान ॥
हृदय से तगे द्यो हर आन ॥ (अनकथित प्रदम्भ-प्रतिष्ठा से)

तुम्हारी शिकायत और उसका उपाय

(सैलक—उत्तरवर्ग भी १०८ महात्मा शाह्याहजी महाराज)

जब तुम मन्दिरों और तीर्थों पर जाकर पुकार करते हो कि "हम पानी हैं", हमारे पाप क्षमा किये जायें, तो क्या यह मन्त्रों दिल से बहने हो ? प्यारे ! यदि वे शब्द रूपों दिल से निकलने, तो तुम कभी पुण्यार्थी बन गये होते । सूर्य के सामने अंधकार का क्या काम ? पर ये नमायियों ! त्रिकाल संध्या करनेवालों ! और घंटे की आवाज पर गिरजे में हाविर होनेवालों ! तुम्हें अपने इन्द्रियों की शपथ है क्या बनाना तो सही, तुम्हारे अन्दर भी अपने देव-ताओं और उनके गुणों का बुद्ध लेना है कि नहीं ? हम जानते हैं कि इसका उत्तर नकार में ही होगा । यदि हकार में होना, तो गिरजाघर के घंटे की तरह "हम गुरुद्वार हैं" की आवाज बराबर न आनी-रहनी । दूसरी बात यह भी है कि तुम्हें अभी सही मसजिद और मन्दिर का पता भी नहीं । यदि पता होना, तो तुम अब तक अवश्य मकलना प्राप्त कर लेते । सखा देवालय कहाँ है, इस बात का पता तुम्हें मकलना कम के निम्नलिखित शब्दों में बतलाने है—

(१) मसजिद या मन्दिर मङ्गलमार्थों का भवन है, वहाँ मकलना उपन्य-न्याय है, वहाँ परमात्मा विराजमान है । —

(३) पैदावार या फसल का वजन है कि पैदावार की वह मात्रा है कि में इस स्थान का क्षात्र कर किसी और जगह नहीं जाता।

[illegible]

है। यदि दुष्ट आत्मी यह माने कि मैं दुष्ट हूँ, तो यदि वह सचमुच ही दुष्ट हो तो बहुत दिन तक वैस नहीं रहता। मन की पट्टी मत पढ़ो, आत्मा की ओर देखो। हमारे कहते हैं तुम आज से अपने आपको शुद्ध पवित्र समझने की दान बाल लो, फिर यदि थोड़े दिनों में ही ऐसे न हो जाओ, तो अपनी जगह हमें भेज देना और तुम हमारी जगह आ जाना। वेद पुराण आदि धार्मिक पुस्तकों और षडै-षडै तत्त्व वेत्ताओं का मत है कि आत्मी जैसा सोचना है वैसा बन जाना है, और यदि तुम स्वयं पापी हो बनना भेद समझते हो तो याद रहे कि जैसे तुम अपने आपको पापी कहते हो यदि कोई दूसरा भी ऐसे ही कहने लगे तो बुरा मत मानना और पापी के नाम से भी ऐसे ही प्रसन्न होकर बोलना जैसा कि राय साहब पहिल, मिश्रा, दुबुद्ध, मरदार, महाराय इत्यादि नामों से बुलाये जाने से बोलते हैं। यदि पापी के नाम से उस समय जरा भी मन मैला हुआ, तो हम तुम्हें बमदूनी से पिटाया देंगे।

दुरंगी लोहकर एक रत्न हो आ :

नरनाश मोम हो या सदा ही जा ।

[illegible]

(लेखक—भीचंद्रिकाप्रसाद निशाधु)
याक्य में

(लेखक—भीचंद्रिकाप्रसाद निशाधु)
याक्य में

मनुष्य चाहे दैसा ही विद्वान्, यत्ना, लेखक,
नवान् क्यों न हो किंतु यदि उसका 'अहं-भम'
सी के शरीर तक परिमित है, तो वह 'बंदांत की'
से निम्नतम श्रेणी का प्राणी है। वह सदा
नो ही बेरा-भूपा, अपने ही भांग-राग और अपने ही
चैन में रत रहता है—बी. पत्र. संवधो. मित्र
अपने ही शरीर-सुख के लिए उपयोग करता
है। हरसनय अपने ही बुद्ध अहंकार में दूबा
अपनी ही प्रशंसा के गीत सुनता है। वह केवल
लाम का भि और उमां हाति का हाति
है जिसका सबध उसके निजा भौतिक
साध होता है। वह पथर, लोहा, लोहा
नज द्रव्यों को भीति अपने काय वटना,
नैर नष्ट की तरह सदा अपना ही काम
रहता है। उनका गति-चेतन कबल
शरीर है, उनका अन्त-चेतन कबल
शारीरिक सामा के अतगत है, और
का अत उसके शरीर-वर्देश में ही

दूसरे वे लोग हैं जो इस पहली अवस्था से कुछ आगे बढ़ गये हैं, अर्थात् जिनका अहं-मम अपने शरीर की सोमा से आगे बढ़कर अपने परिवार तक पहुँच गया है। ये लोग केवल अपने ही सुख-चैन से संतुष्ट न रहकर अपने माता-पिता, श्री-पुत्र आदि कुटुम्बियों के उन्नति-विकास और सुख-चैन को भी अपनी उन्नति और अपना सुख समझते हैं। ये पहले पुरुष की भाँति अपने सुख-समझते हैं। ये इनके सुख की सोमा और इनका 'अहं-मम' अपने शरीर से आगे निकलकर अपने परिवार तक विस्तृत हो गया है। ये लोग वृक्षों की भाँति एक स्थान पर बढ़ने और फूलते-फलते हैं, तथा धरती से रसादि चूसकर अपनी शाखाओं, टहनियों और पत्तियों आदि अपने कुटुम्बियों को तो हरा-भरा बनाते हैं, किंतु अपने नीचे पास आदि छोटी-छोटी वनस्पतियों को पनपने और बढ़ने नहीं देते। हरी शान्तन लाया आर फनाई देते हैं। हरी को अपनी वृत्ति के समान है, और ये 'कोलू' के बँने को आगे न बढ़ने देते हैं। ये पढ़ने 'शरीर-पानक' में मीठा न डालते हैं, पर परिवार के आगे इनका 'अहं-मम' की दृष्टि से ये लोग वनस्पतियों के समान हैं। ये लोग मानव-जन्म के विकास के पथ पर पहुँचे हैं।

तीसरे वे लोग हैं जिनका अहं-भ्रम अपने परिवार से आगे बढ़कर अपनी जाति तक फैल गया है, और जो अपनी जाति की उन्नति, अपनी जाति की बढ़ती, अपनी जाति की भलाई और अपनी जाति के प्रतिपालन में तो रत रहते हैं, पर दूसरी जातियों की कुछ भी परवा नहीं करते; बरन् अन्य जातियों को अपनी जाति के अधीन कर लेने की कामना रखते हैं। ये लोग पशुओं का-सा स्वभाव रखते हैं और 'जाति-प्रतिपालक' हैं। इनका गति-क्षेत्र 'घोड़दौड़ के घोड़े' के समान है, जो एक नियत सीमा के अंतर्गत चकर लगाया करता है। इनकी आत्मा का संस्कार 'शरीर-पालक' और 'कुटुम्ब-पालक' से अपेक्षाकृत अधिक अवशर है, पर अपनी जाति के आगे नहीं जाता। ये लोग अन्य जाति के लोगों को भी अपनी ही आत्मा समझने और उनके साथ अपने ही समान ममता रखने में समर्थ नहीं होते। ऐसे लोग 'व्यावहारिक वेदांत' की दृष्टि से 'क्षत्रिय' हैं।

इनके सिवा एक और हैं जिनमें मनुष्यों के समान श्रम आदि सद्गुण हैं, जिनमें जाति, वर्ण और संस्था आदि का पशुगत नहीं है, जो अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, किसी वर्ण और किसी भी धर्म का क्यों न हो, अपना देश-भाई समझने हैं, जो देश के प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्र की संरक्षिता और अपनी आत्मा समझने हैं, जिन्होंने अपना साध समर्थ, सारी विद्या और सारा ध्यान अपने राष्ट्र की भलाई के लिए अर्पण कर दिया है, जिन्हें अपने देश की भूमि प्यारी है, जो अपने राष्ट्र की सेवा में निरंतर रत रहते हैं, जो राष्ट्र के दुख से दुखी और राष्ट्र के सुख से सुखी रहते हैं, जिन्होंने अपने आपको अपने राष्ट्र से अभेद कर लिया है। ऐसे देशभक्त राष्ट्रप्रेमी पुरुषों का गति-क्षेत्र 'चन्द्रमा' के समान है, जो देश की दक्षिण-रूपी अंधेरी रात में चारों ओर प्रकाश झिटकाता है।

'व्यावहारिक वेदांत' की दृष्टि से ये लोग 'ब्राह्मण' हैं। इनके अतिरिक्त एक और पुरुष हैं जो उपर्युक्त चारों प्रकार के प्राणियों से अष्ट हैं। ये वे महात्मा जन हैं जो जाति, संस्था, देश और राष्ट्र की सीमा को भी अतिक्रमण कर गये हैं। जिनके लिए प्राणिमात्र समान हैं, जो समस्त विषय के प्राणियों को अपनी ही आत्मा समझने हैं, जिनकी समस्त विषय के प्राणियों के साथ एकसमान ममता है। जिनकी चारों ओर जिनके भाव अंतरराष्ट्रीय हैं, जिनके वाक्य समस्त विषय के लिए समान-रूप से कल्याणकारी हैं, जो सदैव समस्त विषय के प्राणियों के हित-चिंतन में रत रहते हैं, जो समस्त विषय के प्राणात्मा हैं और जिनका गति-क्षेत्र 'सूर्य' के समान सर्वत्र व्याप्त है, जिन्होंने द्वैत के राक्षस का संहार कर दिया है, जो अद्वैत के महार्णव में सदैव निमग्न करने हैं, जिनकी आत्मा असीम से एकरूप हो गयी है, जिनकी ममता असीम में निमग्न हो गयी है। इस प्रकार ससीम का असीम से मिलाप, सांत का अनंत में लय ही वेदांत का ध्येय है, और यही आत्म-संस्कार की पूर्णता है। यही ब्रह्मानंद है। इस परम सुख का अनुभूत मन-वाणी की सीमा से परे है। भूत काल से भारत में ऐसी अनेक विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने विषय के प्राणियों को यह सदेश दिया है। इसी से भारत जगद्गुरु के सर्वोच्च सिंहासन पर समासीन है। परमहंस स्वामी रामतीर्थजी इसी असीम में विहार करते थे। उनकी अनुभूति उन्हीं के रागों में सुनिए—

“मैं शाहराह 'राम' हूँ। मेरा सिंहासन तुम्हारे हृदय में है। जब मैंने वेदों का उपदेश दिया, जब कुक्कुट में गीता सुनायी, जब योहरानम और मक्के में अपने सदेश सुनाये, तो लोगों ने मुझे रात समझा था। अब मैं अपनी आवाज फिर ऊँची करता हूँ। मेरी आवाज तुम्हारी आवाज है—
तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि।”

अवध-सेवा-समिति का प्रवर्तन

(लेखक—भी श्रीरामजी)

श्री आर० एल० नारायण स्वामीजी महाराज
 कृपया नवयुवक श्री आर० एल० नारायण स्वामीजी
 महाराज, जैसा कि भली भाँति विख्यात है, सर्वपूज्य
 श्री स्वामी रामतीर्थजी के शिष्यों में अग्रगण्य
 थे। श्रीनारायण स्वामीजी अपने गुरु श्रीस्वामी राम-
 तीर्थजी के इस सृष्ट शरीर के परित्याग पर उनके
 उपदेशों की एकत्रित करके सर्वसाधारण तक
 पहुँचाने की मुविधा स्थापित करने और उनके देशो-
 प्रीति के द्वारा मार्ग पर हिन्दुत्वान के नवयुवकों
 को चलाने की सुक्ति सोचने में मग्न हो गये।
 उन्होंने हिन्दुत्वानी अन्तर्प्रान्तीय भ्रमण किया
 और जहाँ-जहाँ अवसर मिला, विद्यार्थियों
 तक स्वामी रामतीर्थजी का सन्देश पहुँचाया।
 जब-जब लगनऊ में गए, तब-तब सुरह-
 के-सुरह विद्यार्थियों के उनके पास प्रतिदिन आते
 रहते थे; उनमें प्रसन्नता करते थे, और स्वामी
 नारायण स्वयं अपनी प्रत्येक लगनऊ-यात्रा में एक
 लेखक लेकर विद्यार्थियों को दिया करते थे।
 सन् १९१६ ई० में १९१६ तब लगनऊ में श्रीनारायण
 स्वामी का आत्म-आत्म अन्तिक रहा, और इसी
 समय में जो कुछ परवर्तनों आईं, वेनी थीं, उन्होंने
 ही ऐसा भाव होता है कि सन् १९१६ ई० में उन्होंने
 अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की स्वीक (घोषणा) देवार
 कर ली थी। लगनऊ की श्रीस्वामी रामतीर्थजी के
 उपदेशों के अन्तर् का श्रोत-स्मरण स्थापित किया
 और वही कल्पना स्वामी देवा टालकर भी राम-
 तीर्थ पत्तिकेराज मीर की नीव टालने का प्रयत्न
 किया जो कल्पना लगनऊ में स्थापित हुई,

जिसके द्वारा उर्दू हिन्दी व अँगरेजी में साधारण
 लोगों की भलाई के लिए श्रीस्वामी राम के सदुपदेशों
 की प्राप्ति सुलभ हो गयी। इसी समय श्रीनारायण
 स्वामी ने अपने इस विचार को भी प्रकट किया कि
 वह नौजवानों के लिए ऐसा क्षेत्र पैदा करना चाहते
 हैं जहाँ वे उनके उपदेशों की व्यवहार में लाने का
 उद्योग कर सकें। बारम्बार वह नवयुवकों को
 दत्तान्ते थे कि वे नांग अपनी भारत-माता का
 कल्याण करने के योग्य इस समय तक नहीं हो
 सकते, जब तक उनका मन मोची विरह-यासना में
 मग्न समझता रहेगा कि आत्मा साढ़े तीन हाथ के
 शरीर में संनिहित है और "मदह्य" व्यसिगत
 क्षतिक स्वार्थ की प्राप्ति का उपाय-मात्र है। जब
 तक वे पूर्वोक्त विचारों का परित्याग करके इस
 सन्देश का अमली जाना न परत लेंगे कि उनकी
 आत्मा विरव की आत्मा है तथा विरव के दुःख में
 उनकी दुःखी होना चाहिए और उसका निवारण उनकी
 गरीबी दानना होनी चाहिए और मदह्य शान्ति,
 शक्ति, निर्भयता, उदारता, प्रेम और ज्ञान का श्रोत
 है; उनके अंग-अंग में वे सुगु प्रकाशित होने
 चाहिए, परन्तु स्वदेश के कल्याण के कारण नहीं हो सकते।
 स्वामीजी ऐसा साधन प्रयत्नित करना चाहते थे,
 जिसके द्वारा अन्तर्प्रान्त पूर्वोक्त सदुपदेश नवयुवकों
 के रोम-रोम में गम जाय और आधुनिक वातावरण में
 भी वे इस मार्ग में विचलित नहों, निम्नार्थ समाह-
 नेवा ही स्वामीनारायण की देना साधन प्रयत्नित हुआ।
 वन, उन्होंने लगनऊ में सन्देशमेवक संग्रहालय
 की संकल्पित करके "अवध सेवा-समिति" की

आयलैंड की स्वतंत्रता का संग्राम

[लेखक—पं० मुन्नाप राय एम० ए०, एल० एल० बी०]

(१.) प्रारंभिक इतिहास

१६२६ ई० २० से १६० ई० तक

“अश्विनाः स्यान् शरदः शतम्”—यह है भारत-वासियों की दैनिक उपासना का मूलमंत्र, ऊँची जाति कहलनेवाले बहुतसे हिंदू दिन में दोन्नों बार इस मंत्र को पढ़ते हैं, और अनेक शताब्दियों से पढ़ते आये हैं। जब-जब भारतवासियों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ी, तब-तब उन्होंने वाक्य शक्ति में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि वह भारतीय सभ्यता में सम्मिलित होकर स्वतंत्रता की पोषक हो गई। इस का मुख्य कारण है भारत का धर्म, उसका सत्य, अक्रोध और अहिंसा, इस विषय का उत्तम लेखक की ‘गांधी’ नामक पुस्तक (Gandhi and the Spirit of India) के अन्तिम अध्याय में आया है। यदि हो सके तो उसका सारांश हिन्दी में कभी न कभी ‘आवहारिक वेदान्त’ के पाठकों को भेंट किया जायगा। किन्तु स्वतंत्रता की चाह केवल इन धार्मिक तत्त्वों के होने ही पर निर्भर नहीं है; जहाँ इन सद्गुणों का अभाव है, वहाँ भी स्वतंत्रता के पीछे लोग लड़ते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता की चाह प्राकृतिक है। समुद्र से पानी भाग के रूप में इस लिये बड़ा है कि उसे समुद्र की सीमा में बंद रहना पसंद नहीं। वायु का इच्छालुसार ऊपर से उतर चढ़ना उसे असह्य है, इसलिये वायु से स्वतंत्र होने के लिये वह बर्फ, पानी, काहर तथा पानी के रूप में फिर पृथ्वी पर आता है। पशुओं की कंदराई फिर वस्त्री स्वतंत्रता में बाधक होती है, तब वह उन्हें ठोड़ गंगा-यमुना के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक

बौझा है। संसार में, और निर्विवाद संसार में भी, जिसे देखिए स्वतंत्रता देवी का भक्त है, और उसी देवी पर बलि होने को तैयार है।

स्वतंत्रता का ध्यान स्वतंत्रता से बँटने ही पर आता है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु के अभाव में ही उसका ध्यान आता है। स्वस्थ मनुष्य को कभी भी स्वास्थ्य का खयाल नहीं आता, अस्वस्थ को ही आता है। जो वस्तु जिस प्रकार से प्राप्त होती है, उसी प्रकार उसकी रक्षा होती है, उसी प्रकार वह खर्ची जाती है। चोरी का माल न खुलबखुला काम में लाया जाता है, न घर में रखा जाता है। औपधियों द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य की रक्षा भी औपधियों ही द्वारा होती है। यही हाल स्वतंत्रता का है। यदि धर्मपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, तो धर्म से ही उसकी रक्षा होती है, और उसका प्रयोग भी धार्मिक होता है। यदि दलपूर्वक उसे प्राप्त किया है, तो दल द्वारा ही वह सुरक्षित रह सकती है और उसका प्रयोग भी दल ही होता है। धर्म द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का उदाहरण भारत के बाहर नहीं मिलता। दल द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के उदाहरण संसार में अनेक हैं। इन में एक आयरलैंड भी है। आयरलैंड की स्वतंत्रता के संग्राम में यह पूर्ण रूप से निरक्षर हो जाता है कि परावैक दल से यदि कुछ भी मात्रा स्वतंत्रता की प्राप्त हो जाती है, तो उसके स्थापित रखने में मनुष्य की पटु बनना पड़ता है।

योरप में आयरिश जाति से प्राचीन कोई भी जाति नहीं है। ये लोग वास्तव में सीपियन थे और अपने पृथ्वी देश से ऐसे दाग की खोज में बल

से खरीदकर आपलेट नये गये, नव वर्ष ईसाईमत का वस्त्र हुआ। वह भी जब सेट ने उसे आपलेटा जाना पड़ा दिया।

(२) विदेशियों का प्रवेश और उनकी कनूत

७१० में १६४४ तक

आपलेट पर विदेशियों का पटना आगमन सन् ७१० ई० में हुआ जब लुइसियान के लिये रेजिडन्स के स्टेसों ने इस पर धावा किया। फिर भी ईंग्लैंड के नार्मन लोगों ने पराजित होने के एक शताब्दी पंजी तक इस डाकू पर स्वतंत्रता का छद्म साक्ष्य रखा। वर्षों के निवासियों की अपनी समान सम्पत्ति, राजनीति और शिक्षा-पद्धति थी, जिनमें उन्हें परिवार में दीव्य के समान बना रहना था। और ईसाई मत की ईमिग्रे (Immigrants of the Church) में उनकी जगह ही नहीं मिली हुई थी क्योंकि वह जगह ईंग्लैंड की जगह में डीपी थी। एक छोटीसी पटना में आपलेट की महा के लिये परंपरा कर दिया। उन्हें बैप्टिस्ट संगठन के राजा ने अपने पदों में एक राजा की भी का प्रस्ताव किया। लुइस को बन्दर के, जो उस समय मजदूर, वहाँ का काम किया ही। इस पर बैप्टिस्ट उस समय, अपने ईंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय से सहमत नहीं। अगले सन् १६४० ई० में ईंग्लैंड की और में लुइसियान अती मेक लेबर आपलेट पोंप, मजदूर की प्रत्येक का अपने इस समाने डाकू की भूमि और की चीज आपलेट के पौलों में रखा ही। वह लुइसियान की प्रत्येक का ही एक २०० वर्ष तक डीपी की जिसमें ईंग्लैंड और आपलेट दोनों के समान प्रमुखों की एक ही, आपलेट की प्रत्येक और की लुइसियान ही ईंग्लैंड के प्रत्येक पर एक ही।

के लुइसियान के इतिहास की छोट्टे-मेलेख में पंद करना तो अशक्य है, किन्तु उस लुइसियान की केवल प्रमुख-प्रमुख घटनाओं का, जो घटनाएँ २०० साल तक इन दोनों निकटवर्ती डाकूओं में चलती रही, इलेख यहाँ किया जा रहा है।

ईंग्लैंड ने आपलेट के शासन-काल में कभी भी वहाँ की सच्ची स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। जो कानून दिन-कलम में भी बनते गये, वे किसी विशेष वर्ग के हित के लिये ही बने। उन्हें अपने ही विचारों में मूल शासकों ने प्रजा की इच्छा और आवश्यकता का विरोध करते हुए बनाया। वास्तव में संसार का इतिहास इन बात का साक्ष्य है कि विदेशी शासन प्रायः सदैव ऐसा ही होता है। चौदहवीं शताब्दी में जब आपलेट में बने हुए आपलेट और वहाँ के समान निवासी शक्ति-प्रकार करते पर ही रहे थे, कानून द्वारा उन्हें रोका गया, कानूनों की भूमि की हद-पंजी कर ही गई जिसके भीतर (Pale) आपलेट का काम भी शुरू था, और डाकू के समान के लिये लुइसियान ईंग्लैंड में बुलाये गये।

छोटी-छोटी कानून द्वारा प्रजा की जो रक्षा बत थी, उसमें आपलेट के बंदिन रखे गये, ही जो स्थिति कभी एक देवर डेनिवेलन सर्वोच्च प्रत्येक था, उसे ऐसी रक्षा का एक दिया जाता था। सन् १३३१ ई० में एडवर्ड द्वितीय ने यह प्रस्ताव ही कि छोटी-छोटी आपलेट प्रजा पर एक ही कानून लागू हो। इस प्रस्ताव का फल यह हुआ कि डी उल्लेखनी आपलेट में बने हुए छोटी-छोटी आपलेट का प्रत्येक के पर एक ही हो गया था। इस कानून का लुइसियान में विरोध हुआ और राजा की प्रजा प्रत्येक की गई। सन् १३३६ में एक कानून बनाया गया जो लुइसियान के कानून के समान में प्रविष्ट है। इसने एक छोटी-छोटी आपलेट का दिया

ईंग्लैंड और आपलेट के २०० वर्ष के सन्दर्भ

पर बदलने से डरात आयरिश नागरिक विद्रोहियों को पेन के भीतर ही नहीं घसीट पाए। भी विचारपूर्वक मिटाते या एक-मात्र प्रमाण लिया गया है।”

आयरिश लोगों ने यह मानित से बतल नहीं दिया, जब और जहाँ उनसे हो सका यह दृष्टिकार लेबर इंग्लैंड का नामना करने की गर्द हो गये।

इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार कर देने पर स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि आयरलैंड वैधानिक सत्ताबलम्बी हो रहा, और उसकी अपने मत के प्रधान एक संन से सहायभूति रही। जातीय विरोध का धार्मिक विरोध ने और भी तीव्र बना दिया। जो अत्याचार इस धार्मिक विरोध के कारण आयरलैंड पर हुए उनकी अपेक्षा जो अत्याचार मुसलमानों के सर दाले जाते हैं वे कुछ भी नहीं हैं। यदि एक वैधानिक कोई जुर्म करना था, तो उसकी तुलना की भूमि दीन ली जाती थी। इस प्रकार से ६ फौजियाँ चली हो गईं, इसे उचित बताते हुए सर जोन डेविस ने लिखा है—

“A right which not only belonged to the king by law, but one which he was bound to exercise by conscience.”

अर्थात् “यह अधिकार राजा को कानून द्वारा ही प्राप्त नहीं था, अपितु ऐसा अधिकार जिसके बरतने पर वह धर्म से बाध्य था।”

अक्टो जेम्स प्रथम ने ८०,००,०० एकड़ भूमि दीन ली और बेचारे आयरिश, जो अनगिनत पीढ़ियों

से उन पर कब्जित थे, अपने हाथ के इलाक़ों के लिये कोई प्रमाण-पत्र पेश न कर सके।

मिनेट जून सिवर्ड मीन ने अपनी ‘आयरिश नेशनलिटी’ नामक पुस्तक के दृष्ट ११० पर तिस आवाधार का वर्णन किया है जसका किसी में उद्धृत करना कष्टों के लिये असाध्य होगा। वेचन इतना बढ़ देता पर्याप्त होगा कि ब्रिटिश, इंग्लिश-मैन, सुइड, स्कॉट, जैतने और संगी गप ही तनहार के पाठ उतर गईं, तुमसे और संगी-तन भागवान हूँ।

सन् १६५१ ई० में चार्ल्स प्रथम का दिया एक वैधानिक स्वी में हुआ, तो आयरिश लोगों के हृदय में आशा का झंझुर उतरत हुआ, किन्तु उलझ होने ही उसे पाला मार गया। चार्ल्स प्रथम ने पचन दिया कि यदि उसे आयरलैंड १२०,००० पौंड में ड करे, तो यह उसे कुछ स्वयं भ्रान परेगा। धन आ गया किन्तु स्वयं न मिले, अपितु यह घोषणा की गई कि “All popish rites & ceremonies were to cease”, अर्थात् “तुल वैधानिक संस्कार और पूजा बंद की जाय।” आयरलैंड ने इन घोषणा का उत्तर मुल्लममुल्ला ध्वजे से दिया, जिसका नेता ओएन रो ओनील था। वास्तव में यह प्रत्या न था किन्तु अपने धर्म की रक्षा के लिये संग्राम था। इस की सफलता आश्चर्यजनक रही, किन्तु आर्मंड के विश्वासपात और बेइमानी से सफलता स्थायी न रह सकी। आर्मंड ने डब्लिन ग्रावेल के हाथ बेच दिया। (क्रमशः)

नारायण-चरित्र

[लेखक—महात्मा शांतिप्रकाशजी, प्रेसिडेंट श्रीरामतीर्थ पन्थिकेयन लीग]

भूमिका

ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पद-
शिष्य श्रीमन्नारायण स्वामीजी का जीवनचरित्र
पाठकों को भेंट किया जाता है। आशा की जाती है
कि उनके चरित्रों व उद्देश्यों से वे लाभ उठाएँगे।

लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि "छरयूँजे को देखकर
छरयूँजा रंग बदलता है।" हम नहीं जानते कि यह
कहावत छरयूँजों के लिये कहाँ तक ठीक है। पर
इसमें संदेह नहीं कि एक मनुष्य दूसरे को देख के
अपना रंग-रंग और चाल-चलन बदलता है। बच्चों
का चाल-चलन या स्वभाव ही नहीं, बल्कि उनकी बोली-
वाणी भी प्रायः वही होती है, जो उनके माता-पिता
या उन लोगों की जिनके बीच में वे रहते-सहते हैं।
देखने में आता है कि वे बच्चे जिनके माँ-बाप गाली
देकर बातचीत करते हैं, या जो ऐसे असभ्य लड़कों
के साथ खेलते हैं जो गाली बोलते हैं, कुमारी
हो जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि "जैसी संगत
वैसा चल" और कुमंग से बचने और मत्संग में
रहने का आदेश दिया गया है। मौलाना स्वामी
कहते हैं—

छोड़ने-छाड़ने गुण लाभह कुनह ;

छोड़ने-छाड़ने गुण लाभह कुनह ।

अर्थात् भाग्य ही गुण उपजे, संगत ही
गुण जाय।

गाम्भीर्यी गुणमोक्षमार्ग भी इस प्रकार अमृत-
बन्धन कहते हैं

गाम्भीर्यी गुणमोक्षमार्ग भी इस प्रकार अमृत-
बन्धन कहते हैं

गाम्भीर्यी गुणमोक्षमार्ग भी इस प्रकार अमृत-
बन्धन कहते हैं

अर्थात् स्वामी श्रीमन्नारायण जी अनेकानेक धर्म-धर्म

हैं, उसे तराजू के एक पल में रखो और
पल में उस आनन्द को जो एक क्षण के सत्संग
मिलता है, तो भी वह उसकी परावरी
कर सकता। अतः महात्माओं के जीवनचरित्र
पढ़ने से पढ़नेवाला महात्मा हो सकता है।

चिह्नित हो कि यह कोई महान् आत्मा भक्त
होता है, तब उसके काम में सहायता देने के
कुछ और महान् आत्माएँ भी उभर लेती हैं,
भगवान् राम के साथ काम करने के लिये माँ
लक्ष्मण ने बरन् हनुमान् और जाम्बवत-जैसी
आत्माओं ने भी जन्म लिया था। ठीक इसी
शामी राम का काम पूरा करने के लिये इस
के हीरो श्रीमन्नारायण शामीजी ने जन्म
था। इसमें शक नहीं कि यदि नारायण स्वामी
तन, मन और धन से स्वामी राम के महान् उपदेश
प्रकारान में न लग जाते, तो आज न तो हम ली
नाम सुनाई पड़ता और न वे बहुमूल्य रत्न, ज्ञान
की खान से बराबर निकलने और
कारमय हस्तों की प्रकाशित करने रहते थे, कि
पढ़ने।

अतः राम और नारायण के प्यारों क
कहे हैं कि इस लीग की पुस्तकों के प्रका
नम-मन में लग जाय। राम के इस काम में जो ह
हाथ बटावगा, वह नोकर और परनामिक के मुह
मानामान और निहान हाथ। अतः भगवान् र
यहाँ प्रायः है कि हम और हमारा पाठकों को
महान् है कि हम इस काम में नम मन और
लग जायें।

जीवनी का आरंभ—प्रथम खंड

(१) ब्रह्मज्ञान परमहंस श्री १०८ स्वामी राम-
धर्जी महाराज के पदशिष्य श्रीमन्नारायण स्वामी
। महाराज को कौन नहीं जानता ? आप स्वामी
न के शिष्यों में से मुख्य थे। आपके कार्यों का
यान स्थान लखनऊ था। यहाँ का बधा-बधा आपके
नाम और नाम से परिचित है। यों तो भारत की
ई ऐसी संस्था या सभा नहीं है जहाँ आपको
भारत न होता हो। भारत क्या, और देशों में भी
आपकी छुटियाँ विद्यमान हैं। क्योंकि आपने जाना,
गंगा, सीलोन, पर्मा और प्यांग, ईंगलिस्तान
के अफगानिस्तान को भी आपने उपदेशों से
गति-क लाभ पहुँचाया है। अमेरिकीयानों की
आपना घर था। यहाँ जाने गले थे, मगर “मेरे मन
है और है, कर्ता के कुछ और।” आप दिसम्बर
सन् १९१७ की ३ तारीख को रात्रि को, सवा
पाँच बजे, इस असार संसार से चल दिये। हाँ,
आपका रात्रि अर्थान् मृत-शरीर गद्दा-माता की गोद
में, जो शिव की जटा से निकली है, दरद्वार के शुभ
स्थान में, ५ दिसम्बर १९१७ ई० को दान दिया गया।
यह यही माता है जिन्होंने आपके गुरुदेव की—जिन्होंने
परिभारतनाथ कश जाय, तो उचित होगा और
यदि जगत् का अनिमान समझें, तो और भी अच्छा
है—टिहरी गढ़वाल में आज से लगभग ३१ साल
पहले अपनी प्रेम की गोदी में स्वयं ही उठा
लिया था।

(२) श्री महाराज स्वयं मिथ में आप
उपदेश देने के लिए गये थे। वहाँ बसकर पड़ गये
मरणकाल में वे फिर कुछ दिनों मरण-जन्म पर
पड़े रहे। उसी कुछ दिनों हुए आपके की प्रार्थनाओं
पर आपने शरीर-धर जन्म अन्तर्गत कर दिया।

पहले तो पूर्व में चलरामपुर गये, फिर पश्चिम में
११ नवम्बर सन् १९३७ को पंजाब की ओर गये और
ऐसे गये कि फिर न लौटे। यथा—

“हैक दर चरमे-ज्जदन ओहबते-गार आधिर शुद।”

(शोक है कि पलक मारते ही प्यारे का संग
छूट गया ।)

राममनोय का, जो श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग
का चपरासी है और इस यात्रा में भी आपके साथ
था, कहना है कि रास्ते में लाहौर जाने से पहले
आपका स्वास्थ्य फिर कुछ गिर गया था, और अपने
मित्र डॉक्टर जगन्नाथप्रसाद के यहाँ स्थान चूड़-
काना में निवास करके जब लाहौर की सनातनधर्म
सभा में व्याख्यान देने के लिये जाने लगे, तो डॉक्टर
महोदय तथा अन्य शुभचिन्तकों ने आपसे यहाँ न
जाने की प्रार्थना की, परन्तु आपने एक न मानी
और कहा—“आए जायँ पर बचन न जाये।” वहीं
चपरासी यह भी कहता है कि उस सभा में, जिसमें
स्वामीजी गये थे, बहुत कुछ कमी थी। पढ़ने तो
उसके कार्यकर्ताओं ने बहुत देर तक आपकी ओस
में बिठाये रक्खा, दूसरे एक ऐसे सज्जन के यहाँ
आपकी ठहराया, जहाँ रात्रि को जब आपके पैर में दर्द
हुआ और आपने एगिना के लिये गरम पानी चाहा
तो न मिला, और न भकान के बिनाइ रोले गये
कि जो चपरासी आपके साथ था, वह उसका कुछ
प्रयत्न करना। अनिधि-मर्मादो की लापरवाही का
समर्थन आपके सुयोग्य शिष्य डॉक्टर रामेश्वरमहा-
“महाराज” का चपरासी की खबर चकर पहली दिन-
न्दन सन् १९३७ की लहौर पहुँच गये थे कमन है।
यदि वह नहीं है, तो हमको गंज के साथ कहना
पड़ता है कि “अभी किसी दिन है।” इसमें

नहीं कि आजकल — “मन मलीन तन सुन्दर बैसे, विपन्नस भरा कनक घट जैसे” — दैंगे हुए सियारों ने सिंहों के गौरव में घटा लगा दिया है। सिंहों अर्थात् सच्चे महात्माओं को मानापमान की परवाह नहीं रहती, परन्तु उन अतिथि-सेवियों का जो उन्हें बुलाने हैं, यह कर्तव्य है कि उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्येष्ट ध्यान दें। आवश्यकताओं को ओर में विमुख होकर टीमशम की ओर लगने का जो परिणाम है, यह किसी से छिपा नहीं है। यद्यपि यह ठीक है कि यह लारवाही इस अलिपाओं से पूर्ण मनुष्य का समर्थ कारण नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रत्येक कार्य का वास्तविक कारण तो ईश्वरीय प्रोत्साहन होता है, जो हमारे कर्मों के फल सुख और दुःख के भोगने के लिये बनाया जाता है। अतः ‘हरिः कृष्ण चलान्’ मनमकर हमको सन्तोष और धैर्य करना चाहिए। परन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य लारवाह हो जाय। यहाँ परदाह और लारवाही अथवा बो कहिए कि उचित और अनुचित व्यवहार ही मनुष्य को भला और बुरा बनाता है। और इसी कारण मनुष्य अपने कर्मों का शुभाशुभ फल पाता है।

(३) उपर्युक्त चपरासी यह भी कहता है कि जब आरके गुरु आई स्वामी गोविन्दगण्डजी चूड़काना में मिले, उस समय आरके शिर में घोर पीड़ा हो रही थी। उन्होंने तब उस घटना का स्मरण दिलाया जब स्वामी राम ने आपसे किछी समय कहा था कि “तुम्हारा शिर फटेगा,” और आरके अपने शिष्य रामेश्वरमहाप्रसाद से भी कहा था कि जब अनुभव होने को होता है, तब ऐसे ही कह हो रहे हैं। इसके निवा आरके शिष्य स्वामी ज्ञानानन्द जी ने

चूड़काना से आपके माथ चलने को तैयार हुए। आपने मना किया और कहा कि जैसे राम के स एक रसोइया था, वैसे ही मेरे साथ भी है, क्योंकि चपरासी ही आपकी रसोई बनाता था। इसमें प्रकट होता है कि आपने अपना अन्तिम समय सम लिया था। कदाचित् तभी आरके गुजरावाला या मुरा वाला की, जहाँ राम अपने खचरन में रहे थे, यों की, क्योंकि वह स्थान जहाँ हृदय का विकास उत्पन्न होता है, तीर्थ है।

(४) जिस समय आरका पार्थिव शरीर श्रीगङ्गा में प्रवाहित किया गया, तब डॉक्टर रामेश्वर सहायमिह, चपरासी राममनोरथ और हरा के सज्जन लोगों के अतिरिक्त और भी महानुभाव गृह से इस अन्तिम संस्कार में सम्मिलित होने लिये पधारे थे। उनमें से कुछ सज्जनों के नाम ये हैं—

स्वामीजी के शिष्य स्वामी पूर्णानन्द चूड़काना स्वामीजी के सुपुत्र सेठ कर्मचंद अपनी मा के सहित साहीर से।

बाबू विद्यानन्द एम० ए०, एल० टी०, टाँडि।

यह वह सज्जन हैं कि जिनके स्वामीजी के लखनऊ-निवास में २० साल के लगभग घरा अतिथि बने रहे। और उनके भाई बा० जीवाधारी० काम० तथा उनकी माता और बाबू महाराज प्रसाद, बा० मवेशप्रसाद, और डॉक्टर लक्ष्मण नारायण लखनऊ में।

बाबू हृदयनारायण कानपुर में।

अब की एक राती और उनके दो राजकुमार श्यामल-श्यामल। कमरा।

राम का संदेश

राम भैरवी, तार दादरा

वदले हैं कोई आन में अब रंग जमाना ।
 आता है अमन, जाता है अब जंग जमाना ॥
 ऐ जेहल चलो, दर्द उठो, दूर हो हस्तद ।
 कमजोरी मरो हूव, वस्त ऐ नंग जमाना ॥
 राम दूर, मिटा रश्क, न गुस्ता, न तमन्ना ।
 पलटेगा घड़ी पल में नया दंग जमाना ॥
 आजाद है! आजाद है!! आजाद है हर एक !!!
 दिल शाद है, क्या खूब उड़ा तंग जमाना ॥
 लो काठ की हँडिया से निभे भी तो कहाँ तक ।
 अग्नी तू जला ज्ञान को दे तंग जमाना ॥
 आती है जहाँ में शहे मशरिफ की सवारी ।
 मिटता है सियाही का अभी जंग जमाना ॥
 वह ही जो उधर खार, इधर है गुले खँदाँ ।
 हो दंग जो यों जान ले नैरंग जमाना ॥
 देता है तुम्हें 'राम' भरा जाम ये पी लो ।
 सुनवाएगा आहंग नये दंग जमाना ॥

सन्देश—

आन—हर । रंग—अवस्था । अमन—शान्ति । जंग—क्रान्ति । जेहल—अविद्या ।
 हस्तद—हथी, नंग जमाना—मसर को कलाकृत करनेवाली वस्तु रक्क—द्वेष तमन्ना—इच्छा ।
 नंग जमाना—मसर को मकुचिन्न मर—पथर उठो—मसर शहे-मशरिफ—शे-दिल का
 राजा अराम मय भगवान् जंग—जंगल खार—खंड गुले खँदाँ—खिल जमाना—दुःख
 पल, पल—अवस्थित नैरंग जमाना—मसर का परिवर्तन । राम—राम आहंग—राम
 बंग जमाना—मसर-करीब तउरी ।

व्यावहारिक वेदान्त

[श्री स्वामी श्रीहर—श्रीराम-प्राप्त के प्रारंभ, समादक 'PEACE' (शांति)]

साधन और परिश्रम करने में, जो कि वेदान्त की भूमि है, ऐसे पुरुष ही कम व्यक्ति होंगे जो 'संसार' शब्द के गहन अर्थ को न समझने हों। साधन और श्रम का पुनः-पुनः उच्चारण वेदान्त के अर्थों के लिए सही जीवन-मार्ग और आत्म-सोचक है। इसीलिए हमें कुछ समय के लिए धारियाँ और साधन-मार्गों के उन अर्थों पर महमयता से विचार करना चाहिए जो उन्होंने का-का-का-का-का हैं और जिसका सम्बन्ध साधन-मार्गों के अर्थों से हुआ है। वेदान्त का शब्दार्थ है 'ज्ञान का अर्थ'।

ज्ञान का अन्त क्या है? ज्ञान का अन्त निम्न
लिखित चार मन्त्रावां के इस परिधि ज्ञान का
समाप्त अन्त है जो हमें अन्त के व्यावहारिक
जीवन में दृष्टा हैं।

- (१) कदनामा प्रदत्त पर्याप्त है।
- (२) कदनामा पर्याप्त है।
- (३) कदनामा पर्याप्त है।
- (४) कदनामा पर्याप्त है।

जिसमें एक-दो के अंतर में इस कटौती-भाग के
 अनुषंग में समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम है,
 इसी का साथ उदाहरणों के द्वारा है।

[illegible]

आत्मा के साथ अन्तिम एकता हो जाती है, तो वह सर्वोच्च योग या 'एकता' कहलाती है।

भारतवर्ष को विद्वानों ने वेदान्त का आश्रय
 पताया है। निम्न-प्रतिनिम्न-आय से हम यह कह
 सकते हैं कि रामभ संसार भी वेदान्त के सिद्धांत
 या मर्यादा में परिपूर्ण है। किंतु परिणाम का निरा
 है कि इसका अधिकार सिर्फ भाषण, बुद्धि और
 मिथ्याका का ही विषय रह गया है। जैसा कि १३
 समय हम देख रहे हैं इसके वास्तविक व्यवहार के
 अभाव के परिणाम में स्वार्थ, अन्यायी और मानक
 जीवन की समस्त चराचर हो रही हैं।

संसार को गेन निःसार दारानिकों और द्रव्य-
हृदय विज्ञानों की आवश्यकता नहीं है जिन्हें 'प्र-
त्यक्ष मोक्ष' द्रव्यादि शास्त्रों की 'सैवी' धर्मि-
ताओं की भाँति रहने का ही स्वयं अभिमान है और
जो इन विशिष्ट धर्मों की अनन्त शक्ति का ज्ञान ही
व्यक्त साधन अनुभव नहीं करन।

अब हम वेदांग के उस ध्यावहारिक स्वर का विवरण करने हैं जो जीवन के पाप-कर्मों रोगों की वकई मरीजों और मृत्यु-मरु मिटाने है, जो दुर्गन्धित के लिए एक आराम-निवास है और जो मृत दुर्गन्ध को मारने का प्रयत्न है उसमें दुर्गन्ध मनुष्य-जन्म को निर्दिष्ट आकाश में उड़ाने का प्रयत्न करने का माध्यम है।

[illegible]

मगर भीतर में दीवारों का गलावा हुआ है। वह
बेचन एक शर है जो मरदान से निकल है। वह
वेदांगी जिसे वेदांग से एकदम में मने की मरान
मरी वह मिश्रित शक्तिशाली शरीर का मरान है।
वह मिश्रितमिशन शरीर वेदांग के शक्तिशाली से
परिणत है।

‘देवता’ मतानुसारों और वेदों के अनुसार
लक्ष्मी का परमेश्वर स्वयंभूवर्मा नहीं है। देवता
कालान्तर और व्युत्पत्ति में प्राप्त नहीं हैं। मनुष्य और
मनुष्य के बीच मनुष्य दूसरी मनुष्य-वर्ण-संज्ञिका
में ही प्राप्त किया जा सकता है।

सर्वोपदेशान् 'मरुतं मम जनिम्' (मैं मरुत हूँ) का मतान्तर अनुभव है, जीवन में काला, या सन्तान अनुभव है। यह 'मैं मरुत' (मैं यह हूँ) का अनु रूप में प्रकरण है। यह नान्वितिक, दैनिक जीवन में जो कुछ कार्य करानि परता है, करना है और विचार करता है, वसमें काला की मरिना है। 'विशान्' विद्वत्-श्रेय या श्रेष्ठरीय सत्ता का मित्त और करि-रान् कर्मगत है।

वेदन्त के विना संसार अन्धकारमय और नरक के समान है किन्तु वेदन्त के द्वावर्तारिक अभ्यास से ही संसार उज्ज्वल स्वर्ग बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य इस संसार को बनने व्यक्तिगत विषयों, शास्त्रों और कर्तव्यों से बाड़े तो स्वर्ग बना सकता है और बाड़े तो नरक।

यह व्यावहारिक संगठन ही था जिसका एकमात्र
मार्गदर्शक सिद्धांत था स्वयंसेवा के अर्थ में समाज के
प्रकार का था

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

(Handwritten musical notation)

यह स्वाभाविक प्रेरणा ही था जो मुझे
मार्ग देकर कानून के सिखाया था कि अपने
पड़ोसियों को प्यार ही भक्ति प्रदान करो। इसका
ही मेरी दृष्टि अपने गुरुओं को भी प्रदान करो और
जो गुरुओं का ही नाम पर प्रार्थना करो, तुम अपने
गुरुओं का ही सर्वप्रथम प्यार ही प्रार्थना करो ही।

यह प्लाटगमरिफ वेगनर हाथों में रहने के
समय भयानक दुख में संतप्त हिता था कि जिस
दुख में नारी की जा सदसी हिन्दु एकमात्र
मैंने भी।

यह पञ्चाङ्गसिद्धि केवल ही या जो स्वामी
सन्तर्पणों में रहे यद्यपि के साथ इस प्रकार
कहा है—

जैसे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और संसार की सच्ची स्वतंत्रता के लिए हैं। यदि कोई विरोध करने का साहस करता है तो उसका स्वागत है। मैं आशा रखता हूँ।

क्योंकि मैं श्रेम की कारिका बहा दूँगा। सब समझें
मेरी हैं। वे मेरी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ।
जाने दो, क्योंकि मैं श्रेम की सहा को बहा दूँगा।
हर एक शक्ति मेरी है। पारें बह होरी हो या बही।
मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे मेरे पास आने दो।
आह! मैं श्रेम की सहा को बहा दूँगा।"

सन्धिः, सन्धिः, सन्धिः

2.2

3

2

[illegible]

देवता है या उसे शक्ति पहुँचाना है तो वह एक आत्मा से पूर्ण करना है या उसे शक्ति पहुँचाता है।

वेदान्त आत्माभिमान के छोटे रूप या अहं-भाव के अमल का पूर्ण विनाश करता है, और महान् निश्चयार्थ का विरह-श्रेय के साथ संबंध स्थापित करता है।

यह वेदान्त ही के कारण है कि वेदान्तों इस गुणरूप कथन की महान् सत्यता का अनुभव करता है कि "धर्म और जीवन कदापि दो चीजें नहीं हैं किन्तु एक ही चीज है।" इस प्रकार वेदान्तों का जीवन दिव्यता के साथ मिल जाता है— दिव्यता वेदान्त की निरन्तर बढ़ती हुई एक धारा है। वेदान्ती शाश्वत ईश्वर का ही गर्वित हैं और जब वह अपने भावों की व्यक्त करता है तो वे भाव अमर वेदों की वाद्विधियों के रूप में परिणत होकर समस्त मनुष्यों को ज्ञान के प्रकाश और आनन्द की मणिता में आनन्दित कर देने हैं।

यह अपनी वाद्विधियों की पूर्ण और परिचय में फैलता है जिसमें वह दुःखित और दुःखदायक को, विचल और बलवान् को, पानी और महात्मा की गते में मग्न है, क्योंकि उसका प्रेम निश्चय-श्रेय है, अमल और अमल है।

इसका धर्म निश्चिन्त पुनर्जाति का अर्थों के भीतर ही गते हैं और न वह मर्दों और उद्देश्यों तक ही सीमित है। वह अपने धर्म की बढ़ते हुए जानों

में, शिखे हुए सुगंधित फूलों की मुक्तान में, वास्तव्य पशुओं की अभिव्यक्ति में और वृक्षों के भोलैपन में देवता है क्योंकि उसका ईश्वर समस्त संसार का ईश्वर है जो छोटे-से-छोटे परमाणु से लेकर बड़े-से-बड़े ग्रह तक व्याप्त है।

इसके अतिरिक्त व्यावहारिक वेदान्त का अभ्यासी एक मौल साक्षी है जैसा कि संसार को प्रकाशित करनेवाला एक उज्ज्वल सूरज। वह उस सब अंधकार के बादलों को दूर करता है जो जातीय और धार्मिक भूलों और विरोधों के कारण आर्थिक स्वार्थों और राष्ट्रीय मगलों के रूप में विद्यमान हैं। वह नदीव नैमर्गिक स्वभाव से ही अकटूक परोपकारी और उग्रजन है, जो दिव्यता का ही रूप है।

वेदान्त को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करनेवाले जीवन केवल अपने या अपने देश के लिए ही आनन्द दायक नहीं है बल्कि समस्त संसार के लिए है।

परमात्मा करे वेदान्त के अभ्यासियों का सब बढ़े।

ईश्वर करे 'व्यावहारिक वेदान्त' जो रामजी पल्लिकेदान मीग की ओर से आचारान्तर के समस्त है, उन सब लोगों को आनन्द प्रदान करे जो शांति के अभ्यन्त में निरत हैं। यही मेरी प्रार्थना है।

❦

❦

❦

(अनुवादक—श्री अर्जुनराम जुगदान्धी बी० ए०)

स्वामी राम का गुरु के नाम पत्र

११ दिसम्बर, १९५८

एव लिखने में देर का एक कारण यह है कि

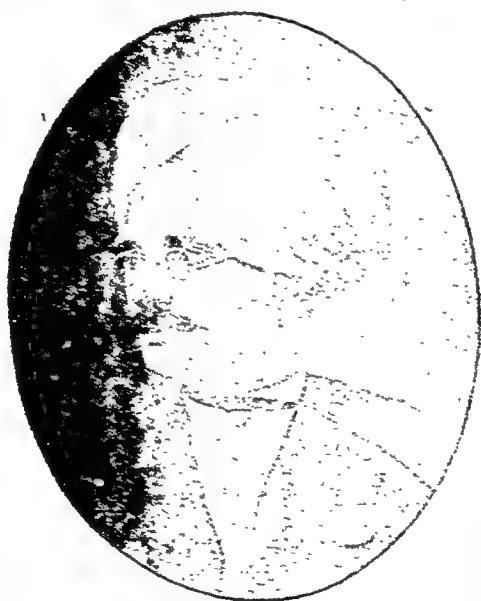
मोनहण्ड सचिवदातृस्वरूप, सर्वोपनिषद्, किन्तु, अनन्त, परमानन्द, विदुः, अनिर्वाच्यवत् !

कोई कार्यनिष्ठाता पास नहीं था और कोई पैसा इत्यादि भी पसले न था। काब एक मुलक में से

कृपात्र नित्य। जिसने लिखा था कि भ्रष्टा

होन निकट निज गये, और आकाश उपर नांगला

यही बात का
क्यात करने
रखे हैं ।
निजरा बली
कि विर दार
काके दुर्जन
काके शरीर को
पदा नहीं कि
दोपयन का
क्यात करता
रहा है। एक
वही तरह का-
पने लक्ष्यकाते
शरीर को भी
इस पदा नहीं
कि उन का
क्यात करता
एक है। उन
में कोई कात
पि में नहीं

दोपयन दोपयन कातः

हुका कर्त
समुद्र मौजूद
पाया । एव
लिखा पदा
है। यही हात
कले-पले के
सम्बन्धी न
दायी (कात
एव शरीर)
के निज में
भी रहा है ।
काब तैम में
लेर नहीं है
इसीलिये काब
एव पर नहीं
छली । काब
के शरीर का
लेर की काब-
गो। दोपयन
में लक्ष्य है।

पदा, कोई काब हो तो दिनांश दे। निजक
करा और निज विद्वत्ता में काबकाते पुन
याँ।

पुनर्क वृत्तान में पर लक्ष्य न निकल ले।
कि हाथ हाथ का काब कादम (परान)
और दुर्जन कात है काबने नहीं इस काब निज-
का और का के कात में ही काबनिज (परले
लेर के काबने कात कादम और कादम

विद्वत्ता निजक का नीचे
पुनरा पुन काबनिज नीचे

कर रहा है। यह पाठ पक गया है कि जब किसी अर्थ को सिद्ध करने के साधन उद्यत न हों, तो उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। (और वास्तव में जब साधन पास न हों, तो आवश्यकता का प्रतीत होना केवल झूठी भूल है)। पहले तो बड़ी चिन्ता के साथ आवश्यकताओं को पूरा करने का यत्न हुआ करता था, पर अब आवश्यकताएँ बेचारी हरबं पूरी होकर सम्मुख आ जायें तो उन पर दृष्टि पड़ जाती है, नहीं तो उनके भाग्य में राम का ध्यान कहाँ? प्रारब्ध कर्म और काल-रूपी सेवकों को सौ बार आवश्यकता हो, तो आनकर 'राम' दाइराह के चरण चूमें। नहीं तो उस शाहनशाह को इस धान की क्या परवाह है कि अमुक सेवक गुजर कर गया है कि नहीं।

सौ बार राई होवे तो धो-धो पिपें पदम।
क्यों खरों-मिहरो-भाह पै मायल हुआ है तू॥
खंजर की क्या मजाल कि इक ज़रम कर सके।
तेरा ही है खयाल कि पायल हुआ है तू॥

आपका दास—

तीर्थराम।

[भगत धनारामजी को श्रीस्वामी रामतीर्थजी के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय भगतजी गुजरातवाला में निवास करने थे और यौगिक सिद्धियों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, उसी समय गोरक्षामी तीर्थरामजी के पूज्य पिता ने अपने होनहार बालक को उन्हीं अपने परम मित्र भगतजी के निरीक्षण में गुजरातवाला हाई स्कूल के स्पीशल क्लास में भर्ती किया। भगतजी की परमाकर्षक और निराली प्रकृति तथा सकल उपदेशों का ओले बालक रामतीर्थ के चित्त पर अमिट प्रभाव पड़ा। वह भगतजी की प्रतिभा-पूर्ण मुनि से ऐसा रहने थे माना साशान् ईश्वर में आत्मिक पुरुष बनता हो। प्रतिदिन भगतजी की आकृषक वाग्म्य और

यौगिक सिद्धि का बालक तीर्थराम के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उन्हें साशान् ईश्वर का अवतार मानने लगे। श्रीस्वामी रामतीर्थजी ने बाल्यकाल में लेकर देह-त्याग पर्यन्त अपने गुरु भगत धनारामजी के नाम बहुत-से पत्र लिखे। इन पत्रों को पढ़कर स्वामी राम के भाव, जीवन की प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण परिचय मिलता है। इन्हीं पत्रों के आधार पर स्वामी राम की जीवनी भी

राम-गुरु भगत धनारामजी

लिखी गयी है। इन्हें प्राप्त करने में श्रीस्वामी नारायणजी की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु अपनी अद्वितीय भक्ति के कारण उन्हें इस पुनीत कार्य में सफलता प्राप्त हुई। हम भी पाठकों के लिए स्वामी राम के पत्रों को समय-समय पर प्रकाशित करने रहेंगे, आशा है, इनसे पाठकों की भिन्न-मनोविनोद ही नहीं, उपदेश भी मिलेगा। सं०]

श्रीनारायण स्वामी का स्त्री के नाम पत्र

६-१२-१९१६.

= वर्ष का था। जब वे बंगल से वापस माता के

भगवती,

साथ आ गये, तब दड़े नड़के ने केवल अपने दल

पत्र तुम्हारा मिला। जो किसी किसी प्रकार से

से पढ़ा था। जब स्वामीजी के देहत्याग के बाद

इसी तरह मूठी दोनों

इस-उस से दूँदकर

दे देती हैं वैसे तुमने

अपने पत्र में की है।

तुम्हें कभी इतना पता

नहीं कि जब स्वामी

रामजीयं ने गृहत्याग

मन त्यागा था, तो

उन्के दलों और की

का उस समय क्या

होता था। प्रथम तो

परम हो स्वामीजी

हमने ईश्वरपरायण

हो मन्त्र रहते थे कि

पर के आश्रयान तक

हा उन्हें कभी ख्यात

न आता था, उसका

भी हम लोग (अर्थात्

भोजपुरी स्वामीजी महाराज

पढ़ने को महाराज

साहबके खर्च द्वारा उसे

विलापत भेजा गया

जहाँ से वह तीन वर्ष

पढ़कर वापस आया।

और जब ३०७ रुपये

मासिक पर वह नौकर

हो गया, तब उसने

अपनी नौकरी की

मदद से विवाह किया

इस प्रकार न स्वामी

जी महाराज ने अपने

पुत्रों को आश्रय दिया,

न स्थायी और न की

के लिए कोई जापदाह

ही छोड़ी बल्कि सबने

अपने दल से आश्रय

उपार्जित की। नारायण

स्वामीजी के भक्त लोग) उनके से इन्तजान कर दिया

रहते थे। स्वामीजी को पता भी नहीं था कि घर में

क्या हो रहा है, और वह कैसे बन रहा है, और उन्होंने

कभी अपने किसी दलके को ही पढ़ाया और न

उत्तक आश्रय दिया। गृहस्थ होइने के बाद भी

तोड़ा नड़के ने। वर्ष का था और वह ३०

स्वामीजी के दड़े लड़के को बाहर विलापत में केवल

निजबाने, और उसकी वहाँ की वास्तव पर पितृत्व

का उस हद पर रुपया खर्चाने का बर्ताना हो गया।

मगर फिर मन्त्र कुछ मन्त्रों ने अपने आप। इन्होंने

न स्वामीजी का पता था और न पत्र, पर तुमने

अपने पुत्रों वगैरह के लिए बिना संवेदनसे अपने

हवीन दे ही थी। बाग अमन में यह है कि माता-
पिता से बढ़के नहीं पढ़ा करे। हाँ माँह से कुछ
पढ़ा तो जाने हैं, पढ़ने नहीं। पढ़ने तो यह (लड़के)
गुरु से हैं। बाग अमन और प्रारब्ध में। जिन
बच्चे को प्रारब्ध से पढ़ने का शौक होता है, वे या तो

असर (प्रभाव) हो सकता है। दीप उन बच्चों
अपना है, माता-पिता का कुछ नहीं। क्या
नहीं कि स्वामी रामतीर्थजी जिनके
ने उनकी पढ़ाई में एक छोड़ी की भी मरद नहीं
यह संसार में सबसे बढ़कर श्रुति हो गये, जो

श्री
म
नी
म
श्री
ह
की
म
ल
म
रा
म
श
न
म
की
म
म
म
म

ला
ला
क
में
व
ह
ल
ला
मा
रा
म
रा
म
श
के
पु
त्र

बच्चे के लिए अमन गुरु बाग हूँ जेने हैं और बा
अमन-गुरु हूँ गुरु को बुझें हैं। बाग अमन
में न बच्चे को शिक्षा लेना देता हूँ और न
बच्चे बच्चे का बच्चा हूँ बाग है, बाग गुरु बाग
पिता और बच्चे बच्चे का बाग है बाग

हमारी माता-पिता ने पढ़ने में मदद भी दी, पर हा
अपने बच्चे में कुछ भी न हूँ। क्या तुम देखें
और कि बच्चे-बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे पास हूँ
बाग हूँ और बाग, और न किसी से मदद
अपना बच्चा है, बाग बच्चे गुरु-पुत्र से बाग

महात्मा विद्वान् हो जाते हैं, और बड़े-बड़े अमीरों के बच्चे १००) माहवार के मास्टर लोग नौकर रखने पर गधे-कैनाथे और नालायक बने रहते हैं? दोष इसमें पुरुष के केवल अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध का है; और दूसरों पर दोष लगाना मूर्खता, गधापन और बर्मांड या अहमकरण है। और यह भी जरूरी नहीं कि जिनके माता-पिता नहीं वे बच्चे उन्नति नहीं कर सकते और जिनके हैं वह ही उन्नति कर सकते हैं, बल्कि सत्य बात तो यह है कि जिनके माता-पिता नहीं होते वे ही बच्चे संसार में उत्तम महात्मा और योग्य परोपकारी बनते हैं और जिनके माता-पिता होते हैं, या खासकर जिनकी माता जीती होती है, वे बच्चे कभी योग्य और उत्तम महात्मा पुरुष नहीं निकलने पाते। यह तुम आँखों में देखती हो कि बाबू, बामुदेव माता के हाथों में पले, उसके नाक-नखरे में रहे, आज यह परिणाम है कि उसमें किंचित् मात्र भी धर्म या हृदय की शक्ति नहीं, केवल विषय की गुलामी, स्त्री की गुलामी, वदनाशी और बेहयाई तथा सर्वत्रकार की निर्धनता की गुलामी उसके रोम-रोम में धँस गयी है। और इधर हम या स्वामी राम हैं कि जिनको माता का मुख तक देखना नहीं मिला, माता के प्यार तक का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, प्यार तो कहाँ, सब जगह से झिड़कियाँ और ताने हो मिले। पर परिणाम यह हुआ कि प्रथम तो तुम्हारी या किसी की गुलामी करने की किंचित् भी आदत न आने पायी और न धार्मिक निर्वलता ही होते पायी, बल्कि आज जो हृदय में शक्ति, बल और आनन्द है, उसको नारायण जानना है या अन्न-पानी ईश्वर। जो तुम्हारी ये तमाम वलांके मृत्युता से भरी हुई हैं, इसी मूर्खता के कारण तुम मृत्यु और कष्ट पानी हो, न कि कर्मचन्द के कारण या किसी और के कारण। और जब तक यह मृत्युता व तुम्हारा मर भाग्य बने

रहने, तब तक तुम दुःख पाती ही रहोगी, इसमें किसी का दोष नहीं। तुम यह समझ रही हो कि हमारे या किसी के प्रबन्ध से तुम सुखी हो जाओगी, और तुम्हें अपने आप यत्न करने या पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या इस प्रकार किसी दूसरे के प्रबन्ध या यत्न से मनुष्य सुखी हो सकता है, इस बात को तुम अपने आप विचारो। क्या तुममें से किसी ने हमारे इस सुख के लिए कभी प्रबन्ध या सहायता की थी कि हम संन्यासी होकर अत्यंत सुख को लाभ करें। सहायता तो दूर रही, तुम सबने अपनी ओर से जहाँ तक दुष्टता की हद होती है, वहाँ तक यत्न किया कि हम साधु न बनने पायें, दिन-रात रोने-पीटने तुम लोगों ने किये। लाला हर-लाल इत्यादि सब लोगों को तुम लोगों ने भला-बुरा कहा और उसने भी तुम्हारे तानों के डर से हमें इस उत्तम मार्ग ने बहुत रोका, पर पुरुषार्थ के आगे क्या बुद्ध दूर नहीं हो जाता—

वह कौन-सा भगड़ा है, जो वा हो नहीं सकता ; हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता ?

इस प्रकार तुम लोगों ने सहायता तो कहाँ, उलटा रास्ते में रोड़े बिछाए थे, पर हम फिर भी अपने पुरुषार्थ से तुम्हारे रोड़ों की कुछ भी परवाह न करके सत्य मार्ग पर ही चलते रहे। हमारे पुरुषार्थ का जो परिणाम हमको मिल रहा है, उसको हम ही जान सकते हैं और तुम्हारी निर्धलता, आलस्य, दुष्टता और अधर्म-अवस्था का जो परिणाम तुमको मिल रहा है, उसको तुम ही पूरे अन्दाजे से जान सकती हो। इस दृष्टान्त से यह नतीजा मत निकालना कि हम तुम्हारी किसी प्रकार की पहनी करतूतों से कुछ नागस हैं, या उन करतूतों का कोई बदला निकालना चाहते हैं, या तुम्हारी किसी करतूतों के कारण तुम्हें हृदय से नकरत करने हैं। हरगिज नहीं।

हमारे से किसी प्रकार के बदले, नाराजगी या नकरत की आशा रखना नितान्त भ्रूयता है। हम हृदय से तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुम ईश्वर-कृपा से सुशील, नेक, कमबोल और वायू वासुदेव की परवाली की तरह विपरी और बेहया नहीं, बल्कि हयादार और क्रोप-रहित थी, जिसके कारण हम गृहस्थ में भी कुछ ईश्वरमुख हो सके, नहीं तो वासुदेवदासजी से भी अन्यन्त घुरा हाल हमारा हो जाता। हम दृष्टान्त से हमारा तात्पर्य यह था कि तुमने या पिता-माता ने अथवा आई-वधु किसी ने भी हमें साधु बनने के लिए न सहायता दी, न उत्साह और न ऐसा प्रवण्य किया, पर फिर भी हम साधु हो गये। तो क्या किसी अपने सम्बन्धी की सहायता से हम इतने सुखी हुए हैं, या केवल अपने पुरुषार्थ या गुरु-कृपा से? श्रीरामचन्द्र को तो माता-पिता ने कई वर्ष वनवास दे दिया, पर वह अपने पुरुषार्थ से फिर भी धार्मिक और परोपकारी महात्मा राजा हो गये। रामजी रामतीर्थजी के पिता ने किसी प्रकार की भी सहायता उनको सुग देने की न की। सहायता तो वही, वह उनकी छोटी-सी अवस्था में पढ़ना छोड़कर नौकरी के लिये नंग करने रहे और जब उन्होंने नौकरी न की और पढ़ने में पुरुषार्थ बनाये रखना, तो पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, पर इन दुःखों में भी वह अपने पुरुषार्थ से पढ़ते रहे, जिसका परिणाम तुमने अपनी आँखों से देखा है कि संसार में वह कैसा मज्ज महात्मा हो गये। इस प्रकार हिंसा के प्रवण्य में पुरुष सुखी और महात्मा नहीं हुआ करता, केवल अपने पुरुषार्थ और धर्म में ही हुआ करता है। इसलिए तुम भी अपने पुरुषार्थ और धर्म में ही अपने पुरुषार्थ में लगे रहो किमा भी सहायता की न हो। परमात्मा ने तुम्हें सहायता दी है।

ईश्वर-कृपा से तुम बलवान् हो। वृद्ध, लँगड़ी, अन्धी, लुन्नी, चौली, गूंगी और निर्बल व नहीं हो। पुरुषार्थ करने के तुम योग्य हो। सब कर सकती हो। भारतवर्ष यद्यपि गरीब है, पर यह गरीब (भारत माता) लोगों को भूखा और दुःखी नहीं रखती कि जो माता के बच्चों की तन-मन से सर्व प्रकार की सेवा करते हैं। क्या तुम इस माता के बच्चों की कि सेवा नहीं कर सकते? क्या तुमने कभी लाल लाल या अन्य किसी के घर जाकर यह कहा है मैं आपकी या आपके बच्चों की (अर्थात् भर्तृ के बच्चों की) माता के तुल्य सेवा करना चाहती? मुझे अपने घर में रहने दो? क्या तुमने किसी कन्या विद्यालय, कन्या-आश्रम तथा किसी अन्य धर्म कायों में अपनी सेवा अर्पण की? क्या तुमने किसी महात्मा की सेवा की कभी तन-मन अर्पण किया क्या तुमने कभी देश-सेवा, जाति-सेवा, प्राणिमा की सेवा, समाज-सेवा या सब बच्चों की सेवा। आज तक ध्यान और पुरुषार्थ भी किया? तुम ऐसा करती और पुरुषार्थ-हीन न होती, अपने सर पर जाति इत्यादि का घमंड सवार न हो देती, तो कभी संभव नहीं था कि तुम ऐसी हो और सुसीतवद् होतीं जैसे कि तुम लिख रही हो। तुमने तो जरा-सी भी हमारी मरुत नहीं की क्या हम घर से रुपये की पैली लेकर निकले थे? व पहले से किसी के द्वारा रोंटी का हम प्रवण्य कर ईश्वर की ओर भुके थे? क्या अब भी हम वगैरह हैं जिसमें हम आनन्द व शान्त रहते हैं? क्या तुम्हारा या कमचंद के प्रथम के खयाल की तो हम बाहर आये थे? कितने शर्म की बात है। जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सम्पूर्ण विश्राम में ईश्वर - परावण हो गये और हमें अ

तक रोटी-पानी का कभी दुःख नहीं हुआ, पर तुमने किंचित् मात्र भी पति की नज़ल न की बल्कि केवल एक पुत्र के पिढे में लगती हुई अपना सत्यानाश, अपने आनन्द का सत्यानाश और अपने ईश्वर पर विरवात का सत्यानाश कर दिया। हमने कई बार पहले भी तुम्हें लिखा था कि जैसा प्रारब्धवश से हम दोनों का मिलाप हो गया और उच्च नाम पड़ गया था। नारायण ने तो अपने पुरुषार्थ और धर्म पर विरवात से उस नाम को तिद्ध कर लिया। अब तुम्हारा धर्म और कर्म है कि तुम अपने पुरुषार्थ से अपने आपको यथार्थ रूप से लक्ष्मी तिद्ध कर लो। नारायण तो जगत् का स्वामी होकर साशान् नारायण-स्वरूप हो गया है, हम भी अब देश की माता के समान सबकी सेवा करते हुए सर्वसंसार की नातारूप साशान् लक्ष्मी हो जाओ, जिसने जैसे इस पृथ्वी पर लक्ष्मीनारायण का इन देशों के रूपों में मिलाप और संघर्ष हो गया था, वैसेही मरने के बाद अपने असल स्वरूप में एक ही देह व रूप में दोनों का पुनः यथार्थ-रूप से मिलाप हो जाय। कई बार इतने लिखने पर भी तुमने एक नहीं सुनी केवल पुत्र को कमाई पर बैठकर पेट भरने की सूची या घड़ी-घड़ी हमसे सहायता माँगने की सूची कि जिससे यहाँ बैठे ही सब प्रदम्य खाने-पाने का हो जाय और किसी की भी सेवा न करते हुए आलसी बनकर हथानखोरों के समान पेट पालते रहें। निःसंदेह नारायण प्राणीमात्र की सेवा के लिए है और हृदय भी सबके प्रेम और दर्द में दिन-रात पिघलता रहता है बल्कि जब भारतवर्ष की गरीबी, सुसीधत और दुःखों पर दृष्टि पड़ती है तो हृदय के दर्द के साथ रुधिर (रक्त) भी पिघल आता है, पर ऐसा होते हुए भी सबसे पहले वे प्राणी सेवा के योग्य और अधिकारी समझे जाते हैं कि जो लूते, अन्ये, यतीन,

दम्ये, अबाहिज और सर्वप्रकार से अपने-आप में असमर्थ हैं। पर जो अपने आप में समर्थ हैं, अर्थात् पुरुषार्थ करने की और दूसरों की सेवा करने की जो शक्ति रखते हैं वे चाहे सन्मन्यी हों चाहे निःसन्मन्यी उनकी सेवा करना (और उन्हें स्वयं पुरुषार्थ करके अपने पात्रों पर खड़े न होने देना) तो इनको आलसी, धमंडी, गधा और अधर्मी बनाना होता है, इसलिए ऐसी सेवा करना वह पाप समझता है। यह तुम जानती ही हो कि नारायण किसी संबंध (शारीरिक सन्मन्य) का प्रेरणा से न किसी की सेवा करने को उद्यत हुआ, न होता है और न ईश्वर-कृपा से कभी ऐसा होगा। जितनी भी सेवा आज तक की गयी है वह योग्य पुरुषों की की गयी, किसी ऐसे प्राणी की नहीं की गयी कि जो स्वयं तन्दुरुस्त, बलवान और हाथ-पाओं से मुक्त हो और केवल मारे शर्म या जाति के धमंड के किसी की सेवा न करना चाहता हो, बल्कि चुपके बैठकर हथानखोरी करना चाहता हो। यदि तुम किसी आत्म की तथा धर्म-कार्य की सेवा करने पर उद्यत हो, तो हम लोगों से दयावत बन सकते हैं और जहाँ भी ऐसी सेवा की आवश्यकता पड़े वहाँ तुम्हें भेज सकते हैं, जहाँ हमारे समान तुम भी देश की सेवा करो और पेट में कुछ अन्न भरो। यदि तुम लाहौर घर में बैठे-बिठाये नवाबों के समान सेवा या सहायता हम से लेना चाहो, तो प्रथम ऐसी सहायता माँगना ही मूर्खता है, द्वितीय ऐसी सहायता की हमसे आशा करना महा मूर्खता है। और यदि घर में बैठे-बिठाये ही सहायता लेने की जरूरत है, तो प्यारे हरलाल-जैसे गृहस्थी पुरुषों के घर जाओ, उनसे माँगो, वह भी हमारे ही स्वरूप हैं। जब पहले तुम उनके घर हमारी निश्चय उनसे प्रार्थना करने जाती थी तो अब भी वही हरलाल हैं, उनके पास सहायता के लिए भी जाना अनुचित नहीं।

यदि तुम्हारे दुःखों का पर हृदय चेतना नहीं
 विचार-विधान औरों के दुःखों पर पिपिलता है, तो इसमें
 हृदय का अस्वस्थता नहीं बल्कि तुम्हारी योग्यता और
 अस्वस्थता का अस्वस्थ है। या ऐसे बहना चाहिए कि
 तुम्हारे दुःखों पर भी हृदय अत्यन्त विप्लवता रहता
 है, यन्त्रु ईश्वर ही कोई ऐसा मनस या समागम
 प्राप्त नहीं बल्कि त्रिगुणों द्वारा तुम्हारी शीघ्र सहायता
 कर सके। तुमने बेशक अभिमत पत्र भेजा है और
 हमने भी वही अभिमत पत्र का अभिमत उत्तर जैसा
 भविष्य और आकाशिक भावना, भाव और मस्तिष्क
 का भेज दिया है। पर यह स्थान रहे कि हम उत्तर
 को किसी प्रकार से समझ न समझना, बल्कि मूर्ख
 ईश्वर मन्त्र न मानें, नो लाला इत्यादि किसी
 रूपों में बहाना इस उत्तर के विषय को व्युत्पन्न
 करने के लिए हम पर अमन करना। और इस
 बात का भी ध्यान रहे कि हम तुम्हारे जैसे ही दुःख-
 विमोचक और विमोचक हैं जैसे कि पहले थे, बल्कि
 उनके में भी कोई दुःख-विमोचक अपना हमें अस्व
 मानें नो ईश्वर होगा। और तुम्हारे साथ किसी
 प्रकार से का अस्वस्थता, ईश्वर इतना पर में प्रेम

नहीं था जितना अब तुम्हारे लिए उमड़ता है
 पर पहले चमड़े का प्रेम था, अब का
 भाव का है। यदि तुम हमारे-समान
 स्वरूप प्रकृत हुई और ईश्वर पर विरक्तता में
 हो गयीं और सिवाय ईश्वर के और किसी
 यत्ना की आशा से मुक्त न हुई, तो यह बात
 कि तुम नारायण से भी कई गुणा अधिक
 परलोक में पूजा जाओगी। बल्कि नारायण
 अपने चरणों में ही तुम्हें बिठला लेगा। पर
 तुम पहले के समान पेट के घँघो और मुँहों
 तथा संगार के बरतों में पड़ी रही या कैसी
 तो यह स्थान रहे कि इसका परिणाम
 उल्टा, अस्वस्थता हाँनिरायक और दुरा होगा।
 नहीं चाहते कि तुम्हारा ऐसा परिणाम हो
 प्रकार से तुम्हारा भला करे, तुम्हें शान्ति, धर्म
 भुक्त नगीब हो और तुम विमोचक के
 पूरा करने के योग्य हो जाओ। इस मार्गना
 दुःख (आशा-वाद) से हम पत्र को

इति शुभम्

तुम्हारा प्रेमा

खिल उठे वस एक बार

(मेलक—३० पुराणेन विपरीतम ७०, ७१० टी०)

निर ३६ वस एक बार

३६ न वसो विपरीत ३६

३६ वसो वस ३६ ।

३६ वसो वस ३६ ।

३६ वसो वस ३६ ।

३६ न वसो वस ३६

३६ वसो वस ३६ ।

३६ वसो वस ३६ ।

३६ वसो वस ३६ ।

३६ वसो वस ३६

३६ वसो वस ३६ ।

व्यावहारिक वेदांत की झलक

(लेखक—भीष्मगोहन निम्न एन० ८०)

व्यष्टि में समष्टि का अनुभव करना ही वेदांत है। इसका व्यावहारिक रूप लोकहित के कार्यों में मनबद्धा है। जिन महापुरुषों ने समस्त प्रकांड को अपना समन्वय करने किया और जिनका संपूर्ण जीवन जगत्-मेवा और आध्यात्मिक उत्थान में व्यतीत हुआ, उनकी संसार सदैव में पूजता रहा है और पूजता रहेगा। उनके नाम और काल पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। उनका शरीर चाहे थोड़े दिन रहे लेकिन उनके महर्षिपार कर्तव्य रूप में फैले रहते हैं और मानव-जति का हमेशा पथ-दर्शन करने, उसे नीचे गिरने से रोकने एवं उन्नति की ओर प्रसरण करने हैं। भगवान राम, महात्मा बुद्ध और हज़रत ईसा काबू भी हमारे साथ हैं। मनुष्य की आत्मा में पैरकार, स्वार्थ का त्याग करने, जीवन्मात्र पर ह्वा दिखाने और समुदाय की कल्याण बुद्धि समझने के लिए वे हमें प्रेरित प्रेरित करते हैं। उनकी कीर्ति का हम निरंतर मान करते हैं, उनके स्मरण में ही प्रेरित हो जाते हैं और संकल्पान्तर के लिए उनके समस्त परिश्रम का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं।

समस्त मानववंश में महापुरुषों की शक्ति रहा है और पांड भी है। वे अविनाश भूतदत्त की कल्याण ही मानकर उनकी सेवा की कल्याण उद्योग करते हैं। अपने भेद-बुद्धि नहीं होती। उनके लिए सब उद्योग एक ही मूल में बंधे रहते हैं। उन, हम और सब में वे कल्याण ही प्रकाश लगे हैं। विश्व भर में कल्याण ही रूप देखते हैं। महाकवि रवींद्र बहू पर हम

कर कैसे प्रसन्न होते हैं कि—“It is I, who is spread in the grass, flow in water, scintillate in the stars, live in the lines of men of all ages. My true form is not that of blood or flesh but of joy from joy all things come and unto joy they go.”

अर्थात्—“हरी घास में मैं ही फैला हूँ, दरिया में मैं ही बह रहा हूँ, नक्षत्रों में मैं ही चमक रहा हूँ, सब युगों के मनुष्यों के जीवन में मैं ही वर्तमान हूँ। मेरा असली-रूप रक्त-मांस का चिह्न नहीं किन्तु आनन्द है। आनन्द ही मे समस्त वस्तुओं में उद्भूत होती है और आनन्द ही में वे जीते हो जाती हैं।” संसार के जिस बर्तन में वह नहीं बना जाता है, वही आनन्द के फव्वारे छूटने लगते हैं। मनुष्यों के हृदय में विश्वासना से निम्न की संगन-मानना पैदा हो जाती है : वह चुपचा की भीति सबको अपनी ओर खींच लेता है। सब एकता अनुभव करने लगते हैं।

महात्मा गांधी भी सदा और महिला के प्रतीक हैं। दुष्टाचारों में उनका अमरत्व है। उनकी आत्मा पर महान् स्त्री का स्पर्श कि मनुष्य मनुष्य का सोचने का, उनके जीवन में महापुरुष और महापुरुष का कल्याण ही कल्याण स्वार्थ में जीते होकर वह अपने इसी रूप की मूल उपाय, समकालीन और विवेक नष्ट कर दे का निराश बन गया। सत्य-हित यह माननी महापुरुष का स्वरूप होना चाहते हैं। उनका उनके समस्त लिए सुरक्षा है।

विलुप्त स्पष्ट रहता है चाहे वह घर में हो या समाज में। 'हिंदी' को हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा वह इसी लिए बताना चाहते हैं कि उसकी लिपि विलुप्त सरल और विज्ञान के आधार पर अवलंबित है। महात्मा गांधी को भी उनकी भाषा-संबंधी योजना मान्य है। क्यों न हो, वह भी तो सरलता की मूर्ति है।

इस व्यक्तिगत सरलता के साथ ही सामाजिक सरलता के वे पक्षे पुजारी हैं।

गत वर्ष दूध पीने में एक किसान-दिवस मनाना गया था। लखनऊ में भी एक सभा हुई थी। उसमें बड़े-बड़े लोगों ने खड़ी बोली में लम्बी-चौड़ी लखनऊ तर्जरी की थी, व्याख्यान दिये थे। अधिकांश बड़े-बड़े किसान उनकी बातों को अच्छी तरह न समझ पाये। लेकिन जब यह दावा किया गया कि हमें उनका सामने खड़ा हुआ, वे हर्ष-ध्वनि के साथ उनकी जय-जयकार करने लगे।

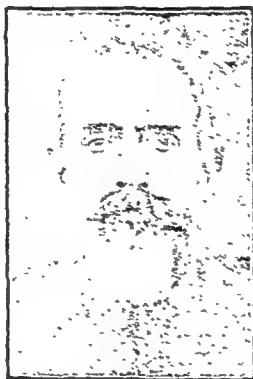
अपने अग्रह की ओर, नहीं अपने रसक की ओर, चकित होकर देखने लगे; मानो उनके रूप में उन सद्मे अपने ही रूप के दर्शन किये हों। उनकी सरल वाणी ने उन्हें संबुद्ध कर दिया, वे तन्मय हो गये। कारण एक तो उनके शब्दों में सच्ची आत्मा के अनुभव व्यक्त किये गये थे, दूसरे ऐसी देहाती भाषा में उन्होंने भाषण

दिया जिसको सब आसानी से समझ सकते थे बड़ी सुगम एवं सरल रीति से उन्होंने उन्हें उनकी संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान करा दिया और उनके दुःख दूर करने और जमींदारों के आयातों से उन्हें बचाने का वचन देकर उनके हृदय में नवीन आशा, स्मृति और उत्साह की तरंगिली बहा दी। सभा समाप्त होते ही वे आपस में कहने लगे "भैया, ऐस लिचर तो आजु

लगि नाहीं सुना गवा। एक-एक आखर हमरी समझ में आइ गवा। यहै बाबू परसोतन दास टंडन आहीं। फैंस अच्छे मनई हन। हन किसानन क्यार इन्हें इतना खयाल है। ई हनार हक हमैं जहर दिवै हैं। बोलो, टंडन जी की जै।"

यह वेदान्त की व्यावहारिकता का एक उदाहरण है। व्यावहारिक वेदान्त अपनी सत्ता को जगत् की सत्ता से मिला देता है। जगत् का हित ही उसका हित है।

जगत् का कल्याण ही उसका कल्याण है। वह अपने में विश्व का रूप देखता है और विश्व में अपना रूप। यही सच्चा विवेक है। इसी से मानवता सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकती है और अशांत संसार में सच्ची शांति स्थापित हो सकती है।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

वेदांत और व्यावहारिक वेदान्त

(लेखक—अज्ञात)

वेदान्त क्या है ? व्यावहारिक वेदान्त क्या है ? इन दोनों में क्या कोई अन्तर है ? यदि है, तो क्या ? ऐसे प्रश्न इस पत्र के पाठकों को मनोरंजक हो सकते हैं।

संसार क्या है ? इसका लक्ष्य क्या है ? मैं क्या हूँ ? मेरा लक्ष्य क्या है ? क्या इसे किसी ने बनाया है ? उस बनानेवाले का और मेरा क्या सम्बन्ध है ? ऐसे प्रश्नों के एक विशेष प्रकार के उत्तर का नाम ही वेदान्त है।

संसार के इन मूलभूत अन्तिम तत्त्वों का अन्वेषण वेदान्त ने कई प्रकार से प्रारम्भ किया है, पर अन्त में यह सदा एक ही निष्कर्ष पर पहुँचा है। इसकी एक प्रक्रिया में वह सधमे पहले मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं की ध्यानवीन करता है। मनुष्य में तीन ऐसी मूलभूत इच्छाएँ हैं, जिन्हें वह किसी प्रकार दूर नहीं कर सकता। एक तो वह चाहता है कि वह कभी मरे नहीं, दूसरी यह कि वह संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और तीसरी यह कि वह सदा ऐसे आनन्द में रहना चाहता है जिसमें दुःख का नामोनिशान न हो। इन्हीं इच्छाओं में प्रेरित होकर वह संसार के अनेक क्रिया-कलाकों में प्रवृत्त होता है, किन्तु न संसार की वस्तुओं में उसकी ये इच्छाएँ लभ होती हैं और न कभी हो सकती हैं। अतएव उसे कभी सन्निही नहीं मिलती। हृदय में संसार की सर्वोन्नत परिस्थिति में भी एक-एक क्षण का दर्द ही रहता है। इस प्रकार जब मनुष्य संसार में चारों ओर से दत्त हो जाता है, तब वह वेदान्त की शरण में आता है। नव वेदान्त

उससे कहता है—देखो, संसार में जितनी भी वस्तु तुम्हारे सामने आती हैं, वे सब नारावान् हैं और जो भी नारावान् होगा उसमें स्थायी, शाश्वत शक्ति नहीं हो सकती। किन्तु जब तुम्हारी ये तीनों इच्छाएँ बिलकुल स्वाभाविक हैं, तुमने उन्हें परिस्थिति विरोध में यों ही नहीं बनाया है, तब इनकी पूर्ति अवश्य सम्भावी है। ये अवश्य पूरी होंगी और उसमें कोई अधिक सुन्दर दृश्य से जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। वास्तव में तुम न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो और न इनका कोई समुच्चय हो। तुम मयावत वह हो जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो तुम बचपन में हो, वही तुम बुढ़ापे में हो। इतना ही नहीं, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह केवल तुम्हारे शरीर की मृत्यु है। तुम तो इस शरीर के मरने पर भी बने रहते हो, क्योंकि 'मैं मर गया' इस कर्म की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए वेदान्त कहता है कि वास्तव में तुम स्वयं नित्य, ज्ञानवान् और आनन्दमय, दूसरे शब्दों में सच्चिदानन्द हो। तुम्हारे वास्तविक सच्चे स्वरूप में ही उक्त तीनों इच्छाओं की प्रेरणा या पूर्ति विद्यमान है। तुमने जो अपने आपको भ्रम-वशात्, अज्ञान-वशात्, शरीर, मन, बुद्धि आदि मान रक्खा है, वही तुम्हारे और संसार के अन्तर्धान का मूल कारण है। वस्तु-इसीलिए वेदान्त ने 'एकमेवाद्वितीयम्' 'अयमात्मनो ब्रह्म' आदि महावाक्यों की घोषणा की है। वह कहता है—तुम्हारा वास्तविक स्वरूप एक और अद्वितीय है। उम एक सच्चिदानन्दपन के सिद्धा और किसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

(गेप पृष्ठ ५० पर)

श्रद्धाञ्जलि !

य भगवन्,

आप ऊपर ऊपर और निचे हैं। आपकी उज्ज्वल प्रति हमारे मनोदल पर हर समय छवि रहती और आपकी छाया वाणी और कर्म पान्थ पर प्रभाव और भौतिक जगत् में हमारा पथ-प्रदर्शन रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि आपकी आत्मा विश्व-व्यापक के कार्य में संलग्न है और वह आपके अनुयायियों द्वारा संसार के कोने-कोने में आपका प्रत्यक्ष स्पर्श महशुस पहुँचा रही है। मरणांततः जीवन-जाति को विश्व-राम का पद पड़ा रही है।

आप आदर्श 'सर्वदासी' थे। निराला भाव में प्रेमिया, अथवा परिमल करना आपका स्वभाव था। आपने जिस चीज़ भी काम नीव ली था। उसकी पत्नी में भाव लगाते थे, वही काम करने की भी चीज़ें संशोधन में था और जिस काम की भी काम हाथ में लेते थे, उसे पूरी रीति पर आपका रूप करते थे और उसमें आपकी वही आत्मा प्रगट हो पा रही थी और वे परिश्रम उपहार में।

जिस प्रकार आप वर्ष १८ सौ प्रसिद्धि काम करते रहे थे, उसी प्रकार हमारी जी भी वर्तमान रूप करने में काम करते रहे थे। आप अपने प्रियियों की मदद करने की भी करने हो समझ बना लेते थे। प्रत्यक्ष करने में और अपने सुपुत्रों में काम निराला हो प्रति कर्म-कर्म करके निराला में भी काम लेते थे। हमारी सहायता, हम ही कर रहे थे काम का पैर था। आपने हम में सर्वोच्च स्थिति की परिश्रम प्राप्त करी थी, हमारी वही रूप करने का प्रयास करती थी और आपकी नेतृत्वा 'मित्र निराला' का अनुभव करने के लिए रही हो।

आकर्षक शब्द-मानार्थ प्रीति थी। उदाहरण के लिए श्रीमद्भगवद्गीता पर आपकी विस्तृत 'नारायणी व्याख्या' पर्याप्त है।

आपका ज्ञान उन्मेषों के साथ क्रिया-कलापों की अनेक विधाओं की उन्नति की ओर प्रतिक्रिया। आपने निराला ईश्वर की भक्ति मानव-सेवा के प्रतिरूप और प्राप्त न थी। आपने लगनरु में, नयनियों की वर्य, जाति अथवा संप्रदाय-भेद के बिना मानव-सेवा का भाव निराला के लिए "अथवा सेवा-समिति" नाम की संस्था का प्रवर्तन किया। यह लोग, जिन्होंने आपको मेरी व संक्रान्त कीर्तिरत्नों के धारणों व सेवाओं के साथ संबंधित होकर काम करना शुरू देना है, उनमें हैं। १२ फरवरी जैसे निर्मलक समारंभ-मेक थे। आप 'सुखि नारायण' के उपनाम में और हमारे जी भी वही की वृत्ति करने का प्रयास लेते थे।

आपने 'विश्व-व्यापक' का पदार्थ जीवन प्रियि में समालोचन लेके निराला में निराला-प्रधान की स्थापना की। विद्वानों और लेखकों की दुर्दशा देखकर और उनका वे धन-धन की देखने में परिश्रम होकर आपने 'भू-वि-धर्म-प्रधान समिति' नाम की एक संस्था स्थापित की, जो अत्यंत देव-धन की द्वारा सुपुत्रों की वर्य रक्षा का प्रयास कर रही है। आप ही 'विश्व-व्यापक समिति' के लिए 'नारायणी वर्य-प्रधान समिति' के वर्य अनुष्ठान-समिति नाम की प्रेरित करनेवाले प्रमुख व्यक्ति थे। इस समिति में, जिसके आप वर्य निराला थे, मैंने प्रत्यक्ष में और करने वाली विर्य-विर्य की

थी, जिसे सन् १९३१ ई० में यू० पी० सरकार ने प्रकाशित किया था। कांग्रेस-सरकार ने धर्म-रक्षण सभा द्वारा निर्मित बिल के आधार पर ही इस सम्बन्ध में कार्य करने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया था। यह एक ऐसा कार्य है, जिसके लिए प्रत्येक हिंदू आपका कृतज्ञ और श्रेणी रहेगा।

आप मानव-सेवा और प्रेम के मूर्तिमान् स्वरूप थे। आप प्रायः कहा करते थे, “यह विमृत जगत् मेरा घर है और लोगों की भलाई करना मेरा धर्म है।”

सारांश यह कि आप न्याय के समान अटल, सत्य के समान कठोर, प्रेम के समान कोमल और पर्यंत के समान स्थिर थे।

विरस के नियन्त्रण, आपने हमारी हार्दिक विनय है कि आप अपने प्रेमियों और शिष्यों में स्फूर्ति, प्रेम

और कर्म-शीलता का मंचार करते रहें, जिसे आपका शुभ मंदिर देश-देशान्तर में फैला सके। लोगों ने इसी उद्देश की पूर्ति के लिए आपकी स्मृति में इस पत्र को निकालना आरंभ किया हम चाहते हैं कि आपके ‘व्यावहारिक वेदान्त’ ध्वनि समस्त भूमंडल में गूँज जाय और हुई पाशव-वृत्तियों को त्यागकर मानव-समाज कल्याण के मार्ग पर चले और विरस-प्रेम स्थापना करे। इस पुरस्कार-कार्य में आप हमारी यत्ना करें। यह सब आप ही की कृपा का फल “मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपने, क्या लागत है मोर

भयदीप सेवक—

रामरघुसहायसिंह

(पृष्ठ ४० के आगे)

तुम जिस अर्थ में अभी ‘मैं’ का प्रयोग करने हो, वह द्रष्टा-भाव भी मिथ्या है और दृश्य-रूप में अपने सामने जो जगत् देखने हो, वह भी मिथ्या है। जो मनुष्य है या मनु है वह है एक, अनन्त, अनिर्वचनीय, मन-बुद्धि और वाणी में परे।

यह वेदान्त-तत्त्व कदने-मुनने, समझने-समझने में जितना आसान है, वह अनुभव करने, साधन करने में उतना ही दुःसाध्य है। वचन में कहिए या जन्मजन्मान्तर में कहिए, हममें शरीर के साथ तदात्म होने का संस्कार लगा हुआ है। हम जिस प्राणाली में शरीर के साथ तदात्म न होकर अपने मुख्य सविदानन्द-रूप में तदात्म हो सके, उसी का नाम ‘व्यावहारिक वेदान्त’ है। व्यावहारिक वेदान्त में भी हमें मनुष्य के मूलभूत तत्त्वों में प्रारम्भ करना होता है—(१) शरीर, (२) मन और (३) बुद्धि। मनुष्य या तो शरीर अथवा क्रिया-प्रधान या मन या भाव-प्रधान या बुद्धि या विचार-प्रधान होने हैं। इतिहासिक व्यावहारिक वेदान्त ने जो क्रिया-प्रधान हैं उनके लिए कर्मयोग का, जो भाव-प्रधान हैं उनके लिए भक्तियोग का और जो विचार-प्रधान हैं उनके लिए ज्ञानयोग का मार्ग निर्माण किया है। कर्मयोग

का अर्थ है केवल अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, बरन कर्तव्य-दृष्टि से समष्टि हित के लिए काम करना; भक्तियोग का अर्थ है अपना मन और स्वयं अपने आप को उसी एक अद्वितीय प्रति उत्सर्ग कर देना और ज्ञान-मार्ग का अन्तिम निरन्तर उन्नत अद्वितीय और अगोचर आत्म का चिन्तन करना।

ये तीनों मार्ग यद्यपि देखने में भिन्न-भिन्न माने जाते हैं किन्तु वास्तव में इनका कार्य और लक्ष्य है। कर्मयोग के मार्ग से निष्काम कर्म करने से धीरे-धीरे मनुष्य का छुट्टा अहं हीन हो जाता है, इसी प्रकार भक्तियोग से भी मनुष्य के अहं-भावना धीरे-धीरे लुप्त होकर केवल एक ही तीर्थ प्रभु की ही भावना शेष रहती है और ज्ञान-मार्ग में तो केवल उसी सच्चिदानन्द-प्रधान का चिन्तन करना होता है, जिससे इस संसार का छुट्टा अहं का पूर्णतः विस्मरण हो जाता है।

यह, इस प्रकार अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार साधन करने हुए हम जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं वह है ‘तत्त्वमसि’ और यही है वेदान्त व्यावहारिक वेदान्त।

मेरे कुछ संस्मरण

(रायबहादुर परिवर्तित द.रा.स. नैरेला एन०६० बकाल)

यह भावों का एक संवहर है। पुरानी स्थितियों
उज्ज्वल चित्र वरदत्त अस्त्रों के सानने का खड़ा
है। उस महात्मा की दुष्टता-महती अस्त्रवि
कूहात-मय प्रकृति से देहा कल की नहीं
हो कोनों बर्तन जान पड़ते हैं। उस छोटे
रेखाती प्रविभाशाली महात्मा के उस
बोलाचक मारण ने किंतु सहृदय के हृदय पर
हृदय कानन किया था। उसके अद्वितीय व्यक्तित्व
अंगे निम्नो ने हो नहीं दारिक शत्रुओं ने भी
उक्त कृत दिने थे।

[illegible]

या। एक दिन की बात है, मैंने स्वामीजी से कहा कि जलनी ने नाटुनिक रसमति (Eucalyptus) पर वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोग के लिए बड़ी कठिनाई व्यक्तित्व हुई थी क्योंकि जब तक कोई जीवित पुरुष अपने जीवन का देकर अपने ऊपर प्रयोग न करवाता तब तक यह कार्य संभव न था। परन्तु एक जलन ने इस प्रयोग के लिए सहर्ष अपने आँखों समर्पण कर दिया। इस समाचार को सुनकर स्वामीजी बहुत जड़े हाँसे और बोले— “यही व्यावहारिक वैज्ञान है। इसी को जनन में लाना चाहिए।”

एक और दिन की बात है कि मैंने स्वामी राम से एक भाग्य देने के लिए प्रार्थना की, स्वामीजी ने अपने भाग्य का विषय भी बता दिया। वह भाग्य दिल्ही होल में दिया गया था। जब स्वामीजी भाग्य देने लगे, तो कुछ और ही विषय पर बोल गये। भाग्य के अंत में मैंने स्वामीजी से पूछा कि आपने तो पहले कुछ और ही विषय बताया था और आप किसी और ही विषय पर भाग्य दे बैठे। स्वामीजी ने मुझको हुर उत्तर दिया—“राम की जो मर्दी जाती, वह बैठे। राम जब बोलने को उठा, तो उसे क्या अनुभव था के क्या कहना है।”

[illegible]

कर्ता थे, अत्यंत दुःख हुआ। वे स्वामीजी से शमा मँगने के लिए मेरे साथ गये। उस समय स्वामीजी नदी के बीच में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। मैंने वा० ज्योतिस्वरूप का स्वामीजी को परिचय दिया। स्वामीजी वही क्षोर से हैंसे और वही देर तक हैंसते ही रहे। वा० ज्योतिस्वरूप स्वामीजी के चरणों में पड़ गये, और अपने अपराध की शमा मँगने लगे और स्वामीजी में फिर भाषण देने का आग्रह करने लगे, परन्तु स्वामीजी ने इसे स्वीकार न किया। स्वामीजी के वचन कँचे हैंसते ही रहे और फिर 'ओम्' का नाद करके समाधि-गमन हो गये।

देहरादून में स्वामी राम उपनिषद् का अध्ययन करते थे। उनकी वैदिक भाग पर तो रखा था किन्तु वे कर्मकांड भाग पर रुका था नहीं रखते थे।

अमेरिका में वागम आने पर स्वामीजी और रहन-सहन पर कुछ प्रभाव अपरण पर वह पुरानी कट्टरता न रही।

स्वामीजी के कुछ कारण मेरे पास थे जन-समाधि-गमन होने के बाद उन कारणों नारायण मुझसे गये, और अब उनका प्रभाव हो गया है।

कौन कहता है कि स्वामी राम कब नहीं हैं। उनकी आत्मा अनेक आत्माओं में कर गयी है। आज अनेक आत्माएँ स्वादेश को लेकर संसार के कोने-कोने में हैं। आज संसार के बड़े-बड़े महात्मा हैं और प्रधानन्द को पाने के लिए अटूट प्रयत्न हैं, उसका पथ-प्रदर्शन श्रीस्वामी राम ने ही

समालोचना

(१) सत्संग (मासिक) पत्रिका—मासिक मूल्य रु० १; प्रति संख्या रु० २; सत्संग कार्यालय, फैजाबाद से प्रकाशित होती है। यह पत्रिका रु० १० निगम के संपादन में निकलती है। इसमें जो लेख छपते हैं, वे सभी सरल भाषा में होते हैं और धार्मिक तथा शिक्षाप्रद होते हैं। भारतीयता के प्रेमियों को चाहिए कि वे इस पत्र को अपनायें।

(२) मस्ताना जोगी (उर्दू मासिक पत्र)—मासिक मूल्य रु० ३; मस्ताना जोगी लाहौर से प्रकाशित होता है। यह १००-१५० पृष्ठ का मासिक-पत्र वही दिलचस्प और मनोरंजक है। इसमें इतिहास भी नहीं होते फिर भी बड़ी सज-धज से निकल रहा है इसके विवेकाक बड़े ही सुंदर होते हैं।

(३) PRABUDDHA BHARATA (encl India) English Monthly Annual subscription Rs. 1 Single 7. Published by Advaita Ashrama, 7,ington Lane, Calcutta. The Advaita has rendered valuable service English Knowing Public by bringing this monthly for about 44 years. It publishes very interesting and articles on the Advaita Philosophy Vedanta. Its contributors are W personalities. We hope that the devotees will be much benefited by the interesting articles published in the

संयुक्त प्रांतीय नवीन किसान-कानून

संयुक्त प्रांत में अगर कामेस-सरकार को कोई विरोध देन है, तो वह 'नया किसान-कानून' है। इसी कानून के संबंध में हिंदू एक्सेन्सों सर दे रहे हैं (भूतपूर्व गवर्नर यू० पी०) ने स्वीकृति देकर अपना नाम अमर घना दिया है। इस प्रांत के जमींदारों का डेपुटी गवर्नर साहब के पास गया था कि वे इस पर अपनी स्वीकृति न दें, अगर उनका प्रयास निरर्थक गया और नया किसान-कानून बन ही गया। इस कानून के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, वे पाठकों की जानकारी के लिए नीचे मिली पंक्तियों में दिये जाते हैं—

(१) प्रत्येक कारतकार, जो शिक्मी या मार का कारतकार नहीं है, मौकूमों का कारतकार हो जाएगा।

(२) मार के अधिकार कारतकार भी मौकूमों का कारतकार हो जायेंगे।

(३) कारतकारों को अपनी भूमि के किसी भाग पर मजदूर, मजदूर बनाने का और हर प्रकार सुधार करने का अधिकार होगा।

(४) जमींदारों को पूरे बिना कारतकारों को अपनी भूमि पर पेशे नगाने का अधिकार होगा।

(५) अगर किसान का ९ साल तक कच्चा रहा है, तो उनकी ज़ात पर उसे पेशे नगाने के हो जायेंगे।

(६) आज तक वह नियम था कि अगर जमींदार को अपनी ज़ात-पकवा के लिए या मंत्री

करवाने के लिए भूमि को खरूत होती थी, तो वह कारतकार को बेदखल कर सकता था, किन्तु अब वह ऐसा न कर सकेगा।

(७) कुर्सी खुद-अख्तियारी न रहेगी।

(८) ज़ात लगान की डिमी में नीलाम हो सकेगी हालांकि प्रादित इन्तज़ाम नहीं। बसाया लगान बाटने के बाद नीलाम की बाकी रखन कारतकार को दे दी जायगी।

(९) लगान या कर्ज की वस्तुओं के लिए एक चोपाई में अधिकतर ही कसन कुर्सी न की जा सकेगी।

(१०) ज़ाया लगान के कारण ज़मींदार कारतकार को बेदखल करने के लिए दरखवास्त देगा, इस पर कारतकार को बसाया लगान अदा करने के लिए २ वर्ष का समय दिया जायगा और अगर वह इन दो वर्षों में बसाया और हान का लगान पूरा कर देगा, तो वह बेदखल न हो सकेगा।

(११) मौकूमों का कारतकारों के लिए लगान की दर नियत करनेवाला हाकिम बँदाबाद की सीमा और लगान की दर का सुधारना करेगा और नियत दर पाँचवे हिस्से में अधिक न होगी। वह जिन के मार के अधिनियम उन सीजों की सीमा पर भी प्यार रहेगा जिनकी रिमान को उधार पड़ती है।

(१२) जमींदारों को लगान वसूल करने पर ज़मींदारों के अंतर्गत में हो जाने में ११० रकबाओं का

स्वभाव मिलेगी जिसमें मे वह किसान को रमाई देगा, इन्हे सरकार छापेगी और जमींदार के पास भी नकल रहेगी। जो जमींदार रमाई देने में गफलत करेगा उस पर पहली बार १०० जुर्माना और दूसरी बार या बाद में ऐसा व्यवहार करने पर ५०० जुर्माना, या तीन महीने की सजा, या दोनों ही सजाओं की जा सकेगी।

इन्हे प्रतिष्ठित जाल दयादि में भी कारतकारों की भर्त्सा के लिए परिचालन किये गये हैं, जिनका परिणाम यह होगा कि जिस प्रकार जमींदार को अपनी जमींदारी पर अधिकार होता है उसी प्रकार किसान को भी अपनी जमीन पर अधिकार होगा। जैसे जमींदार का पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार किसान का पुत्र भी अपनी पैतृक संपत्ति उत्तराधिकारी होगा। उसे मालगुजारी बकाया करने के कारण जमींदार या जमींदारी नीलाम की जा सकती है, उसी प्रकार किसान को भी ऐसा जा सकती है। दोनों के अधिकार समान होंगे।

संविधान में लगान नष्ट या गलती देकर दोनों दफ्तरों में बकाया किया जा सकेगा। यदि संविधान दुरुस्तेम कर दिया है तो किसान को उसे सरकार के द्वारा बकाया करना पड़ेगा। अब उन्हें सरकार के किसानों का सारा इन्हीं प्रकार का होगा जैसा कि सरकार को जमींदारों का होता है। सरकार को केवल मालगुजारी बकाया करने का अधिकार है। संविधान में जमींदारों का भी ऐसा अधिकार होना चाहिए।

वायसराय की असंगत घोषणा

“मानचैस्टर गार्जियन” नामक एक

प्रोफेसर एच० जे० लास्की नेटिनिष्ठा है कि... ने भारत की स्थिति के संबंध में सही राते अनुसरण नहीं किया। यदि आयरलैंड के लोगों यह कहा जाता कि उनको अलम्टर से समझौता के बाद आवादी दी जायगी, तो वह... के लिए टल जाती। इसी प्रकार... कथन कि कांग्रेस पहले मुसलिम लीग से समझौता कर ले, तब उसे औपनिवेशिक स्वराज्य मिले। इसमें तो श्रीजिन्ना को अनुचित प्रतिष्ठा दी गयी जब कि उन पर मौजबान मुसलमानों का ही निश्चित ही संदिग्ध है। आने यह भी कहा कि ठीक तरीका यह होता कि वायसराय तीन लाख अंगरेजों या युद्ध समाप्त होने ही जाने नि... के भीतर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे देने घोषणा कर देने और इस बीच भारतीयों के मनाने का अदसर दे देने, इसी बीच श्रीजिन्ना के उनके मित्र कांग्रेस से उचित समझौते का मिथर कर लेने। इस बीच में वायसराय बॉम्बे में जनता के नेताओं को सम्मिलित होने। हिन्दू-मुसलमान फूट और ब्रिटिश भारत देशी राजाओं के मयाल को उठाने में किसी काम न था। पहले प्रश्न को हमने गंभीरता से हल किया और दूसरे में हम छोटे-छोटे जालियों साथ उभर रहे हमें से केवल आगे... ने प्रभुत्व का दावा किया है कि भारत के... ने प्रभुत्व का दावा किया है कि भारत के...

के आधार पर सहयोग देने का वचन दे चुके हैं, तो मुसलिम लीग के साथ कोई भी समझौते की यातना करना निरर्थक मात्र है। इसमें कभी सफलता की आशा नहीं।

भारतीय संस्कृति का अपमान

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति संसार की अन्य संस्कृतियों की जननी है। किसी भी संस्कृति का सवा आमास उसकी भाषा में र-उ मिलता है, अतएव भाषा और संस्कृति का यड़ा पनिष्ठ संबंध है। इसी भाव से आज हिन्दी-साहित्य के महारथी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अटूट प्रयत्न कर रहे हैं तथा हिन्दी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, किन्तु परिताप का विषय है कि आल इंडिया रेडियो, लखनऊ भारतीय संस्कृति का घोर अपमान कर रहा है। इसका अत्यन्त उदाहरण उसके कार्यक्रम में मिलता है। आल इंडिया रेडियो स्टेशन, लखनऊ के अध्यक्ष का निरंतर प्रयत्न है कि हिन्दी-भाषा के सरल शब्दों के स्थान में भी कठिन उर्दू शब्दों का प्रयोग हो और हिन्दी पर उर्दू का गाढ़ा पुट लगा दिया जाय। उदाहरण के लिए रोज के बोलचाल के शब्दों— 'नमस्ते' 'प्रणाम' 'सादर वन्दे' इत्यादि के स्थान में 'आदायरस' इत्यादि शब्दों का नित्य प्रयोग किया जा रहा है। भारत की बहुमत हिन्दू-जनता के विस्तार पर इससे यड़ा आपात पहुँच रहा है और आल इंडिया रेडियो के कार्यकर्ता भारत के बहुमत के विचार की अनदेखना कर अपनी कूटनीति के ज्ञान को विस्तार के साथ फैला रहे हैं।

ज्ञान ही की एक घटना है कि आल रेडियो लखनऊ में एक 'कवि-सम्मेलन' और 'मुसायरा' करने का आयोजन किया जा रहा उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी कूटनीति के हिन्दी-कवियों को बहुत कम शुल्क देने का किया और उर्दू के शायरों को बहुत अधिक। पर हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने विरोध शामिल होने से इन्कार कर दिया है। नगस-से कवि शामिल हो तो हों। यदि आल रेडियो, लखनऊ के कार्यकर्ता अपनी इस कूटनीति को नहीं बदलने, तो भारतीयता के पक्षान्वितों इसका घोर विरोध करना चाहिए और में भारतीय सरकार ने निरापत्नी करती यदि इस भेद-भाव की नीति से भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है।

बधाई !

हमें यह सूचित करने हुए अत्यंत हर्ष होना कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने अपनी 'साहित्य-विभाग' में एक हिन्दी-साहित्य-सेवा की नियुक्ति है। हमारे परम मित्र श्रीयुक्त बालकृष्ण आई० सी० एस० हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। आपकी साहित्य-सेवाओं से साहित्य-संसार अनीति परिचित है, आपकी विभाग के लिए विशेष उपयुक्त व्यक्ति व्यावहारिक वेदान्त आपको इस समुचित प्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता है !

OM

VYAVAHARIKA VEDANTA

“नाममात्रा बलहीन लभ्यः”

OL. 1

LUCKNOW : JANUARY 1940.

No. 1

MY MOTTO

“GOD IS REAL, WORLD UNREAL,
SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION.”

ॐ सत्यम्

स्वामी राम

How beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth glad tidings, that publisheth Peace that bringeth good tidings of God, that publisheth salvation, that saith unto Zion; thy God reigneth.....Bible.

GREETING “PRACTICAL VEDANTA.”

All friends of Progress and Creation,
Hail thee with a divine elation,
Be a New Star of Truth indeed,
The world of *Practical Vedant* hath need,
May the clear words of sage and saint,
Remove from many hearts the taint !
Distil from pure Vedant a mead,
The Essence, to be lived and breathed !
Proclaim the Peaceful, true and Good,
Chart loud of Love and Brotherhood !
Go, Godly Envoy, bravely forth—
Bless sunny south, east, west and north !

Om,

Om,

Om !

के आधार पर सहयोग देने का वचन दे चुके हैं, तो मुस्लिम मीग के साथ कोई भी समझौते की बातचीत करना निरर्थक मात्र है। इसमें कभी सफलता की आशा नहीं।

भारतीय संस्कृति का अपमान

इसमें शक नहीं कि भारतीय संस्कृति संसार की अन्य संस्कृतियों की जननी है। किसी भी संस्कृति का महा आत्मगर्वाह उसकी भाषा में ही मिलता है, यन्त्र भाषा और संस्कृति का यही घनिष्ठ संबंध है। इसी भाव से आज हिन्दी-साहित्य के प्रसारणी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अटूट प्रयत्न कर रहे हैं तथा हिन्दी की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु परिणाम का विषय है कि आज इंडिया रेडियो, लगनऊ भारतीय संस्कृति का और अपमान पर रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके कार्यक्रम में मिलता है। आज इंडिया रेडियो प्रोग्राम, लगनऊ के कार्यक्रम का निम्न प्रयत्न है कि हिन्दी-भाषा के सरल शब्दों के स्थान में जो कठिन उर्दू शब्दों का प्रयोग हो और हिन्दी पर उर्दू का गहरा छुट लगा दिया जाय। उदाहरण के लिए शीत के बोलचाल के शब्दों— 'बर्फ', 'फ्रिज', 'मशीन बस्ते' इत्यादि के स्थान में 'फ्रिज', 'मशीन' इत्यादि शब्दों का निम्न प्रयोग किया जा रहा है। भाषा की कठिन हिन्दी-प्रयोग के लिए पर इसमें बड़ा कारण बतला रहा है और आज इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में भाषा के कठिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है।

हाल ही की एक घटना है कि आज रेडियो लगनऊ से एक 'कवि-सम्मेलन' 'मुलायम' करने का आयोजन किया जा उसके कार्यक्रमों में अपनी कठिनायि हिन्दी-कवियों को बहुत कम शुल्क देने का किया और उर्दू के शायरों को बहुत अधिक। पर हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने शिरोधार्य से शामिल होने से इनकार कर दिया है और नगर्य में कवि शामिल हों तो हों। यह आज रेडियो, लगनऊ के कार्यक्रमों अपनी इस कठिनायि को नहीं बदलने, तो भारतीयता के पक्षधरों इसका और विरोध करना चाहिए और इसके से भारतीय सरकार से निरावड़ी करनी इस भेद-भाव की नीति से भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है।

बधाई !

हमें यह सूचित करने हुए आनंद हो कि अनेक प्रांतीय सरकार ने अभी विभाग में एक हिन्दी-साहित्य-मेरी की नियुक्ति है। हमारे परम मित्र श्रीधर शालग्राम आर्य जी १० वस १० हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। आर्य जी साहित्य-मेरी ने हि साहित्य-संसार में जो परिचित है, आर्य जी विभाग के लिए विशेष उपयुक्त व्यक्ति हैं। हमें यह आशा है कि वे अपने कार्य में सफल होंगे।

OM

VYAVAHARIKA VEDANTA

"नान्यत्मा बह्विधं तन्मः"

OL. 1

LUCKNOW: JANUARY 1940.

No. 1

MY MOTTO

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL,
SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

ॐ सत्यम्

स्वामी राम

How beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth glad tidings, that publisheth Peace that bringeth good tidings of God, that publisheth salvation, that saith unto Zion; thy God reigneth.....Bible.

GREETING "PRACTICAL VEDANTA."

All friends of Progress and Creation,
Hail thee with a divine elation.
Be a New Star of Truth indeed,
The world of *Practical Vedant* hath need.
May the clear words of sage and saint,
Remove from many hearts the taint !
Distil from pure Vedant a mead,
The Essence, to be lived and breathed !
Proclaim the Peaceful, true and Good,
Chart road of Love and Brotherhood !
Go, Go! Fear not, bravely forth—
Ess sunny south, east, west and north !

Om.

Om

Om !

Sister Sushila Devi

ANANDA PEACE

The Essence of Gita

(Swami Shivanand 'Anand Kutir', Rikhikesh.)

I again and again remind you, Dear Friends, that the goal of life the *summum bonum* of existence is Self-realisation or attainment of God-consciousness. You have taken this body for this purpose alone. You have evidently forgotten this vital point on account of the force of Avidya (ignorance), Raga, Dwesh, Kama and Moba. Now open your eyes. Wake up. Gird up your loins for fighting against ignorance and acquiring Atma Gyana, which alone will secure you freedom from the Samsaric wheel of birth and death.

Pence, bliss, ananda, sukha, Gyana, Atma, Brahma, Chaitanya, Purusha, Sri Krishna Tattwa, Parama Dharma, Nirvana, Parama Pada, Gita are all synonymous terms only.

Bhagawad Gita contains the Divine nectar. It contains the essence of Vedas and Upanishads. It is like Chintamani, Kalpataru or Kamadhenu. You can milk out anything from it. It contains 700 slokas. It is a book of eternity, of all ages and of all climes. It is not a catch-penny book which has a life like that of a mushroom. Gita has been my constant companion in life. It is a *fade mecum* for all.

Gita is a unique book of all ages. It is a book that comes under the category of Prasthanika Upanishads. It is a book which is a treasure house of wisdom.

various methods of Sadhana according to nature of the student for the attainment of the final goal of life. The instructions are inculcated by Lord Krishna to Arjuna are not meant merely for Arjuna but for people of the whole world. Gita is a universal book, which contains universal teachings for all. It is a standard book for Yoga for all. The language is as simple as could be. A man who has even an elementary knowledge of Sanskrit can go through the book. It deals with the four Yogas, Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga.

A close study of Gita was revealed Bhagawan Sri Krishna Chandra, Lord of Yogas, to Arjuna on the battle-field of Kurukshetra. Arjuna attained knowledge of Yoga through the grace of his friend, Lord Krishna in the battle-field, within an hour and a half through intuition and revelation. His fear and confusion vanished entirely through the teachings of Bhagawad Gita. The Lord Krishna taught Gita to Arjuna. The teachings are intended for men of all temperaments at all times. This is the essence of the Gita.

There are countless commentaries on Gita at the present moment. A volume of 1000 pages for each sloka. A busy man cannot read all the commentaries of Sri Krishna. It is a book which is a treasure house of wisdom.

devotion by studying Sridhar's commentary; a man of reasons and will by studying Sri Sankara's commentary, an English translation of which is available in the Theosophical Publishing House, Adyar, Madras.

The first six chapters of the Gita deal with Karma Yoga. The second six chapters treat of Bhakti Yoga, and the last six chapters deal with Jnana Yoga. The first six chapters represent the "Tat" pada of "Tat Twam Asi" Mahavakya. The second six chapters represent the "Twam" pada. The last six chapters represent "Asi" pada. The sixth chapter deals with Raja Yoga. The second chapter treats of the Immortal Atma. The fifth chapter deals with Pranayama.

Constant remembrance and practice of the teachings of the slokas 19, 20, 23 and 24 of the second chapter will confer on you Immortality and will remove fear and Doka Adhyasa (identification with the body).

Constant remembrance and practice of the teachings of Slokas 22 of the fifth chapter, Sloka 8 of the thirteenth chapter, and Sloka 28 of the eighteenth chapter will deliver you from Maya.

It is the spirit of Sloka 72 of second chapter and Sloka 26 of the fourth chapter working Supreme Power.

Sloka 27 and 28 of the fourth chapter will deliver you from Maya.

begins with Sloka 11 of the second chapter. Sloka 66 of the eighteenth chapter is the most important of the Gita; "Abandon all duties, come unto Me alone for shelter; sorrow not, I will liberate thee from all sins." Advaitins explain this Sloka thus: "Give up Jiva Bhavana. Develop Alam Brahma Asmi Bhavana. You will get liberation." Arjuna asks Lord Krishna: "Tell me decisively, what may be the better. My mind is confused as to duty, I am thy disciple, suppliant to Thee. Teach me." Sri Krishna gives his answer to this question of Arjuna in Sloka 66 of eighteenth chapter.

The essence of the whole Gita is contained in the two important Slokas 65 and 66 of the eighteenth chapter—

"Fix thy thought on Me, be devoted to Me, worship Me, do homage to Me. Then shalt thou find Me within. The Truth do I declare to thee; for thou art dear to me."

"Abandoning all duties, come unto Me alone for shelter; sorrow not, I will liberate thee from all sins."

The first Sloka contains the essence of Navya Vaishnava. Here is the Sadhana for perfect control of the mind. By fixing the mind on the Lord alone we get perfect control of the mind. This Yoga can be called Bhakti Yoga.

The second Sloka contains the essence of Advaita Vedanta. Here is the Sadhana for perfect control of the mind. By fixing the mind on the Lord alone we get perfect control of the mind. This Yoga can be called Jnana Yoga.

The third Sloka contains the essence of Raja Yoga. Here is the Sadhana for perfect control of the mind. By fixing the mind on the Lord alone we get perfect control of the mind. This Yoga can be called Raja Yoga.

The Essence of Gita

(Swami Shivanand 'Anand Kutir', Rikhikesh.)

I again and again remind you, Dear Friends, that the goal of life the *summum bonum* of existence is self-realisation or attainment of God-consciousness. You have taken to study for this purpose alone. You have not fully forgotten this vital point on account of the force of Avidya (ignorance), Raga, Dosa, Kama and Moha. Now open your eyes. Wake up. Tighten up your loins for fighting against ignorance and acquiring Atma Gyaan, which alone will secure you freedom from the barbaric wheel of birth and death.

Ishta, Hita, Ananda, Sukha, Gyana, Atma, Ishvara, Chaitanya, Purusha, Sri Krishna Tattva, Parama Bhrama, Nirvana, Parama Padma, Gita are all synonymous terms only.

Madhwa Gita contains the Divine secret. It is the essence of Vedas and Upanishads. It is like Chintamani, Kalpataru or Karamodaka. You can seek out anything from it. It contains 108 shloka. It is a book of eternal light of all ages and of all climes. It is a transcendental book which has a life and soul of a masterpiece. Gita has been my constant companion in life. It is a *hale meru* for me.

various methods of Sadhan according to the nature of the student for the attainment of the final goal of life. The instructions are inculcated by Lord Krishna to Arjuna but are not meant merely for Arjuna but for people of the whole world. Gita is a universal book, which contains the teachings for all. It is a standard book for all. The language is as simple as could be. A man who has even an elementary knowledge of Sanskrit can go through the book. It deals with the four Yogas: Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga.

A close study of Gita was recommended by Lord Krishna Chandra, Le Yoga, to Arjuna on the battle-field of Kurukshetra. Arjuna attained knowledge through the grace of his friend, Lord Krishna, in the battle-field, within an hour through intuition and revelation. All fear and confusion vanished entirely after the teachings of Bhagavad Gita. Lord Krishna taught Gita to Arjuna. The teachings are intended for men of all temperaments at all times. This is the essence of the Gita.

Gita is a treasure book of all ages. It is a book that contains the secret of life.

There are countless commentaries on Gita at the present moment. A few are worth reading. A few are highly valuable. A few are highly valuable.

evotion by studying Sridhar's commentary; man of reasons and will by studying Sri ankara's commentary, an English translation of which is available in the Theosophical Publishing House, Adyar, Madras.

The first six chapters of the Gita deal with Karma Yoga. The second six chapters treat of Bhakti Yoga, and the last six chapters deal with Jnana Yoga. The first six chapters represent the "Tat" pada of "Tat Twam Asi" Mahavakya. The second six chapters represent the "Twam" pada. The last six chapters represent "Asi" pada. The sixth chapter deals with Raja Yoga. The second chapter treats of the Immortal Atma. The fifth chapter deals with Pranayama.

Constant remembrance and practice of the teachings of the slokas 19, 20, 23 and 24 of the second chapter will confer on you Immortality and will remove fear and Dosa Adhyasa (identification with the body).

Constant remembrance and practice of the teachings of Slokas 22 of the fifth chapter, sloka 8 of the thirteenth chapter, and sloka 28 of the sixteenth chapter will induce Virajya.

It is in the spirit of sloka 21 of second chapter and sloka 5 of the tenth chapter that Sri Krishna says:

begins with Sloka 11 of the second chapter. Sloka 66 of the eighteenth chapter is the most important of the Gita; "Abandon all duties, come unto Me alone for shelter; sorrow not, I will liberate thee from all sins." Advaitins explain this Sloka thus: "Give up Jiva Bhavana. Develop Alam Brahma Aami Bhavana. You will get liberation." Arjuna asks Lord Krishna: "Tell me decisively, what may be the better. My mind is confused as to duty. I am thy disciple, suppliant to Thee. Teach me." Sri Krishna gives his answer to this question of Arjuna in Sloka 66 of eighteenth chapter.

The essence of the whole Gita is contained in the two important Slokas 65 and 66 of the eighteenth chapter—

"Fix thy thought on Me, be devoted to Me, worship Me, do homage to Me. Thou shalt reach Myself. The Truth do I declare to thee; for thou art dear to me."

"Abandoning all duties, come unto Me alone for shelter, sorrow not, I will liberate thee from all sins."

The first Sloka contains the essence of Navavidha Bhakti. How is the path for perfect control of the mind? By fixing the mind upon the Lord, how is it to be attained? By Karma Yoga and Bhakti Yoga. The second Sloka contains the

Sadhana. It is difficult to say where Bhakti Yoga ends and Raja Yoga begins. Raja Yoga is the fulfilment of Bhakti Yoga. There is no hard and fast rule or line of demarkation between Bhakti Yoga and Raja Yoga. A Raja Yogi is also a Bhakta. A devotee is also a Raja Yogi. There is difference in names only. Lord Krishna gives his word of assurance to Arjuna to encourage him as he is in a despondent and confused state by saying. "Thou shalt come even to me. I pledge thee My Truth, thou art dear to me." Follow these instructions. He who has practised these four vital instructions will be able to effect, unconditioned, unreserved self-surrender.

The next Sloka contains the essence of self-surrender. The Advaita Vedantin explains the Slokas thus. "Give up Jiva Bhavana and take to Sivoham Bhavana. You will attain liberation. You will become a Jivan mukta." An acharya of the Bhakti Marg explains thus: "Surrender the fruits of all actions and the actions themselves at the Feet of the Lord. The Lord will give you liberation." "Dharma" here cannot signify the Dharmas of the Indriyas, because even a

Jivanmukta sees, hears, tastes and smells but he stands as a Witness; he does not identify with the actions of the Indriyas. This Sloka Lord Krishna gives His answer to the query of Arjuna contained in the Sloka, "My heart is weighed down by the voice of faintness; my mind in confusion as to duty, I ask Thee which may be best that tell me decisively."

You need not study many books on Vedant. If you can live in the spirit of these two Slokas, you will get the *summum bonum* of existence, i.e., immortality, eternal bliss and knowledge of the Self.

Glory, glory to Gita. Glory, glory to Lord Krishna who has placed Gita for us in this world for attaining Sreyas or Happiness. May His Blessings be upon you all. Gita be your centre, ideal and goal. "He is the man who studies the Gita daily." "He is blessed who lives in the spirit of Gita." "He is thrice blessed who has realised the Knowledge of Gita, Atma Jnana!!"

HARI OM TAT SAT.

Om Shanti! Shanti!! Shanti!!!

GOLDEN OPPORTUNITY

Study Sanskrit within a few days and acquire the knowledge of Indian Literature and culture by having—

ANUVADA-CHANDRIKA

Part II.

MOTI LAL BANARSI DASS.

Printed and Published by Moti Lal Banarsi Dass, 10, N. C. Road, Lahore.

Printed and Published by Moti Lal Banarsi Dass, 10, N. C. Road, Lahore.

Short Note of Life Incidents

(By Madan Mohan Gorwami)

[Son of Gorwami Tirth Ram M.A. known as Swami Ram Tirtha.]

Since my mother (the only grand daughter of Dewan Mussuli Mah, a Minister of Maharaja Ranjit Singh) insisted on accompanying my revered father to the Jungles for Tapasya, the following terms were offered to her by him to enjoy that privilege:—

(i) She should part with all her property and devote the same to charitable institutions.

(ii) She should leave both of her sons in a desert under the care of God himself without asking any friend or a relative to look after them. If she could not do that and insist to her husband to look to God, she could not accompany him.

(iii) She must realise that her temporal husband was dead.

My mother having agreed to all this, we venture ourselves in the worldly scene. When the train was to start off from the Lahore Railway Station carrying "the world be Swami Jee", I was one of the sight-seers. The Swami Jee got into

summit in the first class railway compartment booked by his admirers. Being tired of the privacy of the compartment, I quietly hid myself in the lavatory of that compartment and thus became a passenger of the train.

After the train was in motion, I revealed my presence to my parents, but no objection was raised. On reaching Haridwar I was allowed two dhoties and one shawl—these started barefooted, on two charpais a day, to each of the party. I then realised the rigours of God's University. When we were crossing the Ganges at Haridwar in a boat, father asked mother out of love, if she could permit the cutting of my younger brother (a three year old baby) to Mother Ganges. She bowed to his pleasure. The baby was washed at the surface of the holy river and taken back. The boy, who was suffering from typhoid fever, was cured of it thus and there. This was one of the several miracles of my father which I am an eye-witness of.

Sadhau. It is difficult to say where Bhakti Yoga ends and Raja Yoga begins. Raja Yoga is the fulfilment of Bhakti Yoga. There is no hard and fast rule or line of demarkation between Bhakti Yoga and Raja Yoga. A Raja Yogi is also a Bhakta. A devotee is also a Raja Yogi. There is difference in names only. Lord Krishna gives his word of assurance to Arjuna to encourage him as he is in a despondent and confused state by saying "Thou shalt come even to me. I pledge thee My Truth; thou art dear to me." Follow these instructions. He who has practised these four vital instructions will be able to effect, unconditioned, unreserved self-surrender.

The next Sloka contains the essence of self-surrender. The Advaita Vedantin explains the Slokas thus: "Give up Jiva Bhavann and take to Sivoham Bhavann. You will attain liberation. You will become a Jivanmukta." An acharya of the Bhakti Marg explains thus: "Surrender the fruits of all actions and the actions themselves at the Feet of the Lord. The Lord will give you liberation." "Dharma" here cannot signify the Dharmas of the Indriyas, because even a

Jivanmukta sees, hears, tastes and smelt but he stands as a Witness; he does not identify with the actions of the Indriyas. This Sloka Lord Krishna gives His answer to the query of Arjuna contained in the Sloka, "My heart is weighed down by the voice of faintness; my mind is confused to duty, I ask Thee which may be that tell me decisively."

You need not study many books on Vedant. If you can live in the spirit of these two Slokas, you will the *summum bonum* of existence, i.e., purity, eternal bliss and knowledge of the

Glory, glory to Gita. Glory, glory to Lord Krishna who has placed Gita for this world for attaining Sreya or Bliss. May His Blessings be upon you all. Gita be your centre, ideal and goal. "He is the man who studies the Gita daily." Blessed is he who lives in the spirit of it. Thrice blessed is he who has realised Knowledge of Gita, Atma Jnana!!!

HAI OM TAT SAT.

Om Shanti! Shanti!! Shanti!!!

GOLDEN OPPORTUNITY

Study Sanskrit within a few days and acquire the knowledge of Indian Literature and culture by having—

ANUVADA-CHANDRIKA

A Guide to Sanskrit Study. Price Re. 1/-

From—

MOTI LAL BANARSI DASS,

Punjab Sanskrit Book Depot,

P. O. Box No. 71, Subhanga, LAHORE.

Short Note of Life Incidents

(By Madan Mohan Gorwami)

[Son of Goswami Tirth Ram M.A. known as Swami Ram Tirtha.]

Since my mother (the only grand daughter of Dewan Mussadi Mal, a Minister of Maharaja Ranjit Singh) insisted on accompanying my revered father to the Jungles for Tapasya, the following terms were offered to her by him to enjoy that privilege :—

(a) She should part with all her property and donate the same to charitable institutions.

(b) She should leave both of her sons in a street under the care of God himself without asking any friend or a relative to look after them. If she could not do that and lacked in her implicit faith in God, she could not accompany him.

(c) She must realize that her corporal husband was dead.

Mother having agreed to all this, we became penniless in the worldly sense. When the train was to steam off from the Lahore Railway Station carrying "the would be Swami Jee", I was one of the sight-seers. The Swami Jee got into

samadhi in the first class railway compartment booked by his admirers. Being lured of the nicety of the compartment, I quietly hid myself in the lavatory of that compartment and thus became a passenger of the train.

After the train was in motion, I revealed my presence to my parents, but no objection was raised. On reaching Hardwar I was allowed two dhoties and our pilgrimage started bare-footed, on two chapatis a day, to each of the party. I then realized the rigours of God's University. When we were crossing the Ganges at Hardwar in a boat, father asked mother out of lark, if she could permit the offering of my younger brother (a three year old baby) to Mother Ganges. She bowed to his pleasure. The baby was touched to the surface of the holy river and taken back. The boy, who was suffering from typhoid fever, was cured of it then and there. This was one of the several miracles of my father which I am an eye-witness of.

waking condition, the self cognets the world of gross objects through the gross senses, and is identified with the physical organism. During the dream state, the Self enjoys subtle things created by the mind. During the third condition of sound sleep, the Soul is enveloped in the causal body, without any differentiation of name and form. This state is not the highest. The highest is the fourth state of the Soul, a pure intuitional consciousness. In the words of the "Kārika", the fourth is not that which is conscious of the subjective, nor that which is conscious of the objective, nor that which is conscious of both nor that which is simple consciousness, nor that which is an all sentient, nor that which is all darkness. It is unseeing, transcendent, unthinkable, indivisible the sole essence of the consciousness of self, the one peaceful, one blissful the one unit. This indeed is the Atman.

It is that wherein disappears the whole of that which effects the mind and that which is also the background of all. It is the real witness. It invites in the grasp, the actor, act and the variety of objects apart one from the other. I see, hear, smell, taste, touch,—in this form the witness unites all in one

continuous consciousness even like the lamp suspended in a theatre. The lamp in the theatre, takes in the master, the audience, the actors and all, without destruction in one sweep of light, and continues to shed the same light even when all these are not there."

No one doubts the facts of his own existence. If one does it, he should be told that the one who thus doubts is the self he denies, "when there is any thing like duality, there alone does one see another, there alone does one smell another, there alone does one hear another, there alone does one speak to another, there alone does one know another. But when all is one Self to him, what should he smell with what, what should he see with what? What should he hear with what? What should he speak of with what? By what indeed should that he know through which every thing is known. By what should the knower be known no other knowledge is necessary in knowing ones self, for the self is all knowledge; the lamp requires not the light of another lamp for its own illumination.

I am this pure Self whose form is all eternal consciousness.

RIG VEDA SAMHITA

(Or the earliest literary monument of the Aryan race and the most sacred scripture of the Hindus)

with the commentary of

Venkata Madhava

Critically edited for the first time

DR. LAKSHMAN SARUP M.A., D. PHIL. (OXON.)

Price Rs. 4

MOTI LAL BANARSI DASS

10, B. N. S. ROAD, LAHORE.

God Alone is Real.

(By Swami Ramdas)

The charm and glory of life manifests when it is fused with and merged in the great Universal Self who pervades all forms, objects and things. The soul which is imprisoned within the coils of individualism attains the bliss of perfect freedom. Either on the physical plane or on the spiritual, man's desire is for freedom. True freedom means no pain and happiness. The spiritual freedom is infinitely superior to the mere physical freedom because whilst the latter grants man merely a touch of happiness the former yields eternal bliss. A man spiritually liberated, though physically bound, has realised eternal bliss, freedom, not the man who is spiritually free but bound physically free.

If spiritual freedom should be the goal of life a man would aspire to enjoy eternal bliss. The soul must lose itself in the infinity. In such an absorption the soul will find that supreme spirit, that state known as, in which the iden-

tification with the great Spirit is not attainable. perfect liberation and pure everlasting joy is never possible. The absolute, the immerse, the great Reality is ever one. Any existence conceived of as secondary, equal or different from it can only be relative and hence imperfect. The wave and the ocean, the light and the sun are in their essence one and same although to the clouded vision it appears to be different. So in the absolute essence of Reality, God, Universe and individual soul are one.

The upward flight of the soul is always towards this perfect identity with the great One who is the same through and in all. The river of life struggles through all obstacles and conditions to reach the vast and infinite ocean of existence—God. It knows no freedom and no peace until it merges in the waters of immortality and delights in vision of infinity.

BOOKS OF THE DAY

LEVALERA by P. Bripath Sharga	Paper Bound	1	0	0
" " " "	Cloth Bound	1	8	0
GOLDEN 2 Volumes	"	1	8	0
" " " "	Paper Bound	1	0	0

Ma. per

KAMA FIRTH PUBLICATION LEAGUE.

LONDON

स्वामी नारायणजी की पुण्य-स्मृति में—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालनेवाला उद्योति का

मासिक पत्र

वर्ष १

१४ फरवरी-मार्च १९४०

{ अंक २-३

सम्पादक

श्रीचक्रधर 'हंस' नौटियाल एम० ए०, एल० टी०

शान्ति, हिन्दी-प्रभाकर

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्दजी

राजराजा डॉक्टर श्यामबिहारी मिश्र

डॉक्टर राधाकुमुद मुकुर्जी, एम० ए०, पी० एन० डी०,

एम० ए०, डी० लिट०

विद्याचैभव, इतिहासशिरोमणि

डॉक्टर पीताम्बरदत्त बड़धवाल

डॉक्टर एन० एन० सेन गुप्त

एम० ए०, डी० लिट०

एम० ए०, पी० एन० डी०

श्री गिरिधारी लाल वी० ए०

श्री जगमोहन मिश्र एम० ए०

श्री दीनदयाल शीवास्तव

मैनेजिंग डायरेक्टर

डॉक्टर रामेश्वरसहायनिह

प्रकाशक

श्रीशान्तिप्रकाश

सभापति, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

मुद्रक

मोहरिशंकर मुक्त, अध्यक्ष, व्यावहारिक वेदान्त प्रेस, लखनऊ

वार्षिक मूल्य ३)

एक प्रति ५)

व्यावहारिक वेदान्त के नियम

१-—वैय्यहारिक वेदान्त ग्रंथों की महीने की १५ ता० को प्रकाशित होकर माहको की सेवा में भेज देया जायगा । जिनको किसी महीने में 'वैय्यहारिक वेदान्त' न मिले, उन्हें पहले डाकघर से पूछना चाहिये । यथा न लगने पर डाकघर के उत्तर के साथ हमारे पास अगले महीने की १५ तारीख तक लिखना चाहिये ।

२-डाक-व्यव-महिन इसका वार्षिक मूल्य ३) देखी है। एक संवत्स का मूल्य १-७) है; मास का १॥॥) है। हिन्दुस्तान के बाहर वार्षिक मूल्य ३॥॥) है, और वर्षा के लिए ४॥॥) है।

३-सम्मानार्थं राजा महाराजाध्यायों से राजध्वज धरहरण का मूल्य १२), रईसों तथा ज़मींदारों से ६) और छात्रों से २) मात्र है।

४—यत्र सिलते समय प्रादिक-नगर जकर सिराना
बाहिए, नहीं तो जयाम मिलना मुश्किल होगा। उधर के
लिए टिकिट भेजना चाहिये।

५- लेख, चित्र, समाजीचना के लिए पुस्तकें और बदले के पत्र पण्डित गंगादास 'व्यावहारिक वेदान्त' १० हार्डेट रोज, लखनऊ के पते पर आना चाहिए। साताना चन्दा और दूसरे क्रम के पत्र मैनेजर 'व्यावहारिक वेदान्त' २५ मारवाड़ी गली, लखनऊ के पते पर भेजना चाहिए।

६- 'स्वायत्तारिक वेदान्त' में धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर लेख, वक्ता, कथनियों वगैरह छत्रो है। उसकी भाषा सरल होती है। अधूरे लेख नदी द्वारा जाने।

७-किंगी सेल अथवा करिना आदि के प्रकाशित रूपों या न करने का तथा उसे लौटाने या न लौटाने का अधिकार सम्पादक को है। सेलों को बिना सेल सेल लौटाना मन्त्र करे, उनका डाक और रजिस्ट्रार सेल के निम्ने होगा। बिना उसे मेने सेल न लौटायगा।

व्यावहारिक वेदान्त में विज्ञापन-छपाई के सं.

कवर का दुरुदा पृष्ठ	...	१८)	प्रतिष्ठा
" तीवरा पृष्ठ	...	१८)	"
" चौथा पृष्ठ	...	२०)	"
साधारण पुरा पृष्ठ	...	१५)	"
" द्वाधा पृष्ठ	...	८)	"
" चौपाई पृष्ठ	...	४)	"

अधिक समय तक छुनेवाले या रफ़ापी पिछाने के लिए मैनेजर के नाथ से बच-रहबहार करना चाहिए।
विशयन छुपाई देना ही ली जानी है। अनादित वेदान्त में भूटे या अदृशीत विशयन नही बने होते, अतः कृत्रिम-पूर्ण विशयन न भेजिए।

व्यवहार करने का पता—

मैनेजर, व्यावहारिक वेदाङ्ग,

२५ मारवाडी गली, लावण

श्रीरामतीर्थ-श्रिल्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. भीखामी रामतीर्थजी के लेख व उद्देश्य १ क्रिस्तो मे, प्रत्येक तिहुद का मुख्य साधारण संस्करण १) विशेष संस्करण १॥)

२. भीरामतीर्थ स्मथारती—मूल्य पूरे सेट का (२८ भाग) साधारण संस्करण मूल्य १०) विशेष सं० १३)

२. श्रीवामी राम के इस आदेश । पृष्ठ ३५०, अत्रिहृद ।)

४. बृहत् राम जीयनचरित—साधारण संस्करण मूल्य २॥ विशेष संस्करण १)

लीग में प्रकाशित भाँति-भाँति के चित्र

१.	श्यामी रामजीधंजी का बिग्र विरगा चडा, कलेंडर सहित	...	...	...
२.	" " " बगना कलेंडर	..	...	...
३.	" " " " "	-	..	...
४.	स्वामीजी की मूर्ति का चित्र आदि	.	.	...
५.	भजन सत्रादी		...	...
६.	भक्तसंग्रह इत्यादि			...

उपयोगी और शिक्षाप्रद पुस्तकें

रत्नात्मा श्रीगान्धर्वः परमहंस का जीवन-चरित्र, हिंदी में। यह पुस्तक अब तक उनकी जीवनी के संक्षेप में संसार की अनेक भाषाओं में छपी हुई जीवनीयों के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य पच्चा भाग १।८) दूसरा भाग १।११)

रत्नात्मा श्रीगान्धर्वः के सुप्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानन्दजी की कुछ वंगाली और अँगरेजी पुस्तकों के अनुवाद—परिभाषक १८) प्रेमयोग ११) आत्मानुभूति ११) श्रान्त्य और पादपात्र ११)

साधारण धर्म—(मानव-जीवन का कोष) १) उर्दू में १११)

गम का पञ्चवैशरिक वेदान्त—हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का एक पैसा, १) सैकड़ा।

सतयुगी प्रार्थना—जिसका प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन पाठ किया जाना उचित है। हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का केवल एक पैसा, १) सैकड़ा।

स्वामी राम, चैरियम ऐम्पेकटम् डॉक डिज साइफ—जयान्त स्वामी राम के जीवन पर दिये-गये विद्वानों और प्रोग्रेसिवों के भिन्न-भिन्न दृष्टि में लिखे हुए लेख अँगरेजी में मूल्य १) (सीएमटी इसका हिंदी और उर्दू-अनुवाद भी निकालेगा)

नारायण-चरित्र—(उर्दू में) इसमें श्रीरामतीर्थ पद्मिनेश्वर जीग के संग्रहित श्रीनारायण स्वामीजी की जीवनी और उपदेश हैं। मूल्य १) (इसका हिंदी और अँगरेजी-अनुवाद भी सीएम प्रकाशित होगा)

पयामे-भारत—(उर्दू में) ईश्वरदास उपनिषद् के प्रथम छाठ मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। श्रीदुर्ग भगवत सारिणी हज, मूल्य १।१)

श्रीभगवद्गीता की भगवद्गीतायाथ टीका टीका—श्रीनारायण स्वामी-द्वारा विस्तृत व्याख्या का संगठित और परिपक्व संस्करण। तीन खंडों में, सजिन्द, एडिबा बंगाल पर मुद्रित। प्रत्येक खंड का मूल्य साधारण रूपसे ही जितना १) : एडिबा मुल्तानी टोपेदार जितना ३।१)

आदि भगवद्गीता—दली इति में, लख के पक्षों पर और बरंगलाह में, नगर-द्वारा का प्रकाशित की है। हिंदी और अँगरेजी-अनुवाद-सहित, मूल्य १।१)

परमहंस—जयान्त पुस्तकीय। चैरी की पत्र पुस्तक पुस्तक। संसार की सभी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। विस्तृत वर्णन-द्वारा और सारा विस्तृत हिंदी-अनुवाद-सहित। बरंगे की मुद्रा-जितना, मूल्य १।१) नगर।

श्रीरत्नात्मा सेठ हाटे आरु श्रीका—अँगरेजी में। श्रीदुर्ग नारायणस्वामीजी की पत्र, पत्रः टीका हज, मूल्य साधारण ही जितना १) बरंगे की जितना १।१)

सातव-सातव—हिंदी में। इसमें स्वामी राम के वे विस्तृत व्याख्यान हैं, जो उन्होंने देहली में लिखे और सारिका में लिखे थे। मूल्य १।१)

पता—श्रीरामतीर्थ पद्मिनेश्वर जीग, २५ नारावाड़ी गली, लखनऊ।

विषय-सूची

विषय

लेखक

१. दो कैमे (कविता) — [लेखक, श्री यशनेरा जी ...
२. व्यापहारिक वेदान्त — [लेखक, श्री मन्मथनन्दजी भू० पू० शिशामणी पू० पी० ...
३. गीत (कविता) — [लेखक, श्री बालकृष्ण राय आर्दे० श्री० एम० ...
४. राम-वचनामृत — [श्री परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी ...
५. मेरे प्राणों का सुन्दर गान (कविता) — [लेखिका, श्रीमती लता सकसेना 'नम्रो' ...
६. जीवन में कितना प्यार छिपा (कविता) [लेखिका, कुमारी विद्या सकसेना ...
७. विनाश की थोर — [लेखक, श्रीमोहनगिरिजी महापात्र ...
८. स्वामी राम के जीवन की कुछ घटनाएँ — [लेखक, स्वर्गीय पं० मधुराप्रसादजी मैदानी ...
९. अनन्त की ओर [लेखिका, कुमारी एम० कं० शर्मा ...
१०. मोहन का महत्त्व — [लेखक, श्रीजगमोहन मिश्र एम० ए० ...
११. जीवन की एक कहानी (कविता) — [लेखक, श्रीगमकृष्ण 'भारतीय' ...
१२. नारायण चरित्र — [लेखक, श्रीरामान्तिप्रसाद, प्रधान श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीमिटेड ...
१३. आत्म दर्शन (कविता) — [लेखक, श्रीभगवन् नारायण भार्गव ...
१४. आयलैंड की स्वतंत्रता का सपना — [लेखक, श्रीरत्ननाथ शर्मा एम० ए०, एल० एन० ...
१५. दयामय कीजै प्राम-सुधार (कविता) — [हृन् से उद्धृत ...
१६. प्रिटिश साम्राज्य और हिन्दू धर्मादाय — [लेखक, धर्मसेवी मंत्री, संयुक्तप्रान्तीय धर्म ...
१७. ज्ञान उपदेश — [लेखक, श्रीगामी प्रवारातीर्थ परमहंस ...
१८. श्रीकृष्णचन्द्र तथा उनकी मूर्तियाँ और चित्र — [लेखक, श्रीबाँकेविहारी लाल ...
१९. दौलत अर्थात् धन सम्पत्ति — [लेखक, महात्मा शाहशाहजी ...
२०. लखिया (कहानी) — [लेखक, श्रीमन्मदनलाल रायगोनी ...
२१. मृति तुम्हारा है अमर प्रिय ! (कविता) — [गोशामी बाबू राम गिरि श्री० ए० ...
२२. पथिक — [लेखक, श्री श्रवणलाल 'शुवि' ...
२३. नव वर्ष (कविता) — [लेखक, श्री केशवनाथ मिश्र 'अशोक' विशारद ...
२४. नव-वर्ष वधाई (कविता) — लेखक, श्रीबाँके विहारीलाल श्रीवास्तव ...
२५. दुःख — [लेखक, डॉ० रामविहारी लाल श्रीवास्तव ...
२६. समुक्त प्रांतीय श्रीवद्देनाथ मन्दिर कानून १९३९ ...
२७. साक्षर मेम (कविता) — [कविवर श्रीजगमोहननाथ अवस्थी आशुकि ...
२८. तुम क्या हो ? (कविता) — [लेखक, साहित्यालमर 'कवीन्द्र' 'रसकेन्द्र' कालपी ...
२९. श्री शिशु — [लेखिका, श्रीललावती देवी खरे ...
३०. कुछ इपर-उधर की — [लेखक, श्रीगिरिविहारीलाल श्री० ए० ...
३१. ईशावास्य उपा-पद — [लेखक, श्रीशिवप्रसाद सर ...
३२. सम्पादकीय निष्कर्षण [सम्पादक ...

1. T. ... M. A., Ph. D., D. Litt.
 2. P. ...
 3. ...
 4. Cons. ...
- By Rev. C. F. Andrews
the mother of elements by Dr. S. J. Singb.

“ नायनाला दलहीनेन लभ्यः । ”

] फररी-मार्च १९४०

फाल्गुन, चैत्र १९९६ [अंक २३

प्राण प्रिय हम तुम हो कैसे ?
हमारे तुम अंतर्धानी, तुम्हारे हम अंतर्धानी ,
अलग फिर हम से हो कैसे ?

दो कैसे ?

जहाँ हम हैं तुम अंतर्हित ,
जहाँ तुम हो हम अंतर्हित ,
एक जाना है तो कैसे ?
जो 'हम-तुम' सर्व नाम ही है ,
हैना कहने भर की है ,
तो इनम मध्यम हो कैसे ?
'एक' में हो अक्षर गोचर ,
किन्तु 'हो' में है एक अक्षर ,
क्यों हम हो किसी कैसे ?
एक की चाहति हो गिनती ,
शून्य हो बन एक पत्ती ,
उमे सौ क्यों ग्यो कैसे ?

पुरुषों' एक निला कर दो ,
जोड़ना गलित जोड़ने दो ,
निते के समानों तो कैसे ?
प्रेम करने को दो साना ,
बनाये हो हमने माना ,
रहें फिर न्यारे हो कैसे ?
दुख हो तो दर्शन दो ,
दुमरावन हम देखें तो ,
हमों में हो तो हो कैसे ?
विषय 'बचनेग' बचन रचना ,
बन्धुनः है बुद्ध नो सच ना ,
मृद हो सत्य अहो ! कैसे !

श्रीवचनेशजी

व्यावहारिक वेदान्त

[लेखक—भीमशङ्करानन्द जी मू. प. शिक्षामंत्री मू. पी.]

॥ जोन परिष्कार्यते ॥—यह बहुत पुरानी कहावत है। कोई विद्वान, कोई शास्त्र, कोई विद्या, तब की बरतनी पर मोटी हो गयी निकले फिर भी यदि वह बरतनी की बरतनी पर टीका नहीं उतारती तो यह शास्त्र होगा कि बरतनी नहीं न बरती कोई न कोई

प्रकार लोगों के सिर दिलाने हैं उगते उता ।
स्वप्न रूप में प्रकट होता है । साधारण प्रेम
आदर्शों, जिन्होंने न तो संकट पड़ी है, न
का अध्ययन किया है, यह भते ही न जानने
हमारे दर्शन ग्रंथों का प्रिय पया है पर इत

ਭਰੀ ਹੈ—ਯਾ ਜਾਂ ਸਦ
 ਅਧ ਭਾਗਾਂ ਹੈ, ਯਾ
 ਪ੍ਰਭਾ ਸੁਖਾ ਦੀ
 ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਿਵਾ ਸਾ
 ਦਾ ਦਿਵ ਅੰਗਾਂ ਮੇ
 ਸੁਖਾ ਦਿਵ; ਸੁਖਾ ਮੇ
 ਸੁਖਾ ਦੇ ਸੁਖਾ ਸੁਖਾ ਮੇ।

हमारे देश में
बेरोजगारी फैल रही है।
कृषि क्षेत्रों में गन्ना की
खेती है, बाँस का पेड़
विभिन्न प्रकार के सामान
है। दूसरा बाँस को
सामान बनाने वाले लोग
रहे हैं। यह काम
केवल किसानों या ही
नहीं, बल्कि हम सभी

मू० पु० शिक्षा मंत्री श्रीमन्मोहनदास करीब १०० वर्षों के सिद्ध इस लेखक हो नहीं हैं बल्कि दर्शन शास्त्रों के उच्च कोटि के ज्ञाता बंकिम चं० हैं। आर्य की अमर प्रति 'महाभारत' ने वो भारतीय भाषा में काजि हो पेश कर दी है। प्रमुख लेख में आपने दर्शाया है कि वो तो हमारे देश में वेदशास्त्र की धूम है, परन्तु मैं वेदशास्त्र की जहाँ हती हूँ वहाँ है पर अब इस आने इस वेदशास्त्रवाद का अन्वय कि वही तो पर कबने हैं तो यह निःसार प्रतीत होता है। भारत में शुद्धायुग या इसी प्रकार के ज्ञाने साम्राज्य की वस्तुतः हैं उनके लकार के किसी देश में नहीं। वेदशास्त्र की शिक्षा ना यह है कि आत्मा अमर है और दुर्गति के साथ उसका सम्बन्ध अस्तित्व है, पर इस ज्ञान का हम कहीं तक अन्वय में लाते हैं यह किसी व्यक्ति की मनुष्य होने पर शक्य हो जाता है। ज्ञान भारत में वेदशास्त्र की ज्ञाना भी नहीं दीज वही है। वेदशास्त्र अनु-सन्ध्या है और उक्त अस्तित्व बोली को निरिच्छक कल्प में मिलता है, जाने कबने में नहीं। यह तो ज्ञान और अन्वय द्वारा ही प्राप्त होता है। अन्वय ज्ञान के ही निरिच्छ की गरीब 'वैयर्थ्य' की है। म०।

भी जानने
विदेशों में
बंध आए।
मे देगे जाने हैं
इस पुत्रों
पिताओं के
होने के जाने।
पर गर्व बने
इस के आधार
में छपने
सम्मानित
इसमें तो ने
होना है कि
भारतवासियों
कर हिन्दु
जीवन की
आ इच्छा

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

होगी वह विषमता का प्रतीक प्राणी भी, वन वन को, गाछ गाछ को, जलमयता का—मनुष्य न कर सकेगा और वह उसे दूर करने का प्रयत्न करेगा। लोगों को ज्ञान और धर्म का उपदेश देकर उन्हें ऊपर उठावेगा। यदि हमारे हाथ में कुछ राजाधिकार है तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणों का प्रयत्न रहेगा जिनसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय विषमता के अनुपपन्न न हो। यह अनुपपन्न को अनुपपन्न होने के लिये आदर की दृष्टि में रहेगा। यह दुम्हों के विचारों को भ्रमपूर्ण बनाने का प्रयत्न होगा और इनके प्रति निमित्त होगा। और दूसरों को भूतों की मार्जन करने के लिए तैयार रहेगा। यह अन्धकार और अन्धकार देन कर शिव शिव करके घेड़ा नहीं रह सकता। अन्धकार से लड़ना, अन्धकार का संहार करेगा, इन निमित्त नहीं कि वह दुम्हारा का दुम्हारा है वरन् इसलिये कि उस को विषयमत्ता के शरीर और बुद्धि के कटपरे में फँसी हो अपनी ही आत्मा देन पड़ती है।

यदि हम इन कर्तव्यों पर परखते हैं तो हमको भारत में वेदान्त की छाया भी नहीं देख पड़ती। आज कम दुर्निश्चय विद्वानों की बातों को सुनसुना कर वेदान्त का भ्रम उमड़ पड़ा है। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द और धियासोक्तिकल सोप्रादी की परिधियों का अनुकरण करके इसे जोरों से वेदान्त का 'प्रचार' होना है। वेदान्त पर निदग्ध लिखे और पढ़े जाते हैं। मूर्खों के प्रशस्ति गाये जाते हैं, प्रसंगिक वाक्य को एकमात्र सत्य के साथ पढ़-पढ़ कर लोग भ्रमों में पड़े हैं। अननुपपन्न पत्र पत्रिकाएँ

मलल करते हैं। संसार के थपेड़े लगते हैं पर उनसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं, घासनाएँ सताती हैं पर उनको वृत्त करने की शक्ति नहीं। वस, हम मद्य हैं, हम मद्य हैं, कहकर थोड़ी देर के लिए अपने को और शायद दूसरों को, धोखा दे लिया जाता है।

वेदान्त जिस तत्त्व का प्रतिपादन करता है वह अनुभव गम्य है और यह अनुभूति गाने बजाने से नहीं आती, इसका आनन्द तो निर्विकल्प समाधि में योगी को ही मिलता है और फिर इसकी मलक चलने-फिरने, धोलने, खाने-पीने योगी के हर काम में देख पड़ती है। जो लोग वेदान्त का प्रचार करना चाहते हैं, उसकी व्यवहार के क्षेत्र में लाना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि जनता को पहिले अधिकारी बनावे और उसका यही उपाय है कि उसको आत्म-

सम्मान सिखावे और मनुष्य का आदर करना सलावे। उसमें यह भाव भरना होगा कि विषमता ऐसी है जो दूर करने के लिए सब कुछ स्योद्धात करना होगा। लोगों को अपने से, अपने निजि घने से ऊपर उठकर समुदायों के हित के लिए कान खोलना होगा और अन्धकार, अज्ञान, अस्वाचार के सक्रिय प्रतिरोध के लिए तैयार करना होगा—यही व्यावहारिक वेदान्त है। जो हम प्रसारण और बलि नहीं कर सकता, जो प्रतिदिन अपने को भूलकर विराट रूपी भूत होने के अवसर नहीं ढूँढ़ निकालता, उसका वेदान्त थोथा है, यह वेदान्त की 'प्रस्तभूमिकाओं' में प्रवेश करने का अभी अधिकारी ही नहीं हुआ।

[हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भीमलकृष्ण राव जी आर्दे-सी-एल० के भावों में एक विचित्र आकर्षण है। उनकी कविता के मासिक शब्दों और भाव के रसास्वादन से पाठक के भावुक हृदय पर गुदगुदी हो लगती है। प्रस्तुत गीत में जो आधुनिक, सरलता और भावों का उद्भेद है वह बर्लुजाडीन है। उ०]

नया नील रज्ज, कवि के ;
मधुर मधुगान है छवि के ॥
मिरा की कान्तिमय काया ;
लज्जि, लौन्दर की छाया ;
अकिञ्चन की अमिड माया ,
प्रतिदिन आज कण-कण में ,
करी से हो रही रवि के ।
जगा घर हृदय लज्जि जग के ,
प्रभामय दीप घर मय के ,
बद्ध स्वर स्फुरकर मय के
रहे नाराय नयन कवि के
मधुर मधुगान बन छवि के ॥

भीमलकृष्ण राव आर्दे-सी-एल०

(९)

बड़ी मनुष्य सेवा करने के योग्य होता है, जो अपने सहारा को दुर्गोष्ठ, अपने अनुगामियों के विरह-गन्धर्व, मानव-जाति की कृत-नारा और जनता की दुष्ट चरित्र होने का कभी शिष्यायत नहीं करता।

(१०)

विश्वी देव की उन्नति छोटे विचार के बड़े कार्य-विशेष पर नहीं, किन्तु बड़े विचार के छोटे व्यावहारिक पर निर्भर है।

(११)

वे ही ही मानवीय हैं, जो स्वयंसेवा और प्रेम के मर्म को नहीं बिना ही ग्राह्य की उन्नति करना करता है।

दो प्रयोगों का सुन्दर गान ।

एक प्रयोग के प्रयोग पर पर,

दूसरे प्रयोग पर सुन्दर है ।

एक प्रयोग के प्रयोग में ,

एक प्रयोग के प्रयोग में है ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग है एक प्रयोग में ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ,

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ,

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग है एक प्रयोग में ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग पर ,

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ,

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग है एक प्रयोग में ।

एक प्रयोग के प्रयोग में का प्रयोग ।

(१२)

सत्यता से जिनको तुम तुम 'पवित्र' करो- वे हैं जो 'अर्था' उठे नहीं हैं । वे उठी प्रत्यक्ष विरह-विद्यालय के मर्म-आगतिक विद्यापीठ हैं । प्रचार-क्रिया समय तुम भी थे ।

(१३)

किसी धर्म का इमलिए रसीरर मत को ही उम पर विपुल जन संग्रह का विरहाम है ; को विपुल जन संग्रह का विरहाम तो मानव मैत्री-यथार्थ अमान के धर्म पर होता है । एक समय उम विपुल जन-संग्रह गुलामी की प्रथा को स्वीकारा भी, परन्तु यह बात गुलामी की प्रथा के होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकती ।

जीवन में कितना गार छिपा ।

कितने न-हे मे मानव में गार-कला का प्रयोग है ।

कितना में दिव्य प्रयोग का प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग का प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग प्रयोग ।

कितना के प्रयोग में प्रयोग प्रयोग प्रयोग ।

विनाश की ओर

[लेखक—भीमोत्तमसिंहजी महाराज]

क्या वर्तमान महासमर सम्बन्ध का अन्त कर देगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज प्रत्येक राज-विद्वान्, देशभक्त और विचारशील व्यक्ति के मस्तिष्क में घूम रहा है। जो लोग विभिन्न देशों की जनसंख्या-संख्याओं, विनाशक आदिशक्तियों और अतिसूक्ष्म शस्त्रों में परिचित हैं, उन्होंने इस प्रश्न का हल करने का प्रयत्न किया है। अतः प्रोफेसर ए. ए. मिन्गे (A. A. Ming) अपनी पुस्तक 'फिन्स विथ सन्नि' (Fins With Honour) लिखते हैं:—Is it not absolutely certain that another European war would mean the complete collapse of civilisation? If we are to live the life of an Armageddon then we are to live the life of the destruction of the world.

अर्थात्—क्या यह पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि एक और योद्धा महासमर की निर्जित कर देगा? यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संतान देखने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि संसार का संहार होने वाला है।

मिन्गेर मिन्गे ने यह प्रश्न संसार के समस्त उस समय उपस्थित किया था जिस समय पारंपारिक राष्ट्र अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आत्महीन पद्धति कर रहे थे। सैनिक शक्ति बढ़ाने में वे लगे थे और विभिन्न प्रकार के शस्त्र-इन्वेंटरी सृष्टि कर रहे थे। यह करने के हेतु योद्धा के कारखानों में दाले जा रहे थे। यद्यपि कभी कभी यह ध्वनि भी निकलती थी कि संसार की बड़ी बड़ी शक्तियों को शस्त्र-कार्य के निर्माण-कार्य की बंद कर देना चाहिए। लेकिन

नगरखाने में तूतों की कौन सुनता है? शर्मोकरण बढ़ता ही गया और संपूर्ण महाद्वीप एक सैन्यागार में परिवर्तित हो गया। कुछ वर्ष पूर्व मिस्टर मिलने को जिस बात का भय था आज वह हमारे सामने है। अब हमें यह देखना है कि उनके कथन में कहाँ तक सत्यता है।

अभी तो युद्ध का आंगरेज है। ऐतिहासिक शत्रु एक दूसरे के सम्मुख समराङ्गण में दृष्टे हुए हैं। मौसम की चरारी और अन्य कई कारणों से उभय पक्ष अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तूफान के पहले की नितम्बता है। प्रीमियर स्टु के आरंभ में ही तीनों की गर्ज, गोलियों की सनसनाहट और हवाई जहाजों की सर्र सर्र दुनिया के चारों ओर सुनाई देगी। रुधिर की नदियाँ नहीं किन्तु रक्त के सागर बहेंगे जिनमें करोड़ों लाशें उतरावेंगी। लाखों विधवाएँ अपने पतियों की स्मृति में तड़प तड़प कर संकटमय जीवन व्यतीत करेंगी। असंख्य अश्रुपात और अनप्य दालक शोककुल होकर शहर शहर भटकने चिरेंगे। बड़े बड़े नगर भस्मीभूत हो जावेंगे। गहनचुंबी अट्टालिकाओं, विशाल भवनों और ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाले ललित-कला-भूत स्मारकों का एक चिन्ह भी शेष न रहेगा। मानवी मस्तिष्क ने विज्ञान की सहायता से जीवन को सुखमय बनाने के लिए चित्तनी सामग्रियाँ प्रदान की हैं उन सबका नाम तक मिट जायगा। युद्ध के बाद भी युद्ध के परिणाम दुनिया के हर देश में दिखलाई देंगे। निश्चित महायुद्ध का अनुभव हमें बतलाता है कि किस प्रकार उस महाभारत के बाद संसार की व्यवस्था

दिश भिन्न हो गयी थी। मावी संतान पर इस युद्ध का उममे बड़ी अधिक भीषण प्रभाव पड़ेगा।

हिन्दु पिछले और इस संभाम में आकार पाने का अंतर है। मला हो विज्ञान का जिसने पशु को मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य को पशु बना दिया है। अब मनुष्य भी पक्षियों की भाँति उड़ने लगा है। लेकिन मनुष्य जो पक्षी की उड़ान में कितना भेद है। पक्षी उड़ कर अपने पक्षों के लिए श्वारा लाता है किन्तु मानव वायुयान के द्वारा अपने ही भाइयों के शत्रु में होना पेलना है। पिछले बीस वर्षों में वायुयानों ने बड़ी उन्नति की है। गत महायुद्ध में मशीनगन ही मुख्य शस्त्र था लेकिन इस युद्ध में मशीनगन, रॉफ, मार्टर, धम-धमक-वायुयान, वायु-यान विध्वंसक मोर, मायुटिक बम की और बुरही मारग, जंगी जहाज, ध्वंसक जलयान, पन-दुपे और तारपोंशे का प्रयोग किया जा रहा है। इन शस्त्रों के अनिरुद्ध अथ एक दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जायगा, जो गत महायुद्ध में केवल नाम के लिए प्रयुक्त हुई थी। यह है, जहरीला गैस। यह एक ऐसी वस्तु है जो जीवना में प्राण लेने में असमर्थ निद्रा हो रही है। कम ही की बात है कि जरीम दिया है जब मुमोन्ति ने देखा कि आत्म-हत्या की राग करने को पक्षी के बीर मैनिच इटली की जरीम और अर्वाचीन शस्त्रों में मुमोजन मैनिचो के मानने शीघ्र मुकने की तैयार नहीं हैं तो हमने उन निरुद्ध देशमैनिचों पर जहरीला गैस का प्रयोग किया। वर्तमान यह हुआ कि वे लोग जो मुमोन्ति की बटुका और नाश का सामना जहरीले में करने थे हमने जहरीला गैस का प्रयोग कर दिया।

जहरीली गैस किस सीमा तक मृत्यु की सुन-बहा सकती है, उसका वर्णन योरोपीय लेखकों शब्दों में ही देखना उचित होगा। लार्ड हालिफ लिखा है कि “अवगत गैसों में ‘मार्टर गैस’ का विषाक है। रिचमोड से वाकिंग तक और फ्रिबलेर यम तक के लिए (जिला लंदन का अधिकांश क्षेत्र) आ जाता है) केवल ४२ टन मार्टर गैस ही राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी। १२ में ही इस क्षेत्र के प्रत्येक प्राणी की साँस जायगी।” बूकि अथ ‘रॉयल-एअर-फोर्स’ के धम-धमक वायुयान में दो टन गैस के बम आस-इमलिए २० हवाई जहाज इस काम को बड़ी लता से पूरा कर सकते हैं। एक दूसरे अर्थ कहना है कि “अगर कम हवाई जहाजों के कुछ उड़कर उस केन्द्रीय नगर के लालों निवा के ध्वज एक ऐसी गैस फैलाना चाहे जिसमें वे लोगों जीवों का सहसा संहार हो जाय तो बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस का लिए २०—२५ वायुयान पर्याप्त होंगे..... लंदन की आबादी इस तरह हम युद्धक से समाप्त हो जायगी।” भौतिक विज्ञान के एकक मिटर लेंगविन का कथन है कि “एक एम गैस रजने जाने १०० हवाई जहाज पेरिस की मीटर गैस की तह विद्या सकते हैं। यह का धड़े में हो सकता है और यदि वायु शक्ति पेरिस के नष्ट होने में कोई भेद नहीं रहे।”

रिटार्ड गैसों अकमरों का भी पक्ष है। अब ‘सैन रीव के लेविटनेट’ इन कस्टार्क’ का वायुयान बनाता है किन्तु है। किमी बड़े का बड़ा किया मलय भी तबाही की आश मचाने। भाषा युद्ध की लो में टककर होने के नाशक हवाई जहाज का प्रयोग होगा।

के दुखों की घोर घृष्टि का संकेत दे रहा है; प्रलय काल का गर्जन कर रहा है। मशहूर गीतों का अहिंसावाद यही सिंगता है कि जिनका जो अधिकार हो वह उसे प्राप्त हो, मनुष्य स्वच्छ और स्वतंत्र होकर निर्भय पृथ्वी-मंडल में भ्रमण करे और अपने शरीर, मस्तिष्क एवं हृदय को पुष्ट करे। सदाचार के आधार पर समाज का मण्डन हो और प्रेम एवं सद्भाव की नींव पर सच्चे सुख की स्थापना करे। सदा सुख प्राप्तिमात्र में प्रभु की अनन्य सत्ता के दर्शन करने में है, इसमें समाज और सभ्यता की निर्बाध उन्नति होती है। मानव-शक्ति निर्माण में है, सहार में नहीं। मानव जाति के निर्माण के पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के अर्थ—अपनी आत्मा की अनंत शक्ति एवं अतुल्य वैभव को जान लेना है, जो प्रकृति के अणु अणु में अपना परिचय दे रहा है। इस विरवामा के ऐश्वर्य को हम भूलें हुए हैं, जो हमको तेजोराशि सूर्य, चंद्र और तारागणों की उद्योति में अपने प्रकाश का, असीम ब्रह्मांड में अपने विस्तार का जिसमें असंख्य चंद्र छोटे-छोटे रूप में पिघरे दिखाई देने हैं और अपने सौंदर्य का प्रकृति की निराली छटा में आभास

दे रहा है। जिनको देखकर वैज्ञानिक कुतूहल जागे हैं और कारण शोधने का आग्रह करने हैं उसका कारण तो हम ही हैं। हमारा स्व आनंदमय है। वह मजिदा-नंद हमारे अंतः यही प्रेरणा कर रहा है कि मनको अपने को संभालो अपने दृष्टि-क्षेत्र को, उसे संकीर्ण करने बजाओ सत्यता वह तुम्हारी सुख-शान्ति का कर देगा। और स्वार्थ के गहरे-गहरे में जान कर को अंधकार और दुःखमय बना देगा। इमतिह अपने दृष्टि-क्षेत्र को विस्तृत बनाना चाहिए। राह-शाह स्वामी राम की भांति अपने मनोरंजित के वैभव का अनुभव करना चाहिए, जहाँ का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और जहाँ परवर डोप अथवा युद्ध का अवसर कभी आ ही सकता, क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अनंत और अनंत शक्ति की उपलब्धि हर समय रहती यही सततगुण है, यही सच्चा विवेक और व्यावहारिक वेदवि। इसी में हम जगत् का कर सकते हैं, उसको विनाश से बचा सकते हैं स्थापित कर सकते हैं यही सच्ची शान्ति— शान्ति सम सुखम्।

स्वामी राम के जीवन की कुछ घटनाएँ

(स्वर्गीय प० मधुरप्रसादजी नेषानी द्वारा संशोधित)

स्वामी राम शिकागो (अमेरिका) में व्याख्यान दिया करते थे। एक दिन विज्ञान के प्रोफेसर ने आपसे प्रश्न किया कि क्या आप हिन्दू हैं? राम सादृशाह ने उत्तर दिया मैं क्या नहीं हूँ मैं सब कुछ हूँ। सब धर्म मेरे हैं अतः मैं हिन्दू भी हूँ। इस पर प्रोफेसर साहय ने कहा कि स्वामीजी आप हिन्दू हो न हो परन्तु यह बात तो सत्य है कि आप हिन्दू दर्शन शास्त्र का ही प्रचार करते हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया

आप नहीं समझे। मैं सत्य का प्रचार करता हूँ सत्य असीम है जिसमें कोई व्यक्ति या समाज नहीं बना सकता। जो चाहे उसे अपनासकत हिन्दू अधिपति ने उसे पाया परन्तु इसका अर्थ यह कि सत्य को हिन्दू धर्म का दीक्षा देदी कि पापमेव माहय बान क्या कहत है क्या हिन्दू का के उन पवता न जिन्हाने कि म सत्य बडा पौराणिक असत्य कल्पना

निर्माण किया और जन समाज को उन पर विश्वास करने के लिए नाना प्रकार के आडंबर फैलाये। क्या ऐसे लोग भी कभी सत्य का दर्शन कर सकते थे? राम बादाशाह ने अपनी नैसर्गिक सरलता और सत्य के साथ कहा—मेरे प्यारे, क्या तुम उनकी किसी झूठी कल्पना को मुझे बतला सकते हो? संभव कि मैं तुम्हें बतला दूँ कि वह कल्पना नहीं किन्तु प्रसीम सत्य-केवल सत्य, को शब्दों के भीतर लाने का उचित प्रयास है। प्रोफेसर साहब ने भट से उत्तर दिया 'हाँ, हाँ मैं उनकी हज्जों निराधार कल्पनाओं को आपके सामने रख सकता हूँ क्योंकि मैंने हिन्दू पुराणों (Mythology) का पर्याप्त अध्ययन किया है। स्वामीराम बड़े ज़ोरों से हँसे और बोले—किसी एक को तो बतलाओ, मेरे मेरे ही दूसरे रूप! हाय तुमने हिन्दू पुराणों के साथ-साथ हिन्दू दर्शनों का भी अध्ययन किया होता। प्रोफेसर साहब ने कहा—स्वामीजी क्या यह असत्य है कि हिन्दू पुराण पृथ्वी को शेषनाग, जिसके हजार सिर और भीषण-आकृति है, के ऊपर स्थित बतलाते हैं। विज्ञान के प्रकाश के सामने इन कल्पनाओं को क्या आप आज भी सत्य मानते हैं और इनके निर्माण करनेवालों को आप सत्य-सेवी कहते हैं? स्वामी राम ने कुछ गभीरता पूर्वक उत्तर दिया—‘मेरे प्यारे यदि तुम्हारी सब मुच इस विषय पर सत्यासत्य का निर्णय करने की इच्छा है तो कल प्रातः एक संस्कृत कोप और आधुनिक विज्ञान की कोई पुस्तक जोकि यह बतला सके कि पृथ्वी किस पर स्थित है लेकर अपने इस दूसरे रूप के (मेरे) पास आ जाना। विश्वास रखो तुम्हारी

शंकाएँ दूर हो जायेंगी।

दूसरे दिन प्रोफेसर साहब उपरोक्त पुस्तकों को लेकर स्वामी राम के निकट पहुँचे। स्वामी जी अभी अपने नैतिक ध्यान से निवृत्त होकर अन्य प्रेमियों से वार्तालाप कर रहे थे। प्रोफेसर साहब से बोले—आओ मेरे शेषनाग पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड तुम पर स्थित है। प्रोफेसर साहब इसे एक चुटकुला समझकर बैठ गये। रामने अपने सभी प्रेमियों की ओर देखकर कहा—मेरे ही रूपो! प्रश्न है कि क्या पृथ्वी शेषनाग रूपी हजार सिर वाले नीलवर्ण भीषण विषधर सर्प के ऊपर स्थित है। फिर प्रोफेसर साहब की ओर मुड़कर बोले—मेरे प्यारे यह बतलाओ कि विज्ञान के मतानुसार यह पृथ्वी किस पर स्थित है? प्रोफेसर साहब ने भट पट उत्तर दिया—आकाश और आकर्षण पर। स्वामीजी ने खिलखिला कर हँसते हुए कहा प्यारे, संस्कृत कोप को देखो, शेष और नाग शब्दों के क्या अर्थ हैं। कोप खोजा तो प्रोफेसर साहब ने आश्चर्य पूर्वक देखा कि उसमें शेष और नाग के अर्थ आकाश और आकर्षण ही हैं। प्रोफेसर साहबने क्षमा माँगी। फिर प्रोफेसर ने यह स्वीकार करते हुए कि पृथ्वी शेष नाग पर स्थित है, आदर पूर्वक पूछा कि ऐसे रूप देने की क्या आवश्यकता थी, इस पर स्वामी जी ने कहा कि शक्ति (Energy) सहस्र धाराओं में ही प्रवाहित होकर आकर्षण आदि का कार्य करती है और उसकी गति सदैव सर्पाकार लहरियों में ही प्रवाहित होती है। फिर स्वामीजी ने कहा प्यारे अब बतलाओ क्या यह पृथ्वी शेष नाग पर स्थित है या नहीं। यह सुनकर प्रोफेसर साहब मौन हो गये

अनन्त की ओर

(लेखिका—कुमारी एस० के० शर्मा)

मन्थ्या का समय था, दिवसान्त में भगवान्
भाग्यर अन्त्यापन की ओर जा रहे थे, आकाश रक्त
वर्ण हो रहा था। पक्षिगण अपने अपने नीडों को
चढ़ावाते हुए जा रहे थे। गोपगण भी धेनुवृन्द को
झेलों में घेर ला रहे थे। मन्द गति में वायु का प्रवेश
हो रहा था, मानों सरथकों को सुप्त जान कर चौर
घर में पड़ावण कर रहे थे !

द्वैत योग में ऐसे मुद्दावनं समय में मैं भी प्रिय भ्राता मदन उन्मुलनी के तीर मनोविनोदार्थ घूम रही थी। सायंकाल के समय धोवरो के समुदाय छोटी छोटी नौकाओं पर बैठे मीन पकड़ रहे थे, तथा उनका क्रय-विक्रय कर रहे थे, बहुत से प्राणी पक्षी पर वैनिक देख रहे थे। मैं भी यह दृश्य देख कर प्रसुरित हो रही थी। महसा निमग्नता छा गयी, मय अराक हो गये, भीड़ को धारनी हुई, एक पगनी भी कचनारन पटे हुए खेत यम्र धारण किए, जिसके खुले हुए बराबरा डधर उधर लटक रहे थे, मानों घने मेघ पूर्णिमा के इन्धु का दिपा रहे थे, व्याहून भी मेरी ओर आ रही थी, यह मानान उगनना पावनी थी।

[illegible]

उत्तर मिला—“अनन्त की ओर जा ।
 उसकी खोज में व्याकुल हैं । उसी की शोधा,
 की कान्ति हैं, उसी की माया । मेरा नाम है
 की अपार माया । मुझे मत रोको, समय जा
 मुझे अनन्त की ओर जाना है ! कोई निकटतम
 यता देगा ?” देवी सत्वर गति से ससभ्रमेण
 की ओर दौड़ लगा रही थी ।

मैं भी पगली की भाँति उसके पाँचों पैरों,
मुझे सहचरी बनाओ, मैं हूँ अनन्त की लुर में
उत्तर मिला—“पद चिन्हों पर चलती आओ!”
दूर चलती, किन्तु पाँची चलुओं ने बाधा डाली!
हृदय ने लोभ दिखाया! दोनों में अन्तर्द्वन्द्व
लगा। वासना पूर्ण नीच मनम् ने उच्च मनम्
विजय पायी, मेरा भोलाभाला मानव हृदय परा
हुआ। हाय! रह रह कर मेरे हृदय में
उठना था, मैं भी पगली की भाँति चिन्मा
अनन्त की ओर जाने वाली माता कहाँ हो?
कार्य रूप में पैसा हो करना।

किन्तु निराल था, समय व्यतीत हो चुका था।
 पोरबन्दरकार का राज्य था, मैं भी निराशा
 में अपने उतराने लगी। इसी होकर गिरती
 किसी प्रकार घर आयी।

यह पगली, अन्धजन् की उपासिका, में
न थी, उसका साक्षात् शरीर, सम्भव है, छा
न चका था किन्तु पनछाया नया में
निर्देश का स हृष्ट पश्य चरी थी अन्
म ५ मर नान ५ क कन चानि निद्रा दवा
५ दन क नाच निद्रा का अभिनय करन

पुनः जगन्वी तीर जा वृक्ष-शिखर पर बैठ कर
नेनिमेष नयनों से विरहिणी की भाँति, अनन्त की
स्पासिका प्रणयी को गगनमण्डल के विस्तृत कोने
कोने में खोजने लगी, किन्तु घना अन्धकार धका
कर भगा देता था।

मैं अधीर हो उठी थी, चिल्ला कर रुदन करने
लगी। अनन्त की चेतों! मेरी स्वामिनी! किधर गयीं।

प्रकृति मौन हो गयी, बिहग घुन्टों ने वसरा ले
लिया, वृक्षों की हरी हरी शाखाओं ने काली चादर
आँट ली। तारागण चमकने लगे। परन्तु मैं रोती
रही। कोई पथिक मेरी स्वामिनी का मार्ग धता दे!
कोई अनन्त की ओर पहुँचा दे! रोते रोते थक गयीं,
निद्रा देवी ने साग्वना दी, अर्ध तन्त्रा की अवस्था
थी, मैंने स्वप्न देखा—“वही पगली उपनाम वाली
खी मेरे समीप खड़ी थी” कहती थी—“घंटी धीरज
धरो, धीरज! धैर्य, सब ईप्सित देने वाला है, अधीर
होने से साहस लुप्त हो जाता है। जो एकमात्र सोने
का कसौटी है। साहसी जीव सर्वत्र विजयी होता
है। अध्यात्म के मार्ग में भी साहस अत्यन्तावश्य-
क है।

अतः साहसी हो! पुरी अनन्त की ओर आना
सरल है, किन्तु मार्ग संकटपूर्ण है, उन संकटों को
सहन करने योग्य तुम्हारा शरीर तथा अवस्था अभी
नहीं है।

कुछ दिन अनन्त की स्मृति में व्यतीत करो।
पुनः मैं स्वयं तुमको अनन्त की ओर लाऊँगी।

अतएव सांसारिक वस्तुआ, प्राणियाँ तथा जीवाँ
मे अनन्त विभूति का अनुभव करो। अनन्त प्रेम का
संचार करो। अनन्त माया का खेल देखो। अनन्त
भागों का अन्वेषण करो।

समयानुकूल होने पर मरन कांठा मग

मिलेगा। इतना कह कर देवी का देदीप्यमान मुखम-
ण्डल, कान्तिमय शरीर दोनों अन्तर्हित हो गये।

मैं ठगी सी रह गयी। प्रभात हो चुका था, माता
ने कोमल करों से मस्तक स्पर्श किया, मेरी तन्त्रा
टूटी, सावधान हुई, आदेशानुसार कार्य-क्रमांश
किया। क्रमशः अनन्त विभूति, मायादि का अनुभव
प्रारम्भ किया। अब निर्जन स्थान में अधिकानन्द
आता। अनन्त राशि को देखा करती। अधिकतर
नदी तट पर विश्राम लेती। नदी के कलकल नाद में
अनन्त का गान सुनती, उसकी गति में अनन्त की
समाश्रितता देखती, वन वाहन को तैरते देख कर
संसार की क्षणभंगुरता पर विचार करती।

नित्य दो-तीन घंटे यही कार्यक्रम किसी एकान्त
स्थान पर जाकर रहता था। समय व्यतीत हुआ,
अनुकूल परिस्थिति हुई, मैं मन्दाकिनी के तीर बैठी
थी, “प्रलक्ष्य वाली सुन पड़ी” “अनन्त की ओर
अग्रसर हो, पद-अदर्शक आगे है”। मैं चल पड़ी—
अनन्त की ओर। असीम उत्साह है, अपार प्रेम है,
अग्रणी मनोरथ हैं, अपार चल है। अनन्त की
ओर सत्वर गति से पदार्पण किया, पीछे देखा कौन
है। आगे दृष्टि फेंकी, गम्भीर स्वर से पुकाराः—पथ-
प्रदर्शक! सम्मुख देखा, वही पगली, “आओ वत्से”
पगली ने आलिंगन किया। दोनों चल पड़े, अनन्त
की ओर। अहह! अनन्त की ओर अपार उमंग में
चल रही थी, जाती थी अनन्त की ओर। धन्य है!
अनन्त पुरुष! धन्य है!

अभिन्नाया पूर्ण हुई? चान्किके! ‘अनन्त की ओर’
आओ, देखा जगमग सिंहासन पर अनन्त भण्डार को,
उनके वैभव को। उनकी माया को।

अन्य-वनि में अनन्त परिण हो गया। धन्य है!

अन्य है”

मोहन का महत्त्व

[लेखक—श्रीब्रह्ममोहन मिश्र एम० ए०]

मगीन सरोवर के विमल सलिल का मधुर पान
मदैव मुकुटाई होता है और जब पूर्ण कलाधर उस
पर सुधापात की वर्षा करते हो तब तो उसको धीने
बासा मय्य, शिष्य, मुग्ध का रूप बन जाता
है। ऐसी उपासना पूर्ण जलराशि के केंद्र में कोमल
कुमुदिनियों में महित, धवल मयूरासन शोभित रहता
है, शिखरी रमणीयता वर्णनायोग है। यही समस्त
ललित कलाएँ परिचारिकाएँ बनकर भगवती योग्य-
पात्री की सेवा में प्रवृत्त रहती हैं। दृधिया पत्थों
की समुद्रे मातमरोवर का मनोहर पत्थी अपनी प्रीति
कैलाश शरण-सीटिका के रूप में धैरा रहता है, जिस
पर माना का मृदुल कदम पड़ तब अवलम्बित रहता
है। मुक्तकेश्वर और पद्मज मालाओं से माना का
शरीर सुमनोजन है। अरु में मनोहर बाँगा है, जिस
के तारों पर मृदुल उगलियों का कोमल गरी हो रहा
है। मुक्तमहल की अद्भुत कानि है। अद्भुत निर्मालि
नेत्र हैं। मान पर मुग्ध का विन्दु शोभित है और
गन्धर्विन मुकुट में प्रकाश की शुभ रेखाएँ छूट
रही हैं। पद्मा,
कन्दमुखा कर कप विराजत, कील लदा कवि कृत है।
लोचन कप मुखा धनकप, मु कदम हल विराजत है।
हृद लिलित की विराज, रम लिलित हरी निज विराज है।
मङ्गल मूर्ति मोहन के मन मंदिर मंदिर विराजत है।
महर्षि मगीन सरोवर वरि का हृदय ही है, जहाँ
मनो की दिव्यो उठती है, रम प्रवर्द्धन होना है
और जिसके केंद्र में भगवती वर्णना 'वर्णना' है
जहाँ वरि होत वरि क बनकर मन्त्र में प्रवर्द्धन
हट करण है, मी, में मन्त्र क मन्त्र मन्त्र मन्त्र

लेकर प्रस्तुत हो रहा हैं। तुम तनिक तार पर उठते
घर दो, फिर मेरी जिह्वा में जो भी स्वर बरत
शब्द-जहरी निकलेगी उसमें चमत्कार अवश्य होवे
और वह समस्त जन-समूह की भावना के एक हो
॥ बाँध देगी। जगत् का नृत्याण होगा।" हर्ष
आशु कवि श्रीयुग जगमोहननाथ जी अवश्य ही इस
लोच-मंगलकारी भावना को लेकर कवि-सम्पन्न
रंग मच पर आते हैं। उनके ध्यानावस्थित मुख में
में दिव्य आभा झलकती है, नेत्र बंद होने हैं, अर्ध
बंदी होनी है और कुंकुम बिन्दु से रजित भात की
को झुलता है मानो वह भगवती के दिव्य चरणों
आवार ले रहा है। और जैसे उन्हें अवलम्बित
जाता है वह प्रार्थना करने के बाद प्रमत्तवदन का
और देखते हैं और लोग उठने हैं उनकी परी
नेने को।

जैसे सूर्य के नेत्र की माप करने के लिए को
निक असफल प्रयत्न करने हैं, वैसे ही मोहन
प्रतिभा का परखने के लिए बड़े बड़े गुराज कला
उसे अपनी कमौटी पर कमने हैं, फिर भी उस
मूल्य के आँक नहीं पाते। उसे अलौकिक शय ईश्वर
देन मानकर उन्हें चुप और चिन्तित होना पड़ता।
ऐसे अलौकिक कवि का प्रादुर्भाय हिन्दी में
प्राप्त के जिन ही नहीं, अपितु सारे राष्ट्र के
गर्व की बात है। इसके द्वारा न केवल हिन्दी
सम्मान बढ़ेगा बल्कि भारत का उद्धार भी हो
इस कवि का उद्गम कल्पना के पन्ना पर उ
उत्पत्ति का कथन आ दिव्याना कहा है यह
नाह का बन कर कथन का न रचना नहीं प

उसकी कविता सुन कर केवल कुछ
ओं का मनोरंजन हो। लेकिन वह चाहता है
अधियों में सीधी हुई भारतीय जाति जाग कर
उत्थान हो जाय। जीवन में प्रगति हो, प्रत्येक
ता में उन्नति हो और इसी कार्य में वह अपने
संलग्न करता है। उसकी ओजपूर्ण कवि प्रत्येक
पर प्रभाव डालती है, जिसका न केवल विद्वान
आदर करते हैं अपितु समस्त जनता पर उसके
चित्त और विचारों की प्रगटि हाव लग जाती
। एक छोटे से नगर के कवि सम्मेलन का उद्घा-
तन भीषण, जहाँ सांभुतिह मित्रों का प्रसार नहीं
का है। लोग प्रायः कविता पर चलने वाले हैं।
हिन कवियों की का नाम सुनकर वहाँ के निवासी
अधिक संख्या में सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे।
उन्हीं की संख्या भी पर्याप्त थी। विद्वानों के समूहों
के आचार संघ के साथी और कुछ दुमहर प्रवक्ता
रही थी। किसी ने कहा—हम आचार पर कविता
दि। कवि ने आचार का भजन किया और कवियों
पर प्रविष्टा के एक से उसकी तुलना भारतीयों
के सम्मेलन में करके, उन्हीं के द्वारा एक बड़ा भाव
उत्पन्न करता करदेगा दे देगा। वही नहीं, समीप
केपाए और भारी के सुविन समस्त प्रवक्त हल्द
तथा प्रचार में हल दूँगे, जिसमें कवियों की योगि-
ता समझकर समस्तप्रकार पर कलित होका था। भार-
तियों केवल, साहित्यिक और सरल थी, जिसको
हम सबसे समझ था। हिन कवियों ने—जिम
विषय पर समस्तविद्व हलकी के लिए अस्मरण बह
तम में आचार, कवियों के हाँ था है, हम पर
पर कवि बह-बह हलकी का न न न न न न
विशेष बह उपा है। समस्त कवियों ने न न
हिन बह न न न न न न न न न न न न न न
बह न न न न न न न न न न न न न न

हिन्दी के ही कवियों ने और वर्तमान हैं, जैसे एक हैं मोयुक्त बन्धूशानजी मूर। इनका सम्मान शायों की अपेक्षा देशज में अधिक है। कारण उनकी भाव-ज्ञान बहुत परिमित है और न के साहित्यिकों के संगम में आ पाये। मनवान धर्म के जलकों में अथवा अपने इन्मकों में उनके कवियों गाने और समझा-पूर्ति करने सुना गया है। लेकिन जो शान मोयुक्त 'मोहनजी' में है वह उनमें नहीं पायी जायी। न उनकी कल्पना अधिक उची जायी है और न उनके भाषों में अपने-अपना ने दर्शन होते हैं, भाषा का तो प्रयत्न ही नहीं आता। भाषा ही वह एक समझा पर ही तीन में अधिक हुए नहीं वह मरते और वह भी एक एक कर। इनके चिरगीत अवस्थाओं को जैसे जैसे आगे आता जाता है, उनमें मूर्ति और सरमत्ता बढ़ती जाती है। दूसरे मेघ के समान वह 'मेघम' की सीढ़ी पर उठे हैं। नाग हाथों में कर रहते हैं 'भगताव दम'। लेकिन जौन मुक्त है ! रहते रहते दम पाँव हलद निराल ही उठे हैं।

मन्मथ और वसिष्ठ के जाने से यहाँ पर कुछ बर-
देना चलनेलग्न हो गया। बड़े ही विचित्र और सु-
न्दर हो गई। समस्त जगत् रहा था। एक वसिष्ठजी
की इच्छा-वश कर रही थी। उनका क्या जीवन
होने के कारण होने वाले कुछ छोटे बड़े सुख-दुख
और गुरुत्व करने लगे। इनके जगत् रहा था। सिंह
की भी वसिष्ठ जी का वसिष्ठ जी के जीवन में
ही जाने होने लगे। मन्मथ ही मन्मथ के जीवन पर
होम-होम कर रहे हुए थे। मन्मथ जी, मन्मथ
मन्मथ जी वसिष्ठ जी का जीवन पर ही जाने और
मन्मथ जी का जीवन में मन्मथ जी का जीवन पर
मन्मथ जी का जीवन पर मन्मथ जी का जीवन पर
मन्मथ जी का जीवन पर मन्मथ जी का जीवन पर
मन्मथ जी का जीवन पर मन्मथ जी का जीवन पर
मन्मथ जी का जीवन पर मन्मथ जी का जीवन पर

बाकों की भूलों मरने और पतित होने से था।

(४) हिंदू पञ्चमेयन सोसाइटी, जिसके प्रथम

(५) इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, जो इस
के समय में संतोष की वस्तु है, क्योंकि यह
बहुतों की आँखों का सहारा हो गया है।

(६) रत्नोगी हम्म,

ह -

७) आधुनिक

सिद्ध, और एक

८) आधुनिक विद्या-

लगा है। और

९) सीरान तीर्थ

रान तीर्थ, इसके

प्रकार ही थे। इस

द्वारा आने वालों

समय समभवदन

एक रूप से प्रक-

रिते हैं। उनके

के हिंदी और उर्दू-

भी इस लोग ने

कर दिये हैं।

आने के समय में

ह की जिसे,

बोया था, एक विशाल

जगह दिखा दिया। अब गान-मियों

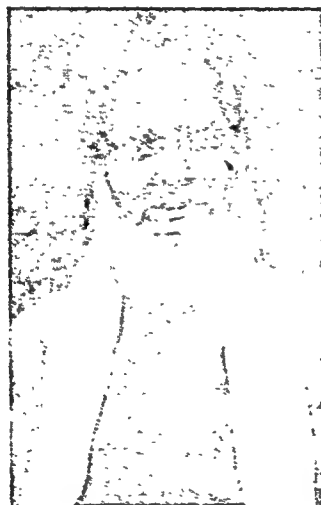
है कि उन मन धन से सर्वकर इसकी रक्षा

से सारा संसार, जो स्वार्थपरता के कारण

रहा है, इसकी रक्षा-लाया में बिलान कर

प्रान कर सत्य उपदेशकनी फलों से, जो

पार फलते रहते हैं, अत्यामन्द लोग हैं।

इस लोग के लोग पर निर्यात

(६) जिस प्रकार आपके हृदय में परीकार

ने लगन बचपन ही से थी, जिसका फल वे समझें

हैं जिसका उत्तेज ऊपर किया गया है, उसी प्रकार

आपके हृदय में सत्य के ज्ञान का अत्यन्त चाह था।

पंचाव उस समय आर्पसनाज के प्रवाह में

बहा जा रहा था, अतः आप भी उसी धारा में

बहने लगे। यद्यपि आप किसी समाज के सदस्य न

थे, परंतु आर्पसनाजी

विचारों ने आपके हृदय में

घर बना लिया था, और

आर स्वयं बड़ा करने थे

कि प्रत्येक का खंडन करना

उस समय आप बड़े अभि-

मान की बात समझते थे।

बड़े-बड़े पंडितों और उ-

देशकों से बहुबुद्धी करने

लगते थे, परंतु मन जो

शान्ति प्राप्त नहीं हुई थी।

एक बार आने जमुनसर

में स्वामी राम दत्त, जो उस

समय गोसाईं तीर्थरान के

नाम से प्रसिद्ध थे, 'हृष्ट-

भक्ति' पर एक भाषण सुना

बढ़ भाषण क्या था,

आत्मीयों से प्रेम का

इतिहास मिला जा रहा था। उस क्षण

में आपके दिम पर जो चोट लगी, और जो

प्रभाव आपके हृदय पर हुआ, उसे आप स्वयः यों

प्रकट करते हैं—“इस हृष्ट भक्ति के समय में

गोसाईंजी के व्याख्यान ‘हृष्ट-भक्ति’ विषय पर

सहोदर की समाजसुधार्मा समा में हुआ करते थे।

व्यख्यान क्या होने थे, नालों दिन के आत्मीयों की

व्यतीत होता । चौकोर्ट में जहाँ आपके भाई सेठ
घानुदेवजी नौकर थे, वहाँ आप भी नौकर हो गये
थे । इससे पहले कुछ दिनों दूकान पर भी बैठ चुके
थे । आपका जी दशरथ के काम से भी उचट गया,
क्योंकि अथ आपको राम की सेवा में रहने का
तिवा दूसरा काम न रहा । अथ उस लक्ष्मी से, जो
नारायण को प्राण से अधिक प्यारी थीं, कुछ विरक्ति-
सी हो गयी, क्योंकि वह राम के पास जाने से
रोकती थी । आपके भाई साहब तो यहाँ तक
दिगाइ कि उन्होंने राम के पास एक दिन आकर
बढ़ धमकी दी कि तुम हमारे भाई को छोड़ा करने
हो, हम तुम पर नाजिरा करेंगे । आपने जब यह
गप सुनी, तो एक सप्ताह तक अपने मकान ही
नहीं गये, बल्कि राम ही के मकान पर रहे । अंततः
धनु समझाने अनुनय-विनय करने पर घर गये ।
परन्तु तब पर मैं रहता था, बितु नन राम ही के
परतो मैं लगा रहता था । इसी अवसर पर राम
धनु राख हो गये, जीवन के लाते पड़ गये । आपने
ऐसे समय में उनकी पड़ी सेवा की, मन तक साह
करने से न टिक्के । उनकी दुःख-साहायिका । इस
सेवा में आपने राम के हृदय में घर बना दिया ।
“हर कि छिद्रमत कई ओ नमस्सु सुद” उपनि-
श्चित सेवा की, वहीं सेवा ही गया । “अनाम
कर्मो होने पर राम ने कहा ‘कि मरने के बाद’
राम शिवर का राम भक्तों के लिए
काम लेना है । राम के हृदय में
हुए हैं, उनके रक्त राम के
हैं । यह एक राम के सेवा का
रामभक्त ने जय का महत्त्व
राम के नाम सह करके कर्मात्मक
देने और राम के प्रभाव में
आने और राम के

‘अलिक’ नाम का मासिक पत्र जनवरी, सन् १९०० से जारी हो गया, जो अद्वैत की शिक्षा देने में अद्वितीय या अनुपम सिद्ध हुआ ।

‘अलिक’ के तीन भावनों के बाद जब चौथी बार उपदेश आरंभ हुआ, तो वह अभी आधा समाप्त होने न पाया था कि आनंद, जिस पर पहला भाषण था और जिसकी खोज में सारा संसार भटकता है, ‘राम’ के सामने सांत्वलि सेवा में खड़ा हो गया और प्रतिज्ञा की कि निःसंदेह मैं आरक्ष अपना आप है, आप ही से प्रकट हुआ है और आप ही हैं। जब यह दशा हुई और चारों ओर आनंद उमड़ने लगा, तो संसार-सागर में दुःख के स्थान में सुख की लहरें लहराने लगीं। समय ने पनडिछाया, ‘राम’ को यही भासा कि वन की निधारें। ‘नारायण’ की स्त्री की ध्वनि उदात्त करने हुए ‘अलिक’ का सौदा हाथ में लिपे हुए संग पधार। पटना इस प्रकार हुई कि स्वामी शिवगुणाचार्य ने शिवगुरु शाक्ति-आगम गुडरान (पंजाब प्रदेश) की ओर से सन् १९०० ई० में, नागौर में, व्यास-पूजा का बौद्ध मेला करी धूमधाम में करने का आह्वान किया और इस अवसर में भारत के सारे धर्मों की एक वार्षिक विधायक पर आने-प्राने विचार प्रकट करने की पुनरावा। यह स्वामी शिव-गुणाचार्य हैं। उन्होंने अपने गुरु महाशय

जो फाड़ देखा ओहो कहूँ क्या
हुई ही कब थी ये सारी दुनिया ॥

ये राम सुनेगा क्या कहानी

शुरू न इसका खतम न हो ये ।

जो सत्य पूछो है राम ही राम

यह महज घोसा है सारी दुनिया ॥

(१०) महाराज देहरी की प्रार्थना पर जब
स्वामी राम ने जापान की यात्रा का इरादा किया,

तब नारायण स्वामी को भी साथ ले लिया ।
पहले वह इन्हें साथ ले जाना नहीं चाहते थे,
के बहुत अनुरोध करने पर आपको साथ ले-
खीकार किया । इस यात्रा में आप
स्वामी राम के साथी हुए, इसे आप
प्रकार लिखने हैं—“महाराज ने तार टाए
कुल ऐंड कंपनी के द्वारा जहाज के क्रिया
का सारा प्रबंध अपने आप कर लिया ।” (११)

आत्मदर्शन

[लेखक—भीमवत्सारायण म.गं.व]

नजर उठाऊँ तो देखूँ तुमको, सभी जगह जलवा है तुम्हारा ।
तुनूँ जो कुछ गान हो तुम्हारा, जो बोलूँ मैं नाम हो तुम्हारा ॥
हृदय में बस ध्यान हो तुम्हारा, करूँ जो कुछ मान हो तुम्हारा ।
कहीं भी जाऊँ तुम्हारा दर हो, जो मिर झुकाऊँ तुम्हारा पद हो ॥
किमी से मिलने की चाह ना हो, मिलूँ तुम्हीं में तुम्हारा होकर ।
ममज्ञ में मेरी न कुछ है आता, कहाँ से आया कहाँ जाँ माना ॥
मगर है निश्चय हृदय में मेरे, जहाँ से आया वहीं को जाना ।
न और कुछ भी यहाँ यहाँ है, जहाँ जो कुछ मोहदुमही तुम हो ॥
उठा दो प्यारे दुई का परदा, कि आप अपना ही कर लूँ दर्शन ।
न चाह कुछ फिर रहेगी चासी, बहेगी आनन्द-प्रेम-नदियाँ ॥

आयरलैंड की स्वतंत्रता का संग्राम

(लेखक - श्री बृजनाथ शुक्ल एन= ए०, एल=एल० बी०)

[illegible][illegible]

क्रामवन क हाथों से जो संहार हुआ है, यदि उन नादिरशाह देख लेता तो डर से कांपने लगता। द्राघेडा के रहनेवालों ने चड़ी चौरना में सामना करने के बाद क्षमा प्राप्त करने के वादे पर हथियार डाल दिये, हथियार डालने थे कि ५ दिन और ५ रात लगातार निर्दोष पुरुष, स्त्री और बालकों के रक्त में पृथ्वी सींची गयी। वेस्टफोर्ड में ३०० स्त्रियाँ सनोय की छाया में शान्त-रक्षा के लिए खड़ी थीं, वे मार डाली गयीं, आयर्लैंड निवासियों ने लान्सेल में बदला लिया। वे द्वार का बहाना करने थे क्रामवेल की सेना तो पास आने देने और घेरकर मार डालने थे। उधर भी खून का बाजार गर्म रहा, उधर देश के प्रबंध के बहाने से नदी के पश्चिम में पूरा द्वीप आयरिशों से १ मई १६५४ तक खाली करा लिया गया, कनाट के बाहर जो आयरिश मिलता था, वह जाता नहीं छोड़ा जाता था, और पादरियों के सर के लिए दस गैड मिलने थे। लार्ड डनरघन ने लिखा है—

“क्रामवेल का विचार था कि वह कैथलिक मत के पक्ष करने का नियुक्त हुआ है, और उस उद्देश्य की प्रति में वह किसी भी कार्य में निष्कलता न था।

संग्राम के अन्त तक सन् १६५२ ई० में एक तिहाई से लेकर आधी तक आयात्री नष्ट हो चुकी थी। अकाल का सार्वभौम राज था। ४० लाख पौंड

के माल का मूल्य गिरकर ५ लाख पौंड रह गया था। अनाज का मूल्य १२ शिलिंग की बुशल से ५० शिलिंग की बुशल बढ़ गया था। २० या ३० मील की यात्रा करने पर भी कोई चिन्ह मनुष्य-जीवन का नहीं दिखायी देता था। भेड़िये, जिनको मनुष्य के रक्त का चसका लग गया था, इंग्लिश की दीवार तक घुसा करने थे। शेष आयात्री को खिलाने के लिए पर्याप्त भोज्य पदार्थ न थे, बलवान मनुष्यों को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी गयी थी और ३०-४० हजार मनुष्य देश छोड़कर चल गये थे। निर्धन पुरुष, बालक, बालिकाएँ और युवा स्त्रियाँ वेस्ट इन्डोज भेज दिये गये थे। उनमें से जो समुद्र-यात्रा में जीवित रह गये, वह कुछ वर्ष काम करने के लिए दास-श्रमियों के रूप में बेच दिये गये।”

अर्ध शताब्दि के लगातार भूमि छिन्नने के उपरांत सन् १६४१ में कैथलिक मतान्धियों के पास दो तिहाई कृषि की भूमि बच रही थी किन्तु इंग्लैंड में राजा के फिर अभिषिक्त होने पर २० लाख एकड़ भूमि पर पुनः कृषिकार्य आरम्भ करने पर भी उन के पास कठिनता से एक तिहाई भूमि बची होगी।

आयर्लैंड के दुःखों का उस समय में जबकि इंग्लैंड ने प्रजा के लाभार्थ अपने राजा की हत्या करके प्रजातंत्र राज्य स्थापित किया था, पारावार न था।

Cromwell thought him-self appointed to stamp out Roman Catholicism and shrank from thing to accomplish that end.

By the close of the war in 1652, between one third and one half of the population had perished. Famine was universal. The stock, which had been valued at four millions, had sunk to half a million. The price of corn had risen from 12 to 50 shillings a bushel, and the people were dying of starvation. The loss of life and property was incalculable. The country was a waste. The population was reduced to one third of its former number. The land was covered with a mass of beggars and the people were in a state of utter despair. The war had lasted for 11 years.

गों में इसी प्रकार मिट गये, हजारों देश ने भाग ले । परिणाम यह हुआ कि प्रोटेस्टेंट और कैथ-
क दोनों ही इंग्लैंड ने घृणा करने लगे ।

फ्रांसीसी विमर्श और अमेरिकन स्वतंत्रता-
 गम के समय थायलैंड ने अपनी स्वतंत्रता पुनः
 प करने के लिए हजारों की सेना तैयार की और
 थायलैंड की पालिमेंट में, जैसी भी वह थी, एक
 भक्त दल बन गया। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट प्रजा
 मिलकर सन १७३८ और सन १७८२ के बीच
 लिंड में बहुत कुछ स्वतंत्र्य हासिल लिये। अब कैथलिक
 आनन्दस्यो सम्भवित रूप सकते थे, विद्यालय गोल
 कते थे और बिना आत्मा पाणिष्य कर सकते थे।
 इससे बड़ी बात यह थी कि पालिमेंट को भी अब
 स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी थी। आयरिश तलवार
 पर अन्य परिस्थिति ने इंग्लैंड की पालिमेंट को
 बसा कर दिया कि वह वह घोषणा निवाले कि
 थायलैंड पर केवल यहाँ की पालिमेंट और राजा
 ही अधिकार हैं, अन्य को नहीं और यह नियम
 भी भी सदृश्य न होगा। थायलैंड ने £१,००,०००
 इ इंग्लैंड को अपना बड़ा ऋण करने के लिए देकर
 अपनी कुल्लुना प्रस्त की। अब तो इंग्लैंड का हृदय
 एक पम्पाजा, पॉलिमंडाई रह दिया गया
 और दोनो शीशों में सेल हो गया, किन्तु बहुत काम
 लिए नहीं।

[illegible][illegible]

अपने हाथ में रखने और इस प्रकार में सहाय्य व
 सकार करके उसे मिटा दे। यदि आयरिश पार्लिमेंट
 पूर्ण रूप से राष्ट्र को प्रतिनिधि होता और कैथलिक
 सम्प्रदाय पार्लिमेंट में होता तो पिटर की यह चाल
 कदापि सफल न होती। किन्तु ऐसे समय में जब कि
 क्रान्तिकारी जोश बढ़ा हुआ था, कैथलिक मतान्ध-
 गियों की आशाओं को बढ़ाकर एकदम उन पर
 तुंगारपान कर देने में पिटर ने आयरलैंड में क्रूर, हत्या,
 और धार्मिक वैमनस्य का राज डोया। जिसमें समाज-
 नगटन में शिथिलता आ गयी और उसकी चाल
 सफल होने लगी। बैरिंगटन की सम्मति है कि पिटर
 ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता था कि मृत्यु संघर्ष
 बढ़े और प्रोटैस्टेंट आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड की
 सहाय्य माँगे। उसने विम्वय कराने का निश्चय कर
 लिया, मगर वह न विचारता कि इसमें मृत्यु की नदियाँ
 वह निकलेगी और मरद्वै के लिए इंग्लैंड के प्रति
 घृणा उत्पन्न हो जायगी।

। हर कथानक मन इंग्लैंड की आर्या मन्दिरों
 लगा, आर्यालैंड में फिर एक दशक के लिए कमर
 बांधा । सन् १९५० में आर्या की मन्दिरों के बाह्य
 विविध परिष्कारों ने सान हुआ आर्या
 पुनः ही और दशक या भी सान होने या घर में
 बाहर का दिने । सन् १९५६ में बहुत में बाह्य
 सान मन्दिरों में दशक में सान करने में
 जिने कर्तव्यों की यह परिष्कार प्रारंभ हो गया
 । १९५७ जिने सान दिना मन्दिरों सान हो सान
 में सान सान । सान सान सान सान सान सान

[illegible]

ब्रिटिश-साम्राज्य और हिन्दू धर्मद्वय

[१०१]

इसकी वजह से हमें भी सौदागराही में तो
साथ निरानियों के प्रभाव से धर्मार्थों के निर्माण
काय नहीं ही मिले था, परन्तु पुराने जमाने
में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का व्यवस्था था कि उनकी
व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, इत्यादि। "मैंने यह बताया

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.
 2. It also mentions the need for regular audits to ensure compliance with financial regulations.
 3. Furthermore, it highlights the role of technology in streamlining accounting processes.
 4. Finally, it emphasizes the importance of transparency and accountability in financial reporting.

भारत में उसने पुराने ज्ञान को हटा दिया । दो-चार वर्ष पीछे ही इन नये ज्ञानों का हिंदू नेत्र विनोद करने लगे । नहीं, नहीं, स्वयं सरकारी कर्मचारी उसके विरोधी थे, कड़क के कमिश्नर ने १८५३ को यह लिखा—

[illegible]

पेक्ट २० सं० १=३३ का परिणाम यह हुआ है कि धर्मादायों का पूरा पूरा प्रबंध, जिसकी देव भाल पहले रंगुरान १९ नव १=१० के अनुसार होती थी, पंडों और पुजारियों के हाथ में छोड़ दिया गया है, धर्मादायों की आय स्वर्ध की जाती है या मित्री कानों में लगायी जाती है । मंदिरों की सेवा और भोज का देना निरस्त बंद है या घुरी तरह होता है ।" बंगाल की

[illegible]

"There is a general and wide spread desire, on the part of respectable and conscientious Hindu gentlemen, to improve the management of these endowments... While deprecating all direct interference of the Government, I think, as Government has withdrawn its control from all native religious institutions and endowments, it is nevertheless bound to provide the native community with the power to exercise the same control which Government has relinquished and which cannot be maintained under the present law. Generally, throughout Orissa, the management of temples, mathas, and other religious endowments, is a scandal, and appears likely to be so until there is strong and more efficient system of management and supervision than that exercised by the local communities."

अर्थ—“माननीय धर्मोपमा हिंदुओं की एक मांग और वही इच्छा है कि धर्मोपमा के अधिकारों का सुधार किया जाय और सरकार इनके अधिकारों में हस्तक्षेप न करे और उनके विचार में, है कि सरकार ने सभी धर्मों के धार्मिक सम्पत्तियों के धर्मोपमाओं में अपना अधिकार दूर कर दिया है और भी सरकार की सभी कमेटियों की वही इच्छा है कि सरकार ने इनके अधिकारों को हटा दिया है और जो धर्मोपमा इनके अनुसार कार्य करती है। सरकार ने इनके अधिकारों को हटा दिया है और जो धर्मोपमा इनके अनुसार कार्य करती है। सरकार ने इनके अधिकारों को हटा दिया है और जो धर्मोपमा इनके अनुसार कार्य करती है।

और निरीक्षण अधिक उत्साह और योग्यता न किया जाय।”

यदि चार वर्ष में ही यह दशा थी, तो चार वर्ष के बाद क्या दशा होगी, किन्तु ने हिंदुओं की एक न सुनी, हिंदुओं को दशा। उक्त प्रार्थना-पत्र पर तीन हिंदुओं की कमोशन जाँच के लिए नियुक्त किया गया। उड़ीसा के मठ, मंदिरों की जाँच करके रिपोर्ट कि मठ, मंदिरों की दशा देखकर जनता ने असंतोष और अप्रमत्तता फैली है। निरीक्षण के लिए यह पर्याप्त न था, अप्रमत्तता हुई कि प्रांत में जाँच हो। अच्छा, यह भी हुआ, कि जनता और सरकारी कर्मचारी मंदिरों के एक २० मं० १८६३ में बड़ी हानि हुई है। सरकार और राजा दोनों के लिए लाजा है। है, परन्तु फल कुछ भी न हुआ, किन्तु कानों में तेज डाले ही पड़ा रहा। वही लड़ी मुधारने की किसी भी योजना की उम्मेदवार दिया। माननीय श्री रामायणर ने मं० १८६३ विल मंत्रालय में बनाकर पेश किया, उस पर कमचारियों तथा जनता की सम्मति माँगी तो उसके पक्ष में थी किन्तु सरकार ने यह कह कर वर्तमान कानून की अपेक्षा यह विल उत्तर परन्तु यह निराला अपूरा है और इसमें कई मित्र न होंगे। क्यों साहय, आपने उसके पूरी क्यों न कर दी, इसके ५ वर्ष बाद सर नि गविस्मन की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त कि वह उस विल की सुधारें करे। इस ने रिपोर्ट निकाली कि धर्म संपत्ति वही एक की गयी है और वर्तमान कानून वही एक एक मं० १८६३ में इन दोनों प्रश्नों पर सारांश और दीप काल तक विचार हो।

ज्ञान उपदेश

श्रवण, मनन, और निदिध्यासन

(लेखक—स्वामी प्रकाशतीर्थ परमहंस)

अवगुण का अर्थ है ज्ञानशास्त्रों को अभ्यस्यन करना, मनन का अर्थ है धारम्भार भली प्रकार रस पर विचार करना, और निदिध्यासन का अर्थ है फिर उसका अभ्यास करना।

(१) मनन मन से होना है, मन क्या है? विचारों के समूहों के ढेर का नाम 'मन' है, अर्थात् वासनाओं की गटरी का नाम 'मन' है, अर्थात् इच्छाओं के गट्टर का नाम 'मन' है।

(२) मनन किमको कहते हैं ? मन को मन ही में छेदन करने का नाम 'मनन' है । मन की जाँच इन ही में, मन के भावों को मन ही में छानछान करके समझना, अर्थात् अन्तःकरण में सत्य असत्य सारा-सार की भली प्रकार से जाँच-परतान करके सत्य के साह के निरचय का पहुँचने का नाम 'मनन' है, अर्थात् धारणापर विचारद्वारा 'विवेक' की उपलब्धि का नाम 'मनन' है ।

जिन जिन पाठों का तुम जानना चाहते हो और बाहर ढूँढ़ने फिरते हो वह सब दुःसहारे मन के ही भीतर हैं, मन में मनन करके अनुभव करो । अन्तःकरण में सत्य की टटोल करो, हृदय की प्रतीति में सार की प्रतीति का अनुभव करके देखो, तुमका आप ही मन्द विदित हो जायगा । जो उन वास्तविक जिज्ञासु होते हैं, और भगवद्भक्ति के सच्चे पथ पर चलनेवाले होते हैं, वह मनका अन्तःकरण का अनुभव सत्ता में हो काम न ले । उनकी जगत्वाक क्षिप्राएँ गिर जाती हैं, ओह निरंक हो उर का परम आधार बन जाता है ।

(३) मन का यश में करके बंधे जाया है।
हैं ? विचार करके देखो तुम अपने मन के
इस माया के बोन गिरकर इस माया में नि-
इसलिए तुमको इस अपने मन के डारा है।
अवस्था से उठकर, उस ब्रह्मकोटि, उच्च
इन्हीं ब्रह्मभ्यास की प्रणालियों से इतना
चढ़ना पड़ेगा जहाँ से कि तुम इस अशोक
कर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो ।

तुमको इस तुम्हारी मायाजाल के बंधन में जकड़कर बांध रक्खा है ? किसी ने नहीं तुम्हारे इस मन ने ही पकड़कर इस माया रक्खा है। तुम्हारे मन ने ही तुमको बंधुन है। तुम कहते हो कि माया ने पकड़ र धोखा नहीं ! माया ने तो नहीं पकड़ र तुमने खुद अपने मन के द्वारा इस माया रक्खा है, और कहते हो कि माया ने पकड़ है। तुमने अपने आप ही अपने आप को धारा इस माया का बंधुन बनाया है। तुम को कोई नहीं धारेगा। तुमने अपने मन से पकड़ा है, इसलिए अपने मन ने ही माया को

आशा और वृक्षा करके तुम इस माया
हों, उमनिग इच्छाओं का परित्याग करो न
मे वृथाग। माया सत्य धन्धा का मत त्यागो
किम सत्य वाक्य अत्र कर रो हो उसी
करन। साक्षात्कन्तु बुरा वात्तनाओं क
वृत्ति न भवति वृत्तुमर्म क्रियाओं वा
नर। नमस्कार की इच्छास विनास की लोचन

करो। मन में धर्म की दूर करो। मन में विचारों को निरस्त कर दो। दुर और सोचों को छोड़ो। धर्म प्रत्य और ज्ञान पुनर्जी का गान करो। पुनर्जी की ओर मन को आकर्षित। भगवद्धर्म और परमेश्वर के चिन्तन का गान करो। तब ज्ञान विवेक उत्पन्न होगी, शरीर संतुष्ट होगा, ज्ञान के नेत्र खुल उठेंगे और पुनर्जी, धर्म धर्म, पुनर्जी का विचार मिलने लगे। तब मात्रा तुम्हारी धर्मों और नदी नदी लगे। पुनर्जी दृष्टि दृष्ट हो जायेगी, और ईश्वर के विशाल में माना की निरुपस्थिति दृष्ट पड़ेगी, माना दृष्ट दृष्टगी।

[illegible]

बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभ और मोह करने से धर्म का विचार उधट जाता है, इसलिए धर्म पर आह्वान रहने हुए लोग ने क्या ने छाकर अधर्मी मत बनो। अधर्म विचार आने ही भगवान का स्मरण कर लो ऐसा करने से बुद्धि ठीक रहती है। धर्म पथ पर चलने के लिए कष्ट सहन करो। धर्म के लिए कष्ट और दुःख सहने से धन और सेव की प्राप्ति होती है धर्म की हार नही होती। इसलिए धर्म साधना के लिए कष्ट और दुर्मांस सहो। मन को तपा लगा कर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने रहने का मन ही 'निरस्त' है। रात्र दिन धर्म और भक्ति की उत्तरदा का। इस प्रकार अशुभ विचार और अशुभ कर्मों की क्रियाओं के वर्णन को रोके लेने से मन में शुद्धि और मनोर की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार मन में जो उभरी भावनाएँ होती हैं
वही इन्हें, अन्तर्गत बातें धर्म पर पर जाओ। मन
में जो हुई भावें वास्तविकों से दूर करो। इसमें
इसमें मोहना और दम, नष्ट करना, किसी की
तकलीफ और हानि दूसरे आदि वास्तविकों का होना
ही अन्तर्गत बातें परित्याग करना ही, और उनकी
व्यर्थ पर धर्मिक दृष्टि, भावनाएँ और परित्याग
विनाश के लिए ही दूसरे व्यक्ति भावनाओं का अन्तर्गत
करना है। इस तरह मन में मन का अन्तर्गत करना
अन्तर्गत मन में मन को छोड़ना।

[illegible]

भारतस्थित मित्र बने। तब यह मन ही तुमको
मानमान में लाने के लिए नौका घन जायगा,
और यह माया शब्द के लेशों में छुड़कर शान्ति
पर पर वर्णित देगा।

जब कभी तुम दुःख में अति दुखित होने से
 दुःख दुःख का कारण ढूँढो, तब सच
 यह पता चलेगा कि दुःख का कारण
 हीनता है। शक्ति और मनोवृत्ति
 हीनता ही दुःख का कारण है।
 निःशक्ति। इसमें कोई संशय नहीं।

[illegible]

॥ १०८ ॥ इति श्रीमद्भगवत्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥

यह तुमको प्रत्येक क्षण शुभ अनुभूति,
पाप पुण्य के जानने की सूचना देता रहता है।
ध्यान दो। जब किसी कार्य को तुम
और उसके करने में यदि भीतर से
लज्जा और संकोच मालूम हो तो जानो कि
कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं। उस बात पर
प्रकार विचार करके उसका आगा पीछा
तय करो। यदि किसी कार्य के करने में संकोच
साहस हो, दरसाह और स्मृति हो तो समझो
उत्तम कर्म कर रहे हैं। इसके करने में कोई
नर्दा है। इस प्रकार अपने रात दिन के कर्म
आचरण को धर्म की कमीड़ी पर कम कर
मनको दुर्गचरण से हृद्वाक्य सदाचारण में
करने। जब यह मन धर्मरताप्रणता में लग जा
तब निश्चय से चलाता है, और वरा में रहता है।

मन में धर्म और धर्म धारण करी, पर
धर्म धर्म की धारणा सभी समय हो सके
जन्तु मनुष्य मनसा, पापा और
धर्म नारायण जी की शरण में जाता है, और
मनमें भगवान के आशीर्वाद हो जाता है। यदि
किसी मानव मनुष्य की समझ में आता है,
यदि तो सभी मानवों का साक्षात् इतिहास
के अन्तर्गत आ मिलना है। भावा के सब
आप मनके सब धर्म दूर हो जाते हैं। मनके
... मित्रता है। साथ ही
का और योग विज्ञान की
... .. है। विज्ञान
... .. की शरण में आने
... .. अपने पहले धर्म
... .. विज्ञान मानव
... .. निज योग
... .. , और मन

मनको स्थिर करो। इस प्रकार जब मनसे माया
न बचती तब स्वयं उदय हो जायगा।

मनको पकड़ तब मिलती है और मनके ऊपर
तब चलाता है जब कि मन के भीतर अनुभव-
का विकास हो जाता है। हृदय में अनुभवसत्ता
विकास तब होता है जब जीव का विश्वास ईश्वर
में होता है। ईश्वर के प्रति हृदय तब होती है
धर्मपरायणता का अभ्यास किया जाता है।
लिए स्वार्थ वृत्ति का मन से परित्याग करके भोग-
ताप तथा माया के झूठे सुख और वैभव के नाश-
प्रदायों में मनको न लगाकर, अपने कल्याण का
पथ करो। जब तुम सत्य और धर्म का अभ्यास
के मनको माया से छुड़ाकर परमात्मा के चिन्तन
स्थापित करोगे, तब माया तुमको अपनी ओर
ने खींच सकेगी।

हुम विचार मनमें तब उरजेंगे जब तुम सत्य
र धर्म को हृदय में बल करके स्थापित करोगे,
कर्म और हुमकिया का हर जगह प्रति पल
ध्यास करोगे। यह अनुभव विचार जो तुम मनमें
समय भरण रहते हो और धर्म की ओर ध्यान
में देते, वे ही तुमको दुरे बानों के करने में लगायें
ते हैं और तुम्हारे परा और कीर्तियों को दिगाड़ने
। इसलिये अनुभव विचारों का त्याग करो और
म विचारों को मनमें भरो एवं शुभकर्म और
प्राप्ति का अनुसरण करो। यह स्मरण रहे कि
तक तुम स्वयं अपने को भला नहीं बना पाते

तब तक तुम संसार की कोई भलाई नहीं कर सकते
और न संसार में भले कदम सकते हो।

दुष्ट और कुटिल जनों की दुष्टता और कुटिलता
पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनके दूषित और छोटे
कर्मों का बारम्बार चिन्तन करते रहने से वही दोष
अपने मनमें भी उपज आते हैं। इसलिये सदा
मनुष्यों के सद्गुणों पर ही दृष्टि डालो। इससे
परस्पर ईर्ष्या का अभाव होकर, प्रेम बढ़ता है।

अभिमान, दुश्म, लम्पटता परस्पर की घृणा,
ईर्ष्या और डाह यही तुम्हारे दुरे स्वभाव हैं जिनके
कारण तुम पवित्रता को भूल गये हो और परमात्मा
को नहीं जान पाते। फिर ऐसे क्लृप्त कर्मों और
क्रियाओं द्वारा नेकी, भलाई, भक्ति, दया, कीर्ति आदि
की किस प्रकार आशा कर सकते हो। इसलिये
सबसे पहले अपने आचरण को बनाओ। तुम्हारी
व्याकुलता, भय, परेशानियाँ और कष्ट क्रोधा के ही
सब कारण हैं। इन सब बातों को बारम्बार मनमें
मनन करके समझो और भली प्रकार विचार द्वारा
ज्ञानदान करके इन सब अपने भीतर भरो हुए अक्-
शुणों को एकएक करके हृदय से निकाल बाहर
करो। हृदय की पवित्र बनाओ तब निर्मल बुद्धि
का संस्कार होगा वह सत्य और धर्म की ओर आकर्षित
होगी, ईश्वर भक्ति पर आरुढ़ होगी। तभी तुम्हारा
भला होगा और तभी तुम संसार की भी भलाई
कर सकोगे।

आत्म, शक्ति, शांति, शक्ति।

स्वयं संस्कृत सीखने के लिए देखिए--अनुवाद चन्द्रिका

पता--मानासिक बनारस, दान.

संस्कृत पुस्तकालय, मैदमिस्टा.

श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी सूतियाँ और

[लेखक—श्रीवाचिनिहासीशाल]

बहुत से मित्र मुझसे मेरे अपने विचार के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान का चित्र मांगते हैं। मैं कलाकार हूँ, दार्ढ्य मास्टर हूँ, चित्र बनाना हूँ, यह सब सत्य है, किन्तु कृष्ण भगवान का चित्र बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे ? उनकी अनगिनत शक्तियों को कैसे दर्शाऊँ, बिना इनके वर्णन भगवान् कृष्ण का चित्र कैसा होगा ? क्या जो भूल अगने चित्रकारों तथा कारीगरों ने की, यही मैं भी करूँ ? सब तो यह है कि कलाकार जिस-जिस भाषा में भी भगवान की शक्तियों को दिखाने के, दिखाने के हैं।

यदि हम किसी को बरादुर दिखाना चाहते हैं तो बारदून (हाम्प बिन्न) में आज भी उसका शेर शेर के बदन पर लगा देने हैं। बर्तानिया को शेर बर्तानिया कहने और ऐसा ही दिखाने हैं, चेहरा इस लिए लगाने हैं कि मनुष्य की पहचान हो चेहरे से होती है। अब यदि कोई यह समझने लगे कि ब्रिटेन-वालों (चौकरों) का बदन मिट्टी का होता है, या बिड़ान कहलानेवाले शब्दों के पात्र ऐसा बिरबास दिलाने लगे, बुद्धिमानों की बुद्धि अन्न करके लम्बे समयों में लिए गाना मंत्रों की रचना करे और इस प्रकार उनको धर्म में डाले रहे, तो दोष किसका? कलाकार का या उन पंडितों का? परन्तु बात यही समाप्त नहीं हो जाती, कलाकार अपना कला पर अवश्य ही गौरव करना चाहें-यकी कला है जो प्रशंसनीय पर मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचावे। ऐसी मूर्ति न बनाता जो उसका धर्म न भूल जाय। रावण को हम मनुष्य के समान मानते हैं। हमें यहाँ गंधे का शिर तथा बौद्ध मूर्तियाँ बनाकर रखनी हैं।

સમજ લેને, જો તમહી મૂર્ખતા શ્રીર વ્હાડતો તર
કે તિજ વનાયે ગયે થે ।

श्रीहृदयमहाराज प्रेम के अवतार थे। प्रेम को दिखाने ही के लिए उन कलाकारों ने अपने को अपने-अपने विचारों के अनुसार जैसा दिखाया। चित्रकारों ने उनके चित्र बनाये। शिल्पियों ने उनकी मूर्तियाँ बनायीं और कवीरबतों तथा गीतकारों ने नाया मंत्र रच दाले, जिनका अर्थ यह कि यह परिणाम हुआ कि हम मूर्ख बन गये, हमारी दृष्टि में, ईश्वर भ्रमा करे, कृष्ण योगिराज कृष्ण, एक ज्योतिषी के रूप में आ जने हैं। श्रीक !! कैसा ठूठा परिणाम !!

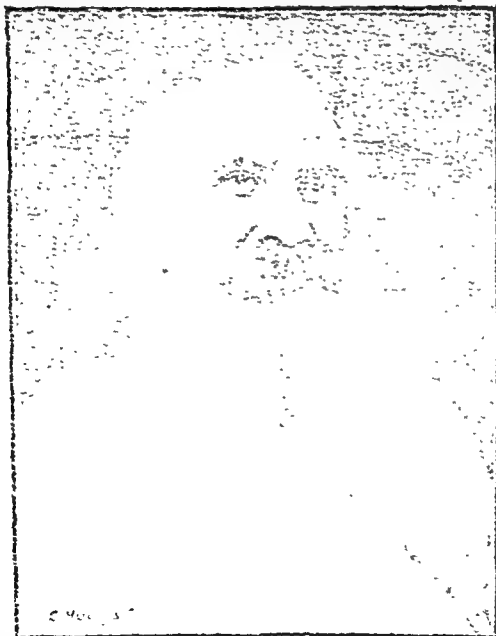
किर भी अगले बिशों तथा मूर्तियों में एक
पाया जाता है जो बिडानों तथा समझदारों के
बड़े बिचार-सामग्री पैदा कर देनी है। पर
भी राधाकृष्ण को छोटी अवस्था में, अपना
हृन् ही में दिखाया है, जिस अवस्था में
का बिचार भी मन में नहीं छूट सकता। यदि
कहा जाय कि श्रीरामचन्द्र मर्वादा पुर्वोक्त
अर्थात् छोटी अवस्था वाले ही बनाये जाते
ही कृष्ण भी हैं, पर भगवान् राम पर कृष्ण
की तरह यह लांछन कदा लगाया जाता है।
ना कृष्ण पर कदा लांछन दिया जाता है। अपना मुँह
न लगाता। बिना क कारण है। नि
संदेह। जाना जाता है, पर पुष्ट
निराश पर और मूर्च्छा दादी निकलने पर
+ न न रुक कर कठोर हो जाता है। बचा
वशा रूढ़ि है तब तक उसे प्यार करने हैं।

दौलत अर्थात् धन सम्पत्ति

[महात्मा शारङ्गदासजी]

यह एक साधारण नियम है कि मनुष्य बहुमूल्य को मोन लेने के लिए उस वस्तु का त्याग करता उसको वह समझता है कि स्वल्प मूल्य की है। जैसे प्रकार एक मनुष्य को हाथी मिलना हो तो

इससे यह सिद्ध होता है कि सांसारिक समस्त वस्तुओं से रुपया पैसा स्वल्प मूल्य का है यदि पैसा मिट्टी से अधिक काम का होता तो मिट्टी के बदले कोई देना पसन्द न करता। एक उदाहरण लीजिए एक शिष्य

म
हा
त्मा
शा
रं
ग्दा
स
जी

श्रव का परिन्यास कर देगा और साथ मिलकी तो दकरो का। अन स्वरुपता जान होता है कि भार भर की वस्तु धन के त्याग से प्राप्त होनी है।

और गुरु यात्रा में थे और इन विषय पर विवाद हो रहा था कि कैसे क त्याग प्रपु है या सग्रह करना। गुरु का विषय "त्याग" और शिष्य का "सग्रह करना" था।

जिस स्थान पर धनको पहुँचना था उस मार्ग में एक नदी पड़ती थी जब ये दोनों नदी तटपर पहुँचे तो पार जाने के लिए सोचने लगे। नदी बहुत गहरी थी बिना नौका के पार होना असम्भव था और नौकावाला बिना पैसे के पार न पहुँचाता था, इस समय शिष्य ने अपनी अंटी टटोलकर दो पैसे निकाले और केपट की देकर पार चले गये। यहाँ जाकर शिष्य ने कहा, "कहो महाराज ! पैसे रखना अच्छा है या त्याग, यदि पैसा न होता तो पार क्योंकर आते।"

गुरुजी ने मुसुराकर कहा कि "भूल ! जब तक तेरे पास पैसे थे तब तक पार थे और जब पैसे का त्याग किया (अर्थात् मल्लाह को दिये) तभी तो पार पहुँचे।" यह सुनकर शिष्य अति लज्जित हुआ और उसने गुरुजी की श्लाघा के सामने सिर झुकाया।

हमारा इससे यह तात्पर्यन समझना कि हम केवल धनाभाव को ही शांति का कारण समझते हैं क्योंकि यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो जिनके समीप संपत्ति है वे भी, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे भी रोगों पीडितों के ही समान व्यथित करने हैं। धनाभावों को धन की रक्षा के शोक ने ग्रस्त कर रक्ता है और निर्धनों को उसकी प्राप्ति के सोच ने और भी निर्धन और चिन्ता-ग्रस्त बनाया हुआ है। संपत्ति और धनाभाव दाखिल नहीं किन्तु उसकी पैदा करने की अशुभ चिन्ता दाखिलता, दीनता व क्षीयता है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि संपत्ति का न होना, होने से अच्छा है। यथा—

"उरी दरती का दर्जो मरले दोस्त से ज़िगद है।

गुराही सर मुझ देनी है जबकि नाम आता है ॥"

अर्थात् निर्धन का दर्जा धनवानों से ऊँचा है क्योंकि प्याले के सामने गुराही को ही सर मुकाना पड़ता है। शांति, सम्पत्तिवालों को सम्पत्ति के और निर्धनों को इसके मिटने की अशुभ आशा के त्याग

से होती है। निर्धन मनुष्य इन चिन्ता सांसारिक भ्रमों से स्वतंत्र होता है जिनमें निपेट भर कर भी रात्रि दिवस चिन्ता में निमग्न है। निर्धन मनुष्य को तो केवल पेट भरने की होती है सो यह सुनभता से दूर हो जाती चिन्ता करे या न करे उदर पानन तो सर हो जाता है। पेट भरना, सन्दूक और पैसों भरने से अधिक आवश्यकता मुलभ है क्योंकि यैतियों के भरने के बिना तो कार्य चल परन्तु उदर पूर्ति के बिना निर्वाह होना असंभव ही कारण है कि केवल उदर पूर्ति के लिए सोच और चिन्ता की आवश्यकता नहीं है।

"या नादां या बुनां रोजी रक्षनद।

कि दाना अन्दर है। विमानद ॥"

अर्थात् अज्ञानों को प्रभु इस प्रकार ज पहुँचाता है कि जानो लोग चकित रह जाते हैं। यदि विचार दृष्टि में कार्य को और मानसिक देलो तो तुम अनुभव करोगे कि संसार रूपी चञ्चल निम्नलिखित नियम पर निर्भर है। यह नियम टूट जाय तो शाश्वत संसार की स्थिति न रहे। यह नियम यह है कि—

जो जितनी ही आवश्यक वस्तु मनुष्य जी निर्वाह के लिए है वह उतनी ही सरती या भाँसे है।

यथा—वायु मनुष्य के लिए सबसे अधिक श्वक पदार्थ है, इसका मूल्य प्रकृति ने कुछ रक्खा। साधारणतया इसके बिना मनुष्य दो मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। वायु से कम आवश्यक जल है। इसके बिना दो चार दि जा सकता है, इसका मूल्य भी कुछ नहीं रक्खा। हाँ ! क्योंकि वायु से वह कुछ कम आवश्यक है लिए उसकी प्राप्ति के लिए हाथ, पाँव अवश्य

हैं। जिस तरह वायु बिना किसी भ्रम के अना-
ही प्राप्त होता है, जल के लिए कूप, सर या नदी
य हूँदनी होती है और वहाँ तक पहुँचने में
तम करना पड़ता है वही जल का मूल्य है। जल
नन्तर आवश्यक वस्तु अन्न इत्यादि है इसके
प्राप्ति प्रायः पक्ष या सप्ताह तक जीवित रह
ना है क्योंकि यह वायु, तेज और जल की अपेक्षा
कम आवश्यक है इसलिए प्रकृति ने इसका
मूल्य भी रख दिया है। परंतु याद रहे कि सुवर्ण,
माणि, मोती और अनेक प्रकार की शृंगारिक
शौ से उसका मूल्य अल्प है। सोने चाँदी के बिना
होना असंभव है कि एक भी मनुष्य बिना
तेज, जल या अन्न के जीवित रहा हो।
ए रहे कि जीवन के लिये जो-जो आवश्यक
हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रकृति हमारी सहायक
होती है कि यदि इसको माँग भी लिया जाय तो
क्षति नहीं। यही कारण है कि भिक्षान्न को पवित्र
ने हैं। और जो वस्तु आवश्यक नहीं है उसकी
के लिए प्रकृति हमारी सहायक नहीं है, प्रत्युत
रोधिनी है।

जिस तरह संसार यात्रा निर्वाहार्थ उपयुक्त
म अटल है इसी तरह धन प्राप्ति की हू प्राप्ति के
निम्नस्थ तीन नियम अटल समझने चाहिए -

१—निरवधि भ्रम में।

२—चोरी से या दलदल से।

३—विश्वासघात या जाल और बेईमानी में।

यही तीन नियम प्रकृति विरुद्ध है। स्पष्ट है कि
मनुष्य प्रकृति विरुद्ध कार्य करने है वह न केवल
पना जीवन ही जालों में डालने है किन्तु अपने
पत्नियों या इष्ट मित्रों एवं कुल तक के जीवन की

भयभीत बना देते हैं। यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर
देना चाहते हैं कि पाप का वास्तविक अर्थ उस कर्म
से है जो प्रकृति के विरुद्ध हो। अतः कोई भी बुद्धि-
मान यह नहीं कह सकता कि पापी को कहीं भी सुख
या शांति प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि
जहाँ-जहाँ धन ने अपना अङ्ग जमाया है वहाँ ही
चिंता, दुःख, आपत्ति, व्याधि आदि प्रायः विद्यमान
रहते हैं क्योंकि ऐसे स्थानपर, इन वस्तुओं को
सुख अधिक और दीर्घकाल तक प्राप्त होता है।
प्रकृति ने जितनी वस्तुएँ निर्माण की हैं वह सब
की सब सुख के लिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि
कोई कहे कि धन भी सुखार्थ है यह भी ठीक है
परंतु यह तभी सुखकर हो सकता है जब उसका
त्याग किया जाय। यदि धन न होता तो त्याग का
आनंद भी कभी प्राप्त न होता फिर यदि यह पूछो कि
निर्धन मनुष्य जो सर्वथा ही धनहीन है वह त्याग
किस प्रकार कर सकता है। विचार से काम लो कि
जो वस्तु प्राप्त है उसका त्याग सुलभ है परंतु जो
प्राप्त नहीं और उसकी आशा बनी रहती है उसका
त्याग करना बहुत कठिन है अर्थात् निर्धन पुरुष
उसकी आशा का त्याग करके उस आनंद से अधिक
आनंद ले सकते हैं जो कि इन्द्र अपनी समस्त संपत्ति
का त्याग करके प्राप्त कर सकता है। सुवर्ण का पर्यंत
प्रकृति ने व्यर्थ ही बनाया है क्योंकि सन्तोषियों को
यह कुछ भी हानि, लाभ या प्रसन्नता नहीं पहुँचा
सकता और न असन्तोषी या लोभी ही को।

दान भोगो नाशितो गतयो भवन्ति विचक्षते।

जो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य नृणां गतिर्भङ्गति॥ मतुं हरि॥

अर्थात् धन की तीन अवस्थाएँ होती हैं प्रथम—
दान, द्वितीय भोग, तृतीय नाश। वस, जो न दान
करता है और न उसे भोग में लाता है उसके धन
की तीसरी अवस्था अर्थात् नाश अवश्य होती है।

जो की तरह सात, सुन्दर और सजा हुआ
रखने लगे हैं। क्या, आपने दिल्ली में लक्ष्मी
का मंदिर नहीं देखा? ओह! कितने रंगविरंगे
रंग, कितने विचित्र विचित्र दृश्य जैसे झर झर
गड़े पड़ते हैं, विरमा जो की बलिहारी। अह!
अब धरते धार हो मन में भक्ति उनहु कानी
वै हरी! वै हरी। बागडों के दोनों नेत्र गहक
व में बंद हो गये।

"हाँ का पुकारी भी कोई विनाश पुराहित
नहीं।"

"जी हाँ, हमारे मित्र पंडित तुलसीराम जी का
मंदिर है, उसका नाम राधेश्याम है।"

"अरे कौन! वो तुलसी पंडित केर लड़कवा?"
वही मैं महाबल बोले उठा।

"अरे, तुम पयरा क्यों डो?"

"अरे हूँ! हम तुलसी हैं कि तुलसी पंडित केर
पुत्र नहीं मरण है। तुम क्या कर दिखाने
की मर। झर झर कीर किरी, बागडों करत
रंगिना भवे न महाबल।"

बल और धारो न गूँ धारो, हाथी लुगियन के
पान के सामने सागर का रंग। लुगियन ने धारो
नमस्कार कर लक्ष्मी की विराटा। लौकर ने
अधर लौ धुन दिने, मरण के धारो लक्ष्मी में
का पावे मर बैठ गये। लक्ष्मी लक्ष्मीनर नि
मिने लक्ष्मी और विरमा का मरण। लक्ष्मी
के लक्ष्मीनर नि मरण।

लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

"लक्ष्मी पंडित जी" लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में मात,
सुन पर दिव्य कांति और दो नेत्र दिवली की तरह
चमक रहे हैं। लक्ष्मी का वेद खेनखेन से धनक
रहा है। देखते ही आदर से दोनों हाथ ऊपर की
ऊपर धार नमस्कार करने को उठ जाते हैं, मंदिर में
पूजा कर राधेश्याम घर लौट रहा था।

"कहिए महाबाह, लक्ष्मीनर तो प्रसन्न है।"
राधेश्याम ने लक्ष्मी से पूछा।

"हाँ—"

"आदर बैठिए" लुगियन ने कहा।

"मैं नहीं महाबाह—मेरे पास लक्ष्मी हैं, मैं नहीं
बैठ सकता—लक्ष्मी मैं नहीं कह कर राधेश्याम
आदर को बल दिया।

"महा गर्व है"—लक्ष्मी के घर राधेश्याम ने
सुन—लक्ष्मी आदर कर रहे थे।

"लखिया जान्नी है कि—लक्ष्मी आदर करने
हैं।" घर में लक्ष्मी राधेश्याम ने लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी।

"हाँ, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी

इन परोपकारी भाई बहन को गाँव के लोग अपने घर रोगी की सेवा करने, तीज-त्योहारों में काम का निरीक्षण करने को सर्वदा बुलाते थे। और सब तो यह है कि बंधु भाव से इन दोनों ने गाँव वालों का मन जीत लिया था। लोग इनको स्नेह ही नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से भी देखते थे।

एक दिन दोपहर की करीब तीन बजे लखिया के पास छत्तर आयी कि रामपुर में उनके एक संबंधी बहुत बंमार हैं—यस क्या था शाम को मंदिर की पूजा समाप्त कर तौरन भाई बहन दोनों रामपुर की ओर पालकी में चल पड़े। यही पालकी हमें पहिले मिली थी—पालकी के भीतर भाई बहन दोनों बैठे थे। पालकी में बहार कुछ धक कर एक पेड़ के तले रुक गये—इसी समय सनसनाती हुई एक बंदूक की गोली एक बहार के लगी। यह वही पर धराशायी हो गया।

“क्या हुआ?” कहकर लखिया पहिले पानकी के बाहर आ गयी हुई।

“मारो मारो! मारो इनको!” कहकर सात-आठ गुंडे इधर उधर स्वेन से निकल कर दौड़ आये “जमींदार के शिकारी कुत्ते” जिन पालकी-बाहक के गोली लगी थी उमने कहा। पालकी फेरकर बहार इधर-उधर भाग गये बम क्या था? पास पड़ी हुई एक लाठी को उठाकर शपेरयाम इन गुंडों पर दूट पड़ा।

स्मृति तुम्हारी है अमर प्रिय !

[लेखक—गोस्वामी बबुराम गिर १०-२०]

प्रेम के संयोग के लम्बे भँकारे,
भूलने थे साथ में दोनों दिवंग,
कदा भगवान् पाये वहाँ हम थे सम्बोरी,
भूलने भटकें क्रिगें हम चित्रगें।

प्यास में उड़ाय सा दिया।

स्मृति तुम्हारी है अमर प्रिय ॥

मगर अबेला क्या करता? आखिर पैर में खाकर यह वही मूर्खित होकर गिर पड़ा। इसी लखिया ने देखा तीन बार गुंडे बंमार तो उसकी ओर देख रहे हैं। यह समझ गयी। “ज जाय पर आन न जाय” सोचकर यह बंदूक में रखे हुए दो कपड़े के बंदलों से आग झाड़ दी भागने लगी। डाहू भी उसके पीछे दौड़े। आग के कारण पास कोई पहुँच न पाता था। यह बेचारी दौड़ रही थी—सरपट! पीछे पीछे चलते हुए दो तीन डाहू दौड़ रहे थे।

रामपुर के सीमांचल में पुराना पीपल का पेड़ उसी के सामने से दौड़ती हुई लखिया निकली। पेड़ के नीचे रुकते हुए प्राचीन पाषाण देवता की पर दया आयी अचानक एक डाहू वही ओर छोड़कर स्वाकर गया और घर गया—और उसका साथी वही रुक गया। मगर तीसरे ने भीजा कर छोड़ा। लखिया के पीछे यह अंधा दौड़ रहा। उपा लोक में भित्ति के उस पार, अरण्य में वीस पड़ा। गर्मी से सताये हुए लोग एक आराम से करबट बंदल कर फिर सो गये। नई ओर जाने हुये पथिक का गीत सुनाई दिया—“की लाठी तूही है। तूही जीवन उजियाना है।” ही में गीत बंद हो गया। पथिक ने देखा सामने देवी की लाश पड़ी है। यह देवी लखिया ही थी।

वर्ष शत-शत बीतकर शतयुग गये हैं,
पूर्ण परलय के समय अब आ गये हैं,
कौन जाने कल्प कितने इन जयन में,
जन्म ले - ले देखने आये नये हैं।

महा मी आज नित्य यह प्रिय
स्मृति तुम्हारी है अमर प्रिय

पथिक

[लेखक—मीनवलाल 'रूपि']

आरे पथिक सावधान ! यह माना कि तेरा पथ बहुत लंबा था कष्टमय था, पर अब क्या ? प्रसन्न हो, सामने ही वाटिका का द्वार है। खुला ही पाइता है। तेरा मनोरथ पूर्ण होनेवाला है।

रोना धोना बन्द कर, काम के समय परचासाप मूर्खता है ! द्वार खुल गये, देर हो रही है, आ जल्दी कर "शुभत्य शीघ्रम्"। समय अमृत्य है, व्यर्थ न मर कर, वाटिका की शोभा में मत भूल, घेंब पर बैठकर ऊँच मत, उठ गया हो, तू बटोही है, पथिक है, या कमी है ? कुछ हो, प्यारे पथिक, तेरा यहाँ तू जाने में कुछ इहेय अवसर है ! याद कर, भूल मत, काम के समय मुन्नी करना उसकी डालना अच्छा नहीं। अबसर न चूक जाय शीघ्र वाटिका के खिले फूलों को देख, अपना कर्तव्य पालन कर, इधर उधर भटकने में मन मत डलना ! चुन ले बड़ी फूल जिसके लिए तू इतना परिश्रम करके यहाँ तक आया है।

फिर उठ ! बैठ-बैठा क्या सोच रहा है ? उठ, जल्दी कर, ओ भोले पथिक समय को नष्ट न कर, समय नहीं ठहरता। दिन निकले देर हुई, वाटिका में आ गया है। अब आँखें खोल ! देख, पुष्प-वाटिका में खिले पुष्पों को देख ! और शीघ्र ही चुन ले, उन फूलों को जिन्हें तू चुनना चाहता है, अपनाना चाहता है।

अरे चुपचाप क्यों खड़ा है ? क्या तुझे इतना भी शान नहीं, कि तू यहाँ क्यों आया है। इधर-उधर की वस्तुओं में मन डलाने, मन देव उन्हें नष्ट करने तू

फूलों की क्यारियों को छोड़ जायगा जिनकी खोज में तू भेजा गया है।

जल्दी कर जल्दी ! समय बीतता जा रहा है, जो फूल तुझे अभी सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं संभव है क्षण भर में धूप और लू के थपड़े उन्हें मुर्दा दें। तय फिर.....

हाँ ! ठीक सोचता है, "और भी कितनी तो मिलेंगी, चिटककर फूल का रूप धारण करेंगी"। पर कौन जानता है कि तू उन्हें देख भी पायेगा या नहीं ?

तोड़ ले ! तोड़ ले !! सोच विचार कैसा ? देर न कर, शितिज पर से सूर्य भगवान् अंधकार को दूर कर पृथ्वी को देदीप्यमान बना रहे हैं, क्या ऐसे स्वच्छ प्रकाश में भी तुझे फूल चुनने में आगा पीछा है ? छोड़ सोच विचार ! दौड़कर जो कुछ करना है कर डाल, जो लेना है ले ले। अभी रात नहीं दिन है अच्छी तरह देख भाल ले, जो सर्व भेष्ट हो उसी को ले (make hay while the sun shines) "घास को सूर्यास्त से पहले ही सुखा ले"।

शीघ्र उठ ! और अपनी सारी उमंग, सारा उत्साह लगाकर काम आरंभ कर दे, अबसर मत चूक ! पर सावधान ! उमंगों के साथ बहक न जाना, खबरदार ! इहेय से न हट जाना, लज्ज पुष्प आँख से झोन्झ न हो जाय !

देख, और अभी देख अपने सुल स्वप्नों को सजा होना हुआ।

अधकामय कश्चिदुगो विचारों को अतुल प्रकाशमयी सत्यगुणी भवनाओं में परिणत होना

—जो होवे अपने लिए 'अपि' न भावे दात ।
नृ. औरन के प्रति वही, कभी न कर दे तात ।
अप्रेमी में भी क्यावत है—

"Do to others as you wish to be done by
you."

—नृ. औरन संग ऐ. अप्री, कर ऐसा करताव ।

जो वह मेरे संग करे, नृ. नहि करे दुराव ॥

यही वेदान्त है, इसी प्रकार व्यवहार में आना है

भी अमन कर और वेदांती बन !!!

देन रुक रुक कर हाथ न डाल, भगदकर तोड़,

रुत लपक कर किसी को दे टाल ।

क्यों ?

करे अभी तक न समझा ?

नर नारायण ही नहीं, शरीर एक कटलाव ।

जो नर की सेवा करे, नारायण मिल जाय ॥

यही तो सच्चा वेदांत है । देने में शीघ्रता कर,

शरीर तो क्षण मात्र ही में फूल मुरझा जायगा । दूसरे

का दिन मत तोड़, किसी को दुःख न दे !! दे दे !

भाग दे !! अन्यथा वे अमर्त्य जिन्हें पुण्य प्राप्त नहीं

जाएगा है, जिसकी आशा तुने निराशा में बदल दी है

शरीर तो जायेंगे !!! जल्दी कर, दूसरों के दिन अपना

निदान कर, उन्हें संतुष्ट कर, तुने पुण्य की गंध में

निमग्न कर लिया है । कर दूसरों की धारी है ।

अमर्त्य का दूसरा मेर है ।

"दिल बदल कर के हज्र करकरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त"

शरीर तो अपना हज्र कर, अमर्त्य नय नय

शरीर निदान कर के हज्र करकरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

सोचा इस सबका अर्थ क्या है ?

यही तो सच्चा वेदान्त है, नृ. पुण्यों को सुन्दर
माला धारण करता है इसलिए कि दूसरे देर कर
प्रसन्न हों, उनको दुखी करना तेरा उद्देश्य नहीं । यत्न,
यही दूसरों को प्रसन्न करना ही तेरा व्यवहार होना
चाहिए ।

क्योंकि दूसरे दुःख नहीं वे भी मेरे हों अपने
रूप हैं ।

जो फूल नृ. तोड़ उसमें यह ध्यान प्रधान रहे कि
दूसरों ही के लिए नृ. फूल चुन रहा है फिर चाहे वह
माला स्वयं पहने या इष्ट देव को पहनाये ।

पथिक ! नृ. और तेरा मानिक इष्टदेव दूसरा है
ही कौन ? वह भी तेरा ही अपना रूप है, नृ. ही है !
नृ. ही है !! अन्य कुछ भी नहीं !!!

मनय किसी के सोच विचार की प्रतीक्षा नहीं
करता, देर, ! मूर्ख निक्के देर हुई, दिन दल रहा
है, अंधकार छाया जा रहा है, फिर हाथ भी न
मूलेगा और नृ. फूल तोड़ न मकेगा या फूल तोड़ने
में भूल कर जायगा ।

सावधान ! अंधकार छा जान में प्रथम ही जो
करना है कर टाल, अपना कर्तव्य निश्चय कर ले,
देर न लगा, अन्यथा बड़ी बानी तुझे बाटिका में
निजान कर बाटिका का डग ही न बन्द कर ले ।

शरीर नय निज

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

अज हटारने कथा एक दिन देखरमन्त

यह ब्रह्म-प्रणीत सुन्दरता है, इसे क्यों का क्यों रहने दे। इसमें लाखों का हिस्सा है।

अथ माला गूँथ और भगवान के गले में डाल। जिस मूर्द्धित मनुष्य को इसकी आवश्यकता है उम्मा के पास जा और जल्दी उसके गले में डाल। उसकी मूर्खी भङ्ग होगी और चित्त प्रसन्न, केवल अपने ही गले में मत पहन, जो इसके लिए हाथ फैला रहा है उसे सहर्ष दे डाल, गीता में कृष्ण भगवान का वचन है :—

‘जो मनुष्य अपने निमित्त भोजन चरन बनाय।

श्रुती पाप वह करत है पाप अन्न यह न्याय॥’

इस प्रकार नृ अनेकता में दान, इस में अनेकता का व्यवहार करने लगे। वेदान्त का व्यावहारिक रूप दे सकते।

‘जग में हैं जितने जो मुक्त, कर, नेत्र, काव, उग, उर, है

यहो है अनन्त भगवान का विराट रूप अर्जुन ने देखा था। वन जा अर्जुन और वर रूप का दर्शन।

नृ पथिक है समक! विश्राम का स्नान दूर है, पाँव न पसार। अभी काम करने है। काम कर और बनना बन।

नव वर्ष

(श्रीकेशवनाथ मिश्र ‘अशोक’ विद्यारत)

दिय नव निधियाँ नव वर्ष तुम साथ लौ,
भारत परतंत्र को लुमाने क्या आये हो।
आशा भी निराशा के बादल घिरे चहुँ ओर,
खिन्न भिन्न जातिन को लुभाने क्या आये हो॥
याकिर्मंत्र मेल का सुनाने जगती को तुम,
अथवा रुह मुँहों से पठाने क्या आये हो।
बोलो बतलाओ वो ‘अशोक’ होलिका में इस,
दुष्ट परतंत्रता को जलाने क्या आये हो ! ? ॥

आगमन तुम्हारा शुभ हो नव वर्ष शोक
भारत हमारा यह भारत हमारा हो।
दुखी दीन देश की दशा है नेकु बीड़े जन
पूर्ण श्रव गाँधी का होके कुल सहाय हो।
लोग कमिस हिन्दू दल सब मेल हो
विरव भी काँपे कर स्वराज्य की दुपारा हो
आशा भारतीयों की ‘अशोक’ है स्वतंत्र हो
जग में कौर्नि का हो गङ्गा जङ्गा तुम्हारा हो

नव-वर्ष बधाई !

(श्रीशक्तिविराटीलाल श्रीवास्तव)

दयाधि सञ्जल मिटाने आया व्यावहारिक वैशान्त
बड़ी मंत्र देगा अब सबको जिससे हो मन शान्त ॥
हारी बाजी जालिगी अब भारत की सन्तान।
रिपुदल दारिद्र्य, देश, दुःख आदिक का मेढ निशान ॥
कृतियुग निगा गयी निकलेगा मन-युग राँव नहि देर।
वेद-वाक्य मम गामनार्थ का भूषा न होगी टर ॥
दानेय यज्ञ बर्तन हाग, मन्त्र यम इ। गान।
नया जिय नव-वर्ष नवाइ बाँके आया आज ॥

दुःख

(लेखक—डा० रामबिहारीलाल भीवास्तव)

अथ दुःख धन्य धन्य है तोकूँ । भव मागग से तारत मोकूँ ॥

ऊपर लिखी चौपाई कैसा विचित्र भाव दर्शाती है। दुःख जिसमें संसार के कौट पनंग नरक बना करते हैं, उसे ही धन्यवाद दिया गया और भवसागर में पार उतारने वाला बताया गया है।

संसार को सभी मनुष्य दुःख सागर कहते क्यों और यथार्थ में संसार दुःख ही में भरा प्रतीत भी होता है। सुखी मनुष्य कदाचिन् कोई हो तो हो, हीनो अधिकतर जीव दुःखी ही हैं। दुनिया में दुःख की मात्रा अति अधिक है, सुख तो केवल नाम मात्र ही है। और नाना प्रकार के दुःख दुर्द वास्तव मनुष्य के जीवन को अत्यन्त कष्टमय बना देते हैं जिन्हें भय से प्रत्येक आदि-आदि पुकार उठता है। दुःख भव सत्य है।

‘नानक दुखिया सब संसार’

जो लोग संसार को सुख-सागर मानते हैं, जो दुनिया में दुःख नाम की कोई वस्तु ही नहीं बताते, कदाचिन् संसार को, संसार के जीवों को, अथवा संसार में बातों और छाये हुए दुःख के भयंकर प्रकोप को नहीं देखते। और वे, जो दुःख को केवल दुःख होने ही के कारण सह्य सह्य करने योग्य समझते हैं, दुःख को सुख समझने का विचार देते हैं, उनके हृदय कदाचिन् आदिम ज्ञान के अर्थ में उद्विग्न नहीं होंगे।

दुःख का दुःख में समझने वाला अथवा दुःख को सुख समझने वाले केवल अपने आप ही को

धोखा देते हैं और दुःख को ईश्वरीय देन समझकर जीवन के यथार्थ उद्देश को स्वयं स्वीकारते हैं।

संसार में दुःख भगाने के लिए है, वह अपनाने के लिए नहीं। इसीलिए जीवन दुःख पर विजय पाने के लिए है, उसके सम्मुख श्रद्धा या परवश में तिर नुकाने के लिए नहीं।

संसार में आदि ही से दुःख का जटिल प्रश्न उठ रहा है, दुःख से बचने अथवा नष्ट करने का विचार आज भी निराला नया ही सा बना हुआ है। दुःख से छूटने का सच से निश्चित मार्ग तो यह समझ रक्खा है कि हम जीवन संग्राम ही से भाग जायें और घर द्वार, काम काज, स्त्री, पालक, तथा समस्त सांसारिक सम्बन्ध तोड़कर सब से अलग होकर, केवल दुःख ही को नहीं सकल संसार को, अपने शरीर को, शरीर संबंधी सारे सुखों को भुनकायें, या उन्हें भूटा, अथवा स्वयं समझने का प्रयत्न करने लगे। यह विचार प्रणाली दुःख को दूर भगाने की अपेक्षा हमें हमारे जीवन ही से, जिसे सफल बनाने के हेतु यह सच सोच विचार हो रहा है, दूर भगाकर हमें जड़ बन बना देता है और दुःख फिर भी दूर नहीं होता।

जो मनुष्य बांगना में दुःख का सामना करने में, उसे प्रत्यक्ष देखने में उस पर विजय पाने में अक्षम रूप का अक्षम समझते हैं, जो उसमें लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं उन्होंने अपने आप को नष्ट नष्ट मनुष्य करने के निमित्त नाना प्रकार की कल्पनाओं का परकीर्ण बना लिया है कुछ लोगों का विश्वास है कि समस्त

रहती कि उसे चुपचाप सह लिया जाय वरन् बुद्धि और आत्मा का विषय हो जाता है।

मनुष्य जीवन में यदि दुःख का अस्थायी उद्भव होता तो मनुष्य लगानार जाग्रत तथा श्रेष्ठ पद पाने के योग्य कदापि न होता, फिर भी दुःख मनुष्य की उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का ब्रह्म मार्ग भर हो सकता है। जीवन उद्देश्य कभी नहीं। दुःख के प्रति हमारा मुख्य उद्देश्य उसे ठीक ठीक समझना तथा उसके कारणों को दूर करना है, उसे सहन कर लेना या बदलवाना नहीं।

बहुतों को इस बात पर यह शंका पैदा होगी कि क्या प्रारब्ध की बात निर्गत झूठी है? या "कर्मफल" केवल मन घट है? क्या दुःख के लिए केवल हम ही उत्तरदाता हैं?

उपर कही बातों में से एक भी असत्य नहीं है, दुःख के पैदा होने में तो किसी चंरा तक ही हमारा हाथ है पर उसे मुख्य सदन तक पहुँचने का पथ बनाने के लिए हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं और दुःख मुख्य पैदा करना हमारे हाथ की बात है।

यदि हमारी जीवन अवस्था या प्रकृति हमें दुःख पहुँचानी है तो इसमें हमारा प्रयत्न तथा बुद्धि कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती वरन् उसी दुःख को दूर न भगाने या उसे सुख भोग का कारण न समझने के लिए हम आपसी विमर्श हैं।

यही यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या बिना पाँच कारणों के योग के कोई भी कार्य सफल हो सकता है? जैसा कि मानव मतानुसार श्रीगीतात्री में भगवान् कृष्ण ने वर्णन किया है। (अ १८ श्लोक १३, १४) "इदं कथं विदुः, दूषणं कृत्वा, तामराकारम्, भीष्मं पटुं च यत्कचं भीष्मं पाकित्वा देव"। इन पाँच कारणों के मत के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब इन पाँच कारणों में से प्रत्येक

में यदि मनुष्य का कुछ बरा है, ऐसा मान भी तर्क पाँचवाँ कारण तो निर्गत मनुष्य के अधिकार बाहर है। तब मनुष्य क्या कर सकता है और कहना पड़ेगा कि "हरि इच्छा यत्नवान्" और कि कर्मभोग वाली शंका का भी समाधान नहीं हुए। जब कर्म भोग अटल हैं तो उसमें मनुष्य क्या कर सकता है, सिवाय चुपचाप सहन कर लेने के ही उपाय ही क्या है? यदि कर्म सिद्धांत को न मानें जो भारतवर्ष का एक मात्र अटल सिद्धांत है तो समस्त शास्त्र ही अर्थहीन नहीं होते वरन् लंगड़ी, झंझी, बहरी संतान के उत्पन्न होने का कारण भी लुप्त हुआ जाता है।

ऐसी शंकाओं का समाधान तो स्वयं शांति की बातों के वाक्यों ही में रफला है। कर्म फल मानना दिन को रात कहना है। कर्मभोग सिद्धांत तो अटल है, और उसी से संशयोपवनना भी अटल ही है, प्रारब्ध और सत्त्व फल मांग भी सत्य है, मुख्य दुःख का होना इसी भोग सिद्धांत पर निर्भर है और हमारा लेख में कर्म फल सिद्धांत को मर्यादित समझ लेने के ही है।

यदि मनुष्य दुःख का ठीक ठीक कारण समझ जाय तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसे हटाने का साधन न करके उसे चुपचाप सहन करे का साधन करे।

मनुष्य अब पहली बार ही विज्ञान की सहायता से अपने उत्तरदायित्व को अपने सिर पर लेने योग्य हो रहा है। अधकार और अज्ञान में तो देवदाना सम्भव ही न था क्योंकि मनुष्य का सागरी ज्ञान आत्मा ही में है। केवल शरीर या शरीर के लक्षण में नहीं। मनुष्य जीवन में अब यह एक नया युग प्रवेश कर रहा है जिसमें हम पहली बार

जानने लगे हैं कि संसार में रोग, शोक, निर्दयता, वैर और उपद्रव इत्यादि के लिए स्वयं हम ही उत्तरदायी (सामूहिक या एकाकी तौर पर) हैं। दृष्टेय यदि दुर्बल, रोगी, पागल, चोर, डकैत या लूटे लंगड़े और अंधे पैदा होते हैं तो उनके लिए स्वयं हम तथा कुछ अंशों तक वे बालक भी उत्तरदायी हैं।

ऐसे दुःखी बालक तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं और इसीलिए उनका इनका ही दोष है कि उन्होंने पने कर्म क्यों किये जिनका ऐसा निष्ठुर फल उन्हें भोगना पड़ा, जिस भोग के लिए वे मजबूर थे, पर हमारी जिम्मेदारी कहीं अधिक है, यह माना कि ऐसे बालकों का हमारे घर पैदा होना हमारे कर्मों का भोग भी है परन्तु जैसे चतुर मनुष्य यह जानकर कि वस्त्र भंग पी ली है और उसका फल भोगना अर्थात् नशा खाना अमिट है, नाना प्रकार की औपधियों द्वारा उस फल अर्थात् नशे की कम या नष्ट कर सकता है, इसी प्रकार अपूर्ण संतान पैदा होने के यथार्थ कारण को यदि मनुष्य जान ले तो ऐसी संतान न पैदा करे और इसी हेतु हम स्वयं इन सब कष्टदायक बानों के जिम्मेदार हैं। अब तक मनुष्य ने संतान उत्पत्ति के धर्म को पूरी तरह नहीं समझा था, अथवा जिन्होंने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था उनके वह ज्ञान हम तक आते आते लौप हो गया, इसीलिए हम बेरोक टोक संतान पैदा करते जा रहे हैं और अपनी संतान के लिए अपने आपको जिम्मेदार नहीं समझते, क्या यह बात शोचजनक नहीं? अपूर्ण रोगी, मूढ़, चोर या आतताई प्रकृति वाला बालक जब पैदा होता है तो उसके माता पिता उसके इस प्रकार पैदा होने को केवल उसी के जब उसका संसारात् पर आतेपला करके अथवा परमात्मा के इच्छा कहकर अपने आपका भार जिम्मेदारी में अलग कर लेते हैं वास्तव में हम कोई बड़ा दोष

से या अपने दोष से ऐसी संतान पैदा करने के जिम्मेदार हैं। क्या धीमार माता पिता की स्वस्थ संतान पैदा हो सकती है? और यह सब संतान-शास्त्र को भली भाँति न जानने का कारण है।

मनुष्य जीवन बड़ी जिम्मेदारी का जीवन है, और जब तक अपनी जिम्मेदारी को हम अपने सिर पर नहीं लेते, और इधर उधर फेंकते फिरते हैं, तब तक हम मनुष्यत्व से गिरे हुए हैं। धोयी कल्पनाओं से जब तक हम संतुष्ट होते रहेंगे और उस दुराई, उस दुःख के नाश का यत्न नहीं करेंगे हम कदापि उन्नति नहीं कर सकते।

हमारी दुनिया के लिए कोई बाहरी ईश्वर नहीं बल्कि हमारा अंदरूनी ईश्वर ही जिम्मेदार है। अन्य बाहरी देवताओं का पुजारी देवताओं का पगु है। मनुष्यत्व तो यह है कि हम अपनी जीवित अवस्था ही में भीतरी तथा बाहरी अवस्था को जानने और बदलने वाली, अपने प्रारब्ध को बनाने वाली वस्तु की ओर सबेरा होकर चलने लगे, और बीरता से समस्त भीतरी तथा बाहरी धावों की पूरी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें।

इस जिम्मेदारी की जागृति चेष्टा ने मनुष्य जाति में नयी आशा पैदा कर दी है और वह यह कि हमारी वर्तमान दुनिया हमारे सामूहिक प्रयत्नों से संशुद्ध बनायी जा सकती है और हमारा जीवन कति उत्तम तथा सुख रूपी हो सकता है। हम अपने अहंकार रूपी परिधि पर तो सांसारिक जीव ही ज्ञात होते हैं परन्तु उसी के केन्द्र पर हम स्वयं ही ब्रह्मा हैं। अथवा मनुष्य शरीर में स्वयं मृज्जित हार मूढ़ ही तो नवान्न करता है भी मान कर लेता है।

श्री०—स्वामी महोदय का ज्ञान केन्द्र का सत्य, नित्य विमल सत्य, है साधन-शोभाय मृत्यु के परबन्ध स्वयं को योगी आशाओं पर

है। बशर्ते कि धारा ५ की उपधारा (१) के अनुसार यदि प्रांतीय सरकार और श्रीमहाराजा देहरी के बीच दम ऐक्ट के प्रारंभ होने पर ६ मास के भीतर कोई समझौता न होगा तो प्रांतीय सरकार गढ़वाल जिले के तान मेन्बरो की नियुक्ति करेगी जिनमें एक दूरी जानियों का मेम्बर होगा।

धारा ७ फ अनुसार धावटोनाथ मंदिर कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह मंदिर की ओर से मुहद्दा पर सवंगी या उस पर मुहद्दा हो सकेगा ।

धरा २ के अनुसार कमेटी के सभापति तथा
मेम्बर्स का समय ३ साल तक के लिए होगा और
उनकी नियुक्ति या निर्वाचन दोबारा भी हो सकेगा।

धारा ९ का आशय यह है कि इस ऐक्ट की शर्तों की पाबंदी करने हुए इस मंदिर के अनुकूल श्रीमहाराजा देहरी इस मंदिर के संबंध में ऐसे अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे जैसा कि महाराजा साहब और प्रांतीय सरकार के बीच समझौता होगा।

धारा १० के अनुसार प्रांतीय सरकार निम्न-
लिखित आधारों पर कमेटी के सभापति या किसी
संस्था को शेर या हटा सकती है—

१-(क) जो कि किसी कौमदारी अदालत में
अपराधी माना गया हो, अनन्य सरकार की सम्मति
में वापस-अपराधी हो।

(ग) त्रिसुवा भूमिज्ज टीक = हो, जो महारा, गूँगा या कांठ आदि बीमारों में प्रमित हो ।

(ग) विमने दिवाबिया होने की दरस्याम
दी हा।

‘ममोऽस्यैव’ इति । ‘ममोऽस्यैव’ इति । ‘ममोऽस्यैव’ इति ।

\mathbb{R}^n 上のベクトル場 X の \mathbb{R}^n 上の積分曲線は、 \mathbb{R}^n の任意の点 x を通る。

(च) जिसने कमेटी की लगभग १० अधिक बैठकों में भाग न लिया हो और अनुपस्थिति का कारण कमेटी की सम्मति में जनक न रहा हो।

(ख) निम्नलिखित वकील के रूप में दस्तखत करें।
विरोध किसी कानूनी कार्यवाई में भाग न लें।
या जो मन्दिर से बेतन पाना हो।

२.—कॉई मेम्बर तब तक इस धारा के अन्तर्गत
अलग न किया जायगा जब तक उसके जाने के विरुद्ध उसे कारण दूराने का प्रस्ताव
दिया जायगा।

धारा ११ में कमेटी को तोड़ने या करने के निम्न-लिखित कारण प्रदर्शित किये जा सकते हैं।

(१) अगर प्रांतीय सरकार की दर कमेटी उस कर्तव्य के पालन में अयोग्य है या अधिकार का अनुचित प्रयोग करती है, तो प्रांतीय सरकार उचित जाँच करके उस कमेटी को हथगिन कर देगी, और इस ऐक्ट के मुताबिक कमेटी के निर्माण को सरकारी गारंटी में करेंगी।

(२) उपपारा १ के अनुसार जो कमेटी या स्थगित की जायगी उसके छोड़ने या करने में पहले प्रान्तीय सरकार कमेटी को करने का कारण बताना, और कमेटी को प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिए या इस विचार करने के लिए पर्याप्त समय देगी।

१२। कमेट्री के बोर्डने या स्थगित करने के बाद प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे ध्यादी को प्रस्तावित या दूसरी कमेट्री के बनने से पहले

६। ऐसे अफसर के लिए प्रार्थनाएं हूँ

नियुक्त करेगी जो मन्दिर के फंड से जायगा।

धारा १२ के अनुसार—

(१) सभापति या कमेटी के सदस्यों के लिये स्थान धारा ५ की शर्तों के मुताबिक भर जायेंगे।

(२) सभापति तथा नियुक्त या निर्वाचित मन्दिर जो कि अस्थायी जगह पर रक्खा गया उस अस्थायी समय के बाद हटा दिया जायगा।

(३) अस्थायी स्थान के कारण कमेटी का काम कुछ दिनों के लिये रुक जायगा।

(४) अगर स्थान के खाली होने के तीन महीने के भीतर कोई मन्दिर निर्वाचित या नियोजित होगा तो प्रान्तीय सरकार उस स्थान को पूरा करने के लिए किसी मन्दिर की नियुक्ति करेगी।

धारा १३ का कमेटी के आफिस और बैठकों सम्बन्ध है—

(१) कमेटी अपने आफिस को वहाँ रखेगी जो प्रान्तीय सरकार नियुक्त करेगी।

(२) अगर कमेटी की बैठक में सभापति उपस्थित रहेगा तो कमेटी उसकी जगह पर अपने लिये किसी मन्दिर को उसके स्थान पर निर्वाचित करेगी।

(३) किसी मीटिंग में यदि ७ से कम मन्दिर हों, तो कोई काम न हो सकेगा।

धारा १४ का प्रावधान है कि कमेटी मन्दिर राखल, नायब राखल और उस मन्त्री की नियुक्ति करेगी जो कि मन्दिर का प्रधान कार्यकर्ता होगा।

धारा १५ में कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनके काम का वर्णन है—

(१) कमेटी अपने अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो कि मन्दिर का प्रधान कार्यकर्ता होगा।

देने या हटाये जाने तक कार्य करता रहेगा।

(२) राखल के स्थान के खाली होने पर कमेटी नायब राखल को राखल बना देगी।

(३) राखल और नायब राखल ऐसे कार्य करेंगे या उनके ऐसे अधिकार होंगे जैसा कि कमेटी नियत करेगी।

(४) कमेटी प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से समय समय पर अकसरों और नौकरों की संख्या, पद और पदोन्नति तथा वेतन का परिमाण या उनके लिए तथा राखल, नायब राखल और मन्त्री के लिए पारिश्रमिक निश्चित करेगी।

(५) राखल, नायब राखल और मन्त्री को छोड़कर जिन्हें कमेटी ही दण्ड दे सकती या हटा सकती है कमेटी के सभापति को उन नियमों के अनुसार, जिन्हें कमेटी बनायेगी अन्य अकसरों और नौकरों को नियुक्त करने या बदलने का अधिकार होगा और उन्हें नियम या अनुशासन को भंग करने और असावधानता, या अयोग्यता या फर्जत न पालन करने, या अनुचित आचरण या किसी और पर्याप्त कारण के लिए जुर्माना करने, वेतन कम करने या रोकने या हटाने का अधिकार होगा।

उन नौकरों के विषय में जिनकी तनखवाह ५० माहवार से कम है प्रेसिडेंट अपना अधिकार मन्त्री को दे देगा। प्रेसिडेंट या मन्त्री की आज्ञा के विरुद्ध अपील उस आज्ञा मिलने के ३० दिनों के भीतर कमेटी में की जा सकती है।

(६) अगर कमेटी राखल या नायब राखल या मन्त्री को हटा देगी, तो कमेटी के ऐसे नियमों के ३० दिनों के भीतर वह व्यक्ति प्रान्तीय सरकार में आवेदन कर सकेगा और सरकार उस मन्त्री को वापस करेगी यदि वह मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य है।

धारा १६ में कमेटी का उत्तरदायित्व बनाया गया है।

धारा १७ में बताया गया है :—

(१) कि जेवर या अन्य मूल्यवान् धन जो कमेटी के अधिकार में है, उसकी आज्ञा के बिना नहीं हटाया जायगा और अगर उसकी कीमत एक हजार रुपये से अधिक है तो उसको हटाने के लिए प्रांतीय सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

(२) कोई अथवा संपत्ति, रहल रखली हुई या पट्टे पर उठायी हुई जमीन जो कि कमेटी के अधिकार में है वह ५ सान से अधिक के लिए कमेटी और सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना न रहल की जायगी, न पट्टे पर दी जायगी और न बेची जायगी।

धारा १८ में दर्शाया गया है कि कमेटी प्रांतीय सरकार में पूर्ण स्वीकृति लिए बिना किसी से कर्ज न ले सकेगी।

धारा १९ के अनुसार प्रांतीय सरकार प्रति वर्ष मंदिर के और उसके धर्मादायों के हिसाब की जाँच के लिए आडॉटर नियुक्त करेगी जिसका पारिश्रमिक मंदिर फंड में दिया जाया करेगा और यह अपनी रिपोर्ट को कमेटी तथा प्रांतीय सरकार के पास भेजेगा।

धारा २० के अनुसार कमेटी मंदिर के प्रबंध की रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रांतीय सरकार के पास सरकार द्वारा नियत समय पर भेजेगी।

धारा २१ के अनुसार प्रांतीय सरकार को मंदिर नियंत्रक मूचना तथा दिमाव लेने का अधिकार होगा।

धारा २२ के अनुसार

१. प्रत्येक मंदिर मालिक को कम से कम दो अथवा अधिक से अधिक मंदिरों का प्रबंध करना होगा।

निरीक्षण करने के लिए किसी ऐसे आकस्मिक को कमेटी और उसके का सुमिता पहुँचायेगी।

(२) ऐसे आकस्मिक के लिए प्रांतीय पारिश्रमिक निश्चित करेगी जो मंदिर के म दिया जायगा।

धारा २३ का आशय है कि इस कमेटी की पार्षदी करते हुए कमेटी के निम्नलिखित होंगे—

(१) मंदिर में उचित पूजा का प्रबंध करना।

(२) यात्रियों को उचित पूजा के लिए पहुँचाना।

(३) फंडों की कीमती अमानतों और की सुरक्षा के लिए और श्रीवर्दीनाथ की सम्पत्ति रक्षा के लिए प्रबंध करना।

(४) जहाँ तक संभव हो, यह विचार के धर्मादाय के फंड दानियों की इच्छा के खर्च किये गये हैं।

(५) पूजाधियों और यात्रियों की म लिए निम्न लिखित कार्यों का करना :—

क—रहने के लिए मकान बनाना।

ख—स्वास्थ्य के विचार से सड़कों निर्माण।

ग—यात्रा के साधनों में उन्नति।

(६) धार्मिक तथा साधारण शिक्षा के उचित प्रबंध करना।

(७) पूजाधियों और यात्रियों को श्रम की मजदूरी पहुँचाना।

१. जनन वान कमचारियों के निर्

२. कांसे वान का प्रबंध करना।

३. म और सामाजिक कार्यों का

द्वि तथा उसके धर्मादायों और यात्रियों के सुभीने
उचित प्रबंध के लिए हों।

धारा २४ के अनुसार प्रांतीय सरकार के उस
तर्फ के विरुद्ध कार्रवाई किसी अदालत में न होगी
तो कार्य इस ऐक्ट के अनुसार किया गया हो।

धारा २५ के अनुसार—

(१) कमेटी को निम्न-लिखित उपनियम बनाने
का अधिकार होगा।

क—सभापति तथा कमेटी के मेम्बरों तथा मंत्रियों
के लिए कार्य-विवरण करना।

ख—वह ढंग जिसमें बैठकों के अतिरिक्त उनके
मेम्बरों का नियंत्रण किया जा सकेगा।

ग—कमेटी की बैठकों में कार्य की प्रणाली और
उसका संचालन।

घ—कमेटी के अधिकारों का व्यक्तिगत मेम्बर
हो या उपकमेटी या उपकमेटीयों को प्रतिनिधित्व
देना।

ङ—कमेटी के आह्वान में किताबों और हस्ताक्षर
की व्यवस्था करना।

च—कमेटी के फंडों की सुरक्षा और उपयोग।

छ—कमेटी के बजट से विस्तार को हटाना या
रखना।

ज—बैठकों का समय और स्थान नियत करना।

झ—कमेटी की बैठकों के लिए नोटिस देने का
ढंग बनाना।

ञ—बैठकों में नियमों की रक्षा करना, कार्रवाई
का संचालन करना और उन अधिकारों की रक्षा
करना जिन्हें सभापति अपने निर्णय को लागू करने
के लिए कानून में पावे।

ट—उन कानूनों के अन्तर्गत करना जिनमें बैठकों
की कार्य-विधि का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

ड—उन अधिकारों का नियंत्रण करना जो उन

व्यक्तियों के लिए रस्सीयों को मंजूर करेंगे जो कमेटी के
पास जमा कर दिया गया है।

ड—मंदिर के भीतर नियमों की रक्षा करना और
मंदिर में लोगों के प्रवेश के लिए ठीक नियम बनाना।

ड—उन कर्तव्यों को पूरा करना जो धारा २३ में
दरायि गये हैं।

(२) कमेटी के ऐसे उपनियम या उपनियमों
का हटाना या बदलना तब तक लागू न होगा जब
तक वे जनता की आलोचना के लिए प्रकाशित न
होंगे और तदनंतर प्रांतीय सरकार द्वारा स्वीकृत
न होंगे।

(३) ऐसे उपनियम प्रांतीय सरकार द्वारा
मंजूर होने पर सरकारी गजट में प्रकाशित होंगे और
तदनंतर वे कानून बनेंगे।

धारा २६ में—

(१) प्रांतीय सरकार को इस ऐक्ट के साथ
मेल रखने वाले कार्य-संपादन के लिए नियम बनाने
का अधिकार है।

(२) विरोध रूप से और उपरोक्त सार्वजनिक
अधिकार की अवहेलना न करके ऐसे नियमों के
अन्तर्गत निम्न-लिखित बातें रहेंगी :—

(क) वे शब्द वाक्य जो इस ऐक्ट में स्पष्ट रूप से
आवश्यक हैं या नियमों के द्वारा की जानी चाहिए।

(ख) मेम्बरों के निर्वाचन, निर्वाचन के भागद्वारा
की तय करने के लिए हाकिम और निर्वाचन की
कार्य-प्रणाली।

(ग) कमेटी के द्वारा दिये जाने वाले बजट से
हिमाय की गानिकाएँ, हिमाय, रिपोर्ट और अन्य
सूचनाएँ।

घ—कमेटी के अख्यतों और मेम्बरों के लिए
योग्यताएँ, उनके नाम प्रविष्टि पत्र का स्थापित
करना और मायदाना रूप में उनकी सेवाओं की शर्तें।

तुम क्या हो ?

(लेखक—सहस्रनामकार 'कवीन्द्र' 'विदित' कानूनी)

(१)

तुम रहा पृथ्वी मयमे,
कोई न टोक बतलाना ।
जिसकी है पट्टे जहाँ तक,
यह पट्टे वही तक पाता ।

(२)

हैं बीन स्वरूप तुम्हारा,
या कुछ भी समझ न पाया ।
पल-पल पर परिवर्तित सा,
बल-बल नदर में आया ।

(३)

नन्वही में अब पृथ्वी,
तन्वही में नये बताने ।
पर नन्द तुम्ही में तो है,
तब कौन बात यह माने ?

(४)

क्या निगार सपहुन हो ?
नम शून्य शीतल हैमे ।
पर, शक्ति कम-तुनी मन्द,
तब 'शून्य' शून्य है बीमे ?

(५)

यह क्या हो ? कुछ तो हो तो !
तो तो, पर तुम्हें न देखे ।
होमे पर भी दिव मे-
दिव नदी रूप की मन्द

(६)

तुम यदि मे पसे हुए हो,
यदि तुम में पसी हुई है ।
तोनों ही में दुन्दुन की,
छाया सो नमी हुई है ।

(७)

हो एक विविध पंथी,
मुलमल जो न मुलमली ।
जिनका दिमाग नद्वी है,
उनकी ही बीन उन्मली ।

(८)

कद नव जो समझ सका है,
उनकी इतनी हनी है ।
कन्मल बना देनी है,
तुम में कवीर मानी है ।

(९)

हैं जिसका प्रेम अमर्षित,
वह प्रेमी मर दम है ।
तुम इसमें निज जानें हो,
वह तुम में निज जानें है ।

(१०)

कहो भविष्य का विमल,
करी उदय होने है ?
कहो मे क्या निम्न,
करी मेल होने है ?

स्त्री-शिक्षा

[लेखिका—श्रीकलावती देशी मरे]

रूपयौवन-सम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः ।

विद्यार्हानाम् शोभन्ते नियन्त्रा इव किमुका ॥

भारतवर्ष में स्त्री-धर्म-शिक्षा की बहुत न्यूनता है।

इसकी दुर्दशा स्त्री-शिक्षा न होने के कारण हो रही है और अन्धकार छाया हुआ है। किन्तु पापाचार हो रहे हैं। हमारी माताओं, बहिनो और पुत्रियों को शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषों को भी हमें हाथ बटाना होगा। पहिले की अपेक्षा अब स्त्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है किन्तु फिर भी अभी बहुत अभाव है; शहरों में तो बहुत सी कन्या-पाठशालाएँ खुल गयी हैं। ग्रामों में भी वही-वहीं कन्या-पाठशालाएँ खुल गयी हैं और लड़कों के साथ साथ कन्याएँ भी एक ही श्रेणी में पढ़ायी जाती हैं। किन्तु धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। बालकों को तो अब काकी शिक्षा दी जाती है और उनके पढ़ने के लिए अधिक प्रयत्न किया जाता है। भारतवर्ष में कन्याओं की शिक्षा का प्रयत्न विशेष रूप से होना चाहिए और उसमें धर्म-शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए। जब कन्याएँ धर्म शिक्षा की बातों का अध्ययन करेंगी तब शिक्षा ग्रहण करने के परचाय उसको अपने काम में लायेंगी तो आप दिन बड़ी कन्याएँ अपने बालकों तथा पुत्रियों को स्वयं शिक्षा दे सकेंगी और उन्हें सुमार्ग पर चला सकेंगी। उनकी शिक्षा के लिए अधिक कठिनाता न होगी और हमारे भारतवर्ष की वृद्धि भी होगा। बालकों तथा बालिकाओं का मान भाग मिमने के काम में नष्ट हो रहा है।

चाहिए। भारत के मनुष्यों और पुरुषों के है कि बिना स्त्रियों का सुधार ही का सुधार होना दुर्लभ है। मनु निम्ना है:—

“यत्र न यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवः”

जब इस देश में अद्विष्टता ताग आती थी तब भारत अमर था। गार्गी मन्त्रालय नाम जगन विख्यात है। बहुत ही मान्यता के यह विचार उत्पन्न होने हैं कि क्या कन्याएँ नौकरी करेंगी उनकी ऐसा विचार न करना बल्कि हमारी माताओं को दृष्टि में लेना करना चाहिए कि अपनी कन्याओं को बनाएँ जिसमें उनका जीवन सकल बन सकेगा और भी सुशिक्षित हों।

पढ़ने मिलनेका उद्देश्य मनुष्यता का लक्ष्य है, धन प्राप्ति तो गौण है। व्यावहारिक वेतन पत्र अगर स्त्री सुधार सम्बन्ध में आती तो एक बड़ा उपकार होगा। हमारे कार्यकर्त्ता अनेकानेक रुत भरे पड़े हैं मगर कमी यही है कि व्यवहार में नहीं लाये जाते। बापक ज्ञान के से वेदान्त बहनाम हो गया है। क्या मैं अज्ञात सक्रान्त है कि यह पत्र छुड़ कर दिखाया। विद्याविशालमनसो धृतराष्ट्रशिक्षा सत्यव्रता रहित मानमलप्रहाताः समारब्ध स्वतलनेनमुभूषिता नन्या नरा विदित कर्मरूपकाराः ॥

कुछ इधर उधर की

(लेखक—भोगिरथारीलाल बी० ए०)

गांधी बायसराय मुलाकात

नई दिल्ली, ५ फरवरी सन् १९४० को महात्मा गांधी ने बायसराय से ११ बजे से १३ बजे तक मुलाकात की। कुछ दिनों के बाद बायसराय से गांधी जी की यह पाँचवीं मुलाकात थी। इस संबंध में महात्मा जी ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया है :—

“कांग्रेस की मार्ग और बायसराय के कथन में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि बायसराय का विचार है कि भारत के भाग्य का निर्माण ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है और इसके विपरीत कांग्रेस की सम्मति में भारत स्वयं अपना भाग्य निर्णय कर सकता है। कांग्रेस की राय में तो सच्ची आजादी की परत यही है कि भारत की जनता बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करे; जब तक यह अन्तर न मिट जाय इंग्लैंड और भारत में शांति-जनक सम्मानपूर्ण समझौता होने के आसार मुझे नजर नहीं आते।” (देखिए शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं या नहीं ।)

दि० हक का पञ्चात्ताप

बंगाल के प्रधान मंत्री मि० ए० के० फ़तेहपुर ने अपने हान के जयपुर के भाषण में बायसराय प्रकट किया है और कहा है कि मुझे इस बात का गहरा दुःख है कि उस भाषण में मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग टोक नहीं किया किन्तु जान पर कातेब करने का अथवा उनकी भाषनाओं पर आघात करने का मेरा कोई इरादा नहीं है मैं समझता हूँ कि मैंने

संबंधित जनों द्वारा मैं मार किया जाऊँगा। मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ और मैं आवेश में बहुधा बह जाता हूँ।

(एक प्रधान मंत्री ऐसे जिम्मेदार आदमी को आवेश में न आना चाहिए। बहरहाल यदि सुदृढ़ का भूला शान को घर आ जाय तो उसे भूला नहीं कहने ।)

स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू की वर्षी

६ फरवरी १९४० की त्यागमूर्ति स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू की वर्षी सारे भारतवर्ष में बड़ी धूम धाम से मनायी गयी। प्रत्येक नगर में विशाल सभाएँ की गयीं, वक्तव्यों ने उनकी मूर्त्तिजलि अर्पित करने हुए उनकी देश-सेवाओं का वर्णन किया।

महोदय की विजयो पर लोगों हर बरह मेलें।

बतन पै करने वाली का यही काजी निधां होगा ॥

२३१ में फिर भूकम्प

५ फरवरी को अरजान्तु जान के पास की आबादी में फिर भूकम्प भूकम्प ने ४५ आदमियों की बलि ली। बीसियों की बुरी तरह घायल कर दिया। २३ दिसम्बर में अब तक वहाँ परावर भूकम्प के धक्के आ रहे हैं

अभी ये सुन्ना लोग भी बड़े हडरन हैं कमाल राजा के मरने की वेर थी कि उन्होंने मरते हु- मुदा की राहों कर दिया

फ़िनलैंड की वस्तुविक्रिय

हैग्वेल्ड नामक नगर के एक समन्वय पत्र में संविधान सम और फ़िनलैंड के युद्ध के दिनों में एक

लेख प्रकाशित हुआ है। इसका आशय यह है कि युद्ध प्रारम्भ होने पर तो फ़िनलैंड की मेना सोवियट की अपेक्षा अधिक सतर्क और मजबूत थी, पर जब सोवियट ने ज़बरदस्त धावा बोला तो फ़िन सिपाही "सके आगे न टिक सके। सोवियट रूस की शक्ति का गलत अन्दाज़ लगाना व्यर्थ में भ्रम में पड़ना है।

(किन्तु मत फटो कुत्ते भौंकने रहेंगे और क्राकिला चलता रहेगा।)

रैल दुर्घटना से १०१ की मौत

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

(गोरों की बिस्ता न करनी चाहिए। मरने वालों में ९० महिला बर्मा थे।)

अमेरिजन ताँवा जर्मनी को

न्यूयार्क 'टाइम्स' की मैग्जिनों में समाचार मिला है कि अमेरिकन ताँवा मजदूरानिल बन्दरगाह में ब्याडिबोम्बक जाया है और शक किया जाता है कि यहाँ से ट्रान्स साइबेरियन रेलवे द्वारा पश्चिम सारा ताँवा जर्मनी में जाया जायगा। इस ताँवा का खपता बना पण्डा अन्तु जैन का ताँवा मिल जायगा।

रैल दुर्घटना से १०१ की मौत

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

है कि युद्ध के बाद ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी जो स्थायी हो और सब राष्ट्रों की शान्ति बनी रहे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने समर वेल्स को योरोप भेजा है। अमेरिका की नीति का मुख्य आधार है हथियार बनाना बन्द देना, और उनकी संख्या में कमी करना।

(लेकिन पहले रुशिया बाद हू दरवेश)

लाहौर में शराब की सरत

लाहौर में शराब की विक्री दिन पर दिन बढ़ जा रही है। अगले साल के लिए ठेकों की बोली हुई है उसमें इस कथन की पुष्टि होती है। इस सहतर हजार रुपये की वृद्धि हुई है। अभी एक ठेके बिना बिके पड़े हैं। यदि सब बिक गये तो लग एक लाख की वृद्धि हो जायगी।

(क्या कहते हैं सर, सिरन्दर हयान-‘डु मानो में तो शराब पीना हराम है!)

शत्रु देशों से रेडियो न मिलाओ

कहा जाता है कि पटना के अधिवर्ति स्थानीय रेडियो के व्यापारियों का यह आदेश है कि जनता के आमोद-प्रमोद के लिए शत्रु देशों की ब्राडकास्टिंग मेशिन से जय यहाँ से खरों उठा रहा हो, व अपन रेडियो न मिलावें।

रैल दुर्घटना से १०१ की मौत

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

पेरिस में सरकारी तौर पर घबरात किया गया है कि फ्रेंच रेलवे में यूनिन और हेटग के बीच एक फ़ाँसीनी रेलवे पर जासूनियो ने घम घर्षों की ज़िम्मे से १०१ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मरने वालों में ५ फ़ाँसीनी भी थे। इनके अतिरिक्त १२० व्यक्ति घायल हुए।

ईशावास्य उपनिषद्

(लेखक—भीषिनप्रसाद सरो)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमदुच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

जो उपनिषद् ग्रन्थ पायी जाती हैं, वे संख्या में १०० से अधिक हैं। मुक्ति उपनिषद् के कथना-नुसार इनकी गिनती १०८ है। परन्तु मुख्य और प्राचीन उपनिषद् १० हैं।

ईशानकठप्रश्न मुंडमाह्वयवित्तिरः ।

ऐतरेय ऋग्वेदोऽथ गृह्यारण्यकं तथा ॥

उनके नाम इस श्लोक के अनुसार ईश, वेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माह्वय, तैत्तिरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, गृह्यारण्यक हैं। इनमें ईश उपनिषद् सबसे श्रेष्ठ और सबसे छोटी है। गृह्यारण्यक उपनिषद् सबसे बड़ी है। श्री स्वामी शंकराचार्य, श्री रामानुज, श्री माधवाचार्य आदि बड़े बड़े महापुरुषों ने इन्हीं दस को प्रामाणिक मानकर इन पर टीका की है। ईश उपनिषद् की यह विशेषता और गौरव है कि यह श्वेत यजुर्वेद का

इशानकठप्रश्न मुंडमाह्वयवित्तिरः

पाकामर्श अध्याय है और अन्तिम है। इसमें यह मुख्य वेदान्त है। दूसरी उपनिषद् आरण्यक के भाग है। गृह्यारण्यक उपनिषद् शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग है। ईश उपनिषद् का वाचस्पत्योपाध्याय ने कहा है। इसका ईश उपनिषद् इस भाग भी कहते हैं कि इसका आरम्भ ईश शब्द से होता है। हर वेद की उपनिषद् प्रज्ञा अन्तर्गत है जैसा श्वेत का अन्तर,

आरण्यक और कौस्तुभ, श्वेत यजुर्वेद, गृह्यारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरेय, छांदोग्य और वेन, अधर्ष की मुंडक, प्रश्न, माह्वय आदि हैं। ११वीं उपनिषद् कहीं-कहीं प्रामाणिक मानी गयी है। आर्य समाजियों का कहना है कि उपनिषद् वेद नहीं। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया है कि वेद ही के पृथक् भाग हैं, वे अरण्यक प्रवृत्ति और

हैं। ईश उपनिषद् में १८ वें हैं। परन्तु अन्तिम दो यजुर्वेद के ४० वें अरण्यक में नहीं हैं, और कहीं-कहीं हैं। ईश उपनिषद् में शिव, अविद्या, पराविद्या और कर्म विद्या के संकेत हैं। शिव का संकेत इस प्रकार है—अन्धकार, दूसरा कर्म, वैराग्य ज्ञान। इसमें कर्म और शिव दोनों को साथ-साथ बताने की बात कही गयी है। शिव और सगुण ब्रह्म को साथ समझने की ओर संकेत

इसका भाव है कि ज्ञान ही सर्व श्रेष्ठ नहीं है। कर्म भी व्यवहार में लाने के योग्य है। व्यापक वेदान्त के विचार में यह उपनिषद् एक अमूल्य है। अतः ईश उपनिषद् को व्यावहारिक वेदान्त प्रथम स्थान दिया गया है।

ॐ ईशावाच्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्प्राञ्जलं तेन व्यक्तेन भूमीया मा गृधः कस्यचिद्वन्मृ ॥ (श्वेत ११५ पृष्ठ के नीचे)

VYAVAHARIKA VEDANTA

"नायनात्मा बलहर्निन लभ्यः॥"

MY MOTTO

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL,
SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

VOL. I

Feb. & Mar. 1940.

No. 2-3.

The Law of Karma.

By Dr. M. H. Syed, M.A., PH.D., D. Litt.

(Allahabad University)

There is nothing which has wrought so much havoc in the practical life of the Hindus, as the misconception of the Law of Karma—the eternal Law of cause and effect that works with unerring precision in all the departments of human life. It is said that it is a gloomy doctrine and that it tends to paralyse human effort, and closes the spring of all right action. In popular language this doctrine means predestination pure and simple. It is believed that a man is a creature of his past actions and all his present life with its varied activities, joys, sorrows, pain and pleasure, success and failure, gain and loss, is predetermined by his past doings over which he has no control. And therefore, he should be utterly passive and waste no time in improving his condition. This is the worst attitude.

that is understood and followed. Unless the whole truth is grasped with regard to this doctrine, it will always prove a source of confusion and cause a great deal of harm. If Indian people are to rise from their present state of degradation and shake off the fetters of their thralldom, it is time that they should clearly try to understand the true meaning and philosophy of actions, and the reign of the Law of Karma under which the whole of the human race has to evolve.

It is true that a man's present abilities or disabilities are the direct outcome of his own thoughts and actions in the past; his congenital endowments, his physical heredity, his moral and mental instincts and capacities are the results of his own thoughts and feelings.

For
attitude

A few of these are
for
attitude

sow the seed, water and manure it, he would not be in a position to enjoy the fruit of his toil. What he sowed yesterday, he is reaping to-day and what he sows to-day he will reap to-morrow. This is an immutable law and holds good in every thing without an exception. To say that one's capacity for fresh effort, and new lines of action, is paralysed or doomed by one's past doings is as futile and groundless as to say that because one sowed yesterday one cannot sow fresh seeds in new grounds to-day. The fact of the matter is that free will is never choked and stifled by any past action. The only thing is that a man cannot achieve what he wants all at once, and without any delay. The good law pays every person according to his need and in due time. The law runs its own course. The results of past actions, thoughts and feelings, appear to us as effects of causes we set up from our own free choice and similarly we are equally free and unfettered to choose a line of action, which is sure to bring its fruit in due time. A man is bound by the past debts he incurred or contracts he made. As soon as he pays up his liabilities he is once more free to choose whether he should incur fresh debts or not. Over the inevitable he has no control and if the law is to be justified, he should have no reason to complain against it. It is always open to him to mould the Karma which is in the course of making in any way he likes. Under the security of the changeless law of cause and effect a man can serenely proceed to achieve any thing he desires to accomplish sooner or later be it even to transcend all well-known objects of desire. No man is ever bound by the law of Karma. He is free to choose his line of action. He is free to choose his line of action. He is free to choose his line of action.

If we once understand the law that governs our life and action, we shall be able to meet such a manner as to make this law our ally and helpmate rather than our adversary. As long as the conditions laid down by a law are meticulously fulfilled and observed with the fullest certainty of our success in any direction.

The three aspects of the law of Karma should clearly be grasped. The first is *Sanctta Karma*—the sum total and of all our actions good or bad in the innumerable past lives that we have left behind from the time we began to discriminate right from wrong and thus started acting under our own responsibility, and with our own initiative. The whole of it is recorded and preserved; how could it be otherwise when we live under the reign of an immutable law. The second is *Pravṛtta Karma*, the inevitable Karma, that portion of our Karma which is assigned to us to be worked out in a single life in relation to men and things we meet and experience in previous lives. This is also called *Karma*, because it is a debt which is owed and it is time that it should be paid in the form of sorrow and suffering, gain and to the uttermost farthing whether we like it or not. The third form is that of *Kriyā Karma*, that Karma which is in the course of making. It is this which preserves our free will within certain limitations and ensures our success. Because man is made in God's image and shares divine life, he is free to act as he likes. In virtue of the same principle whatever he intensely desires he is sure to achieve in the course of time.

He is free to choose his line of action, for he is free to choose his line of action, for he is free to choose his line of action.

aintenance of thy body would be impossible." He says, Sri Krishna.

Whatever is true in the case of an individual is also true in the case of a nation. "As small so in great," says ancient Hermes.

The collective Karma of a race or a nation as much a fact in nature as an individual one. The same principle underlying the Karmic laws apply without much wide difference, to nations and groups of men. The nations rise and fall, empires flourish and are dismembered on the same ground. The wise heads in a nation should not neglect the dominating sway of this law.

In the midst of a national calamity it is well to remember that nothing can come to us which we have not deserved. We may not be able to see the immediate cause of a catastrophe, but it does not follow that it took place without sufficient cause. Take the case of India. In the long course of her history many heartrending and humiliating events have occurred on her soil devastating the whole and, robbing her sons of their precious jewels and even more precious lives.

The incidents of our own times are too fresh in our memory to need any repetition. Have these soul-scorching incidents and cata-

clysms taken place without any rhyme or reason? No: there is nothing that can happen to us beyond the scope of the good and utterly just laws. Everything has its own time and place. In our ignorance we may not be able to trace the immediate cause with certainty, definiteness and accuracy but this much is certain beyond the least shadow of doubt that nothing unmerited can happen to us or to our country.

Our own apathy, indifference, lack of patriotism, communal and caste dissensions, mutual hatred, suspicion and strife, have been the main cause of our present and past degeneration.

As our collective Karma brought on us the wrath of divine justice and fit retribution closely followed in the wake of our evil deeds and we deservedly suffered and paid for them heavily, so we can again exert our collective will in the right direction and learn to be wise and circumspect in the light of our bitter experience and deep humiliation. In the course of time we shall begin to see the eclipse of downfall, servitude and humiliation gradually disappearing from our motherland and we shall once more be free and great as our forbears were.

—10:—

BOOKS OF THE DAY

DEVALERA by P. Brijnath Sharga	Paper Bound	1	0	0
" " "	Cloth Bound	1	8	0
GANDHI 2 Volumes	"	1	8	0
" " "	Paper Bound	1	0	0

Manager:

RAMA TIRTH PUBLICATION LEAGUE.

LUCKNOW.

Practical Vedanta.

(Swami Sivananda)

Vedanta is that sublime philosophy which teaches that the individual soul is identical with the Supreme Soul and removes the illusion of the Jiva. Vedanta is the science of Atman that helps the aspirants to eradicate fear, sorrow, grief, illusion and to realise the Self. Vedanta is that magnanimous philosophy which raises the ignorant Jiva to the sublime heights of Brahmanhood. Vedanta is a panacea for all human ailments. Vedanta is a sovereign specific for the disease of birth and death. Mere theorising of Vedantic principles will not do. You should live in the spirit of Vedanta. You should become a practical Vedantin. You should realise this Atman which Vedanta treats of. Then only you will become a liberated soul.

Brahman or Atman or the Supreme Self is self-luminous. Brahman cannot be manifested by anything else. Brahman manifests everything. The doctrine of self-luminosity is one of the foundational tenets on which the entire edifice of Vedanta is constructed. Atma gives light to the sun, the moon, the stars, the light of day, the fire, the intellect and the senses. By the light of Atman all these shine but they cannot illumine Atman.

Vedanta treats of this ultimate and Supreme Principle.

This world of names and forms is ever changing. Seas dry up and vast sandy deserts come into being in their place. Elevations become depressions and depressions become elevations. Sand becomes stone and stone becomes sand. Blocks of stone become lime and lime becomes dust. Forests become towns and cities become deserted places. Rivers become blood, blood becomes milk, milk again becomes blood, blood becomes flesh. A young man becomes an old man and a beautiful girl becomes an ugly woman. A tall man becomes thin and a thin girl becomes a fatty woman. A Zamindar becomes a beggar and a beggar becomes a Zamindar. In the background of these ever changing objects there is a changeless, eternal, immortal Brahman or Supreme Self. He who realises this Brahman attains immortality, freedom and eternal bliss.

Naturally the mind runs towards the objects of the world. The usual flow of the current is towards worldly objects. You have to turn the mind inwards towards the Self. In the beginning the mind is turned towards the worldly objects. It is necessary to turn the mind towards the Self.

as his bed. He embraces renunciation as his wife and sleeps fearlessly without any anxiety anywhere and enjoys the supreme bliss of the Self or the unalloyed felicity of Atman.

O Ram !

In Essence Thou art the light of lights. Thou art the source for everything. Thou art the infinite power-house. Thou art the beauty of beauties. It is Thy effulgent light that lends life and lustre to the Himalayan snowy peaks, sun, moon, stars, flowers, and trees, the great scientists, poets, orators, politicians, scholars, philosophers, doctors. Thou art that power which moves the steam-engine, aeroplane, steamers, railway engines, motor cars, etc. Thou art the beauty ■ sunset, brilliance in the diamond, the sweet charming smile in a young maiden, strength in athlete, endurance in ascetics, intelligence in genius. Above, below, to the right, to the left, in front, behind and everywhere Thy sweet effulgent, majestic, magnanimous presence shines. Feel this. Realise this. Rejoice in the Self. Move about with perfect joy. Get yourself saturated with deep abiding peace.

Thou art the peasant and the king. Thou art the rogue and the saint. Thou art the maiden and the man. Thou art the child and the father. Thou art the seed and the fruit.

Thou art the five elements and their combinations. Thou art the ocean and the sea. Thou art the ugliness and beauty. Thy merit and demerit. The whole universe within thy womb. Feel this. Realise this through silent meditation.

Through Thy light the sun shows the tallest functions, the senses operate. Through Thy power the fire burns. Through Thy will the wind blows, the rivers flow towards the sea, the magnet attracts the iron, the electron moves and atoms move. Thou art electricity, magnetism and ultra-violet rays.

Feel your oneness with all. Feel your oneness with the sun, the sky, the wind, forest, tree, buds, animals, stones, rivers, and seas. Realise the oneness of life, unity of consciousness. Behold the one homogeneous Self everywhere in all beings, in all animals, in all plants.

Rise above the conventional distinctions of mundane life. Abandon the lower nature. Assume your true nature of Satcchidananda. Meditate on the true principle of Brahman. Dispel the cloud of ignorance by the dawn of Gyana-Nitya or the Sun of Knowledge. Extricate yourself from the three bodies, the five sheaths. Dwell in the abode of Supreme Peace. Revel in the ocean of boundless joy, O Ram!

GOLDEN OPPORTUNITY

Study Sanskrit within a few days and acquire the knowledge of Indian literature and culture by having—

ANUVADA-CHANDRIKA

A Guide to Sanskrit Study, Price Rs. 1

From—

MOTI LAL BANARSI DASS,

Punjab Sanskrit Book Depot,

Post Box No. 41, Sadamatha, LAHORE

Swami Rama Tirtha: An Appreciation

By REV. C. F. ANDREWS

The name of Swami Rama is one that I have learnt to honour through long residence in the Punjab, where his chief inspiration is still to be found. In the United Provinces, too, his influence has spread far and wide. Again and again, I have seen faces light up at a mention of his name. Educated men and women in North India have told me how much they owed to him.

He came at a time when a deep unsettlement was disturbing the minds of educated Indians with regard to religious truth; when the outer claims of the material world were becoming almost too absorbing. The training in the western sciences given in Indian Universities, divorced as it usually is from any religious culture, had frequently led to an indifference to religion altogether. After college days, the modern students' struggle for existence in the world had left little opportunity for the cultivation of the inner spirit. A concentration of the mind on worldly concerns had gathered round advanced education. The strain of being obliged to live at a more expensive standard was often itself the cause of the spiritual neglect. It was not until it suffered from the effects of this

Intellectual and spiritual crisis that Swami Rama's teaching came to be appreciated. His teaching was a new revelation of the truth which the common people of India had always known. No one could deny that his teaching was

feeling that the highest happiness in life was to be found, not in the things of the body, but in the things of the Soul. He seemed, from his earliest childhood, to have grown up instinctively with a realization of the spiritual realities. Every instinct in his nature pressed him forward to the devout, religious life. Many of those, with whom I have conversed about him, have told me of the innate spiritual power which he possessed,—a power which moved them profoundly whenever they met him personally and talked with him. His very presence was able to take their thoughts away from material things. He made them feel, if only for the moment, the reality of spiritual experience.

The published writings of Swami Rama Tirtha show clearly the inner secret of his great personal influence. There is a unique child-like simplicity in what he writes, and an overflowing joy and happiness, won through self-discipline and suffering. These qualities reveal a soul that is at peace within itself and has found a priceless treasure that it desires to impart to others. There is a striking personality about his writings which makes itself felt in every sentence and in every address. On reading his books, one is not only able to appreciate the truth which he has revealed, but one is also able to feel the joy and happiness which he has found. His teaching is a new revelation of the truth which the common people of India have always known. No one could deny that his teaching was

The lectures that have been published have not had the revision of the author himself. He would have corrected the metrical form of some of his poems, which have clearly been put down on paper just as the inspiration to write came to him, without any laboured correction. But while there is certain loss to the reader on this account, there is also an advantage. For what is lost in correctness is gained in freshness. I cannot doubt that the friends of the author were right in tenderly and piously preserving every word of the manuscript before them. The readers will gladly make allowance for repetition and lack of finish, when the individuality of the Swami himself is brought so vividly before them. We feel the Swami himself present in his own words, and can almost picture him writing and speaking,—with a smile of happiness always on his face.

If I were asked to point out what I consider to be the special characteristics that mark out Swami Nitya Tirtha's writings, I should mention first of all the point I have already emphasized, namely, the unworldliness that is everywhere apparent. Wealth, riches, luxuries, these are all laid aside without a murmur. The Swami's own life had reached a calm heaven, into which the stormy passions that are roused by the acquisition of wealth and worldly honours had never come. His inner life had been free from such things. He is such a child that he cannot even understand them. Though I cannot seem to come out in him as he speaks of them, his eyes are as if they were looking at them. He is not a child in the sense of being ignorant of the world, but in the sense of being unworldly. He is not a child in the sense of being ignorant of the world, but in the sense of being unworldly.

overflowing charity. He tries to not to drive them; to make the best of it; not to blame them; to attract them, to argue with them. The bitter and morose spirit is remarkably absent; and the kind spirit prevails. This is especially so when he is dealing with religious beliefs other than his own. Here he is always kind and sympathetic. He is the perfect gentleman in such matters.

Usually his one attempt is to absorb and assimilate all that he can approve in the religion of another; his one desire is to try to fit it into his own system of religious thought. In this respect, he shows the truly catholic spirit. For he has a very large share of that which "thinketh no evil" and "rejoiceth in the truth."

The third feature that I should give notice in the life and writings of the Swami is his abounding joy. He was not in the least one of those gloomy ascetics, who have left behind them all human happiness. He knew what physical hardship meant, but that few can have experienced. It did not embitter him, or make his central nature one of harshness. On the contrary, the titles of his lectures are sufficient to give a picture of the character of his own experience. "Happiness Within," "How to Make Yourself Happy"—such are the subjects that appeal to him, and his heart goes out to make his joyous message clear to the world. He is full of happiness in his own life, and he wants to impart to the world. It is this, also,

SWAMI RAMA TIRTHA : AN APPRECIATION

bubbles over in his poems, waking in others an echo of his own laughter. The outward setting of these poems, as I have already said, may often be crude, but the inner spirit is caught by the sympathetic reader beneath the imperfect vehicle of expression. The message of this gay spirit, this 'troubadour' of divine song, laughing at hardship and smiling at pain, is one that the world sorely needs.

This mention of his poems leads me on to one further feature which I would wish to mention. I do so with diffidence, as it is quite possible that others may take a different view to my own. But what I would venture to say is briefly this, that I find in Swami Rama Tirtha's poetic spirit, which lies beyond his own philosophy, the highest value of his written work. In this seems to lie its freshness, its originality, its contribution to the world of thought. His romantic love of Nature, strong in his life as in his death; his passion for sacrifice and renunciation; his eager thirst for reality and self-abandonment in search of truth; his joy and laughter in the victory he had won, are the true emblems of his inner poetic spirit. They go beyond the philosopher and reveal his true personality. It is these qualities which make him break out in song. To these qualities my own heart responds most warmly in response. On these I find by far the strongest attraction of the writer.

certain persistent facts of human experience am always conscious of obstinate and incoercible elements in the equation of God, the and the Universe, which the Advaita system does not seem seriously to take into account. I would refer for an instance, in Swami Rama Tirtha's book, to the chapter on the 'Prognosis and Diagnosis of Sin.' While containing so valuable thoughts, this chapter appears to me unsatisfying in its conclusions, intended as they are to form a final answer to the problems of the origin of evil.

But, on the other hand, with the poetic spirit of Swami Rama where his thought is still in solution, and not crystallised into a formal logical system, I have a deep sympathy. Here I feel again on common ground; and my whole heart goes out to the young writer in his beautiful passages, on renunciation as the Law of Life Eternal; or again in his vivid appreciation of beauty in nature; or again, to mention only one more instance, in his pure ideal of married life. The same sympathy rises within me as when I read some of the poetry of the Upanishads, or of the great poet, the Bhagavad Gita. There also the note is struck, which is heard many times in Swami Rama's writings, that only in the silence of the soul can the divine harmony of the Universe be heard.

The spirit of Wordsworth, among the English poets, appears to me very near akin to that of Swami Rama Tirtha. In Swamiji's

of the age, who will come nearest to the
of the West. Amongst these poets of new
India, I would reckon that remarkable
pany of religious leaders, who have arisen
in different parts of the country, during
last century, among whom Swami Rama
tender spirit showed such early per-
fulfilment.

And I have felt
with the joy
of seeing some
of the living air,
of the human mind

And I have felt
with the joy
of seeing some
of the living air,
of the human mind
of the human mind

And I have felt
with the joy
of seeing some
of the living air,
of the human mind

And I have felt
with the joy
of seeing some
of the living air,
of the human mind

In this approximation between India
the West, there will remain much to be
West is not likely in the end to lift its
there will be much on the other hand, that
throw light on cherished and familiar
truths, giving them a new setting.

I cannot refrain, in this corner, of
quoting a passage from Swami Rama's book
which may illustrate my meaning.

"In the Lord's Prayer," he writes
say, 'Give us this day our daily bread'
another place we say, 'Give us this day
bread alone.' Here we have two
sisters and then thoroughly. The
that Lord's Prayer, when it was said
in this day our daily bread, is not the
meaning of the prayer, willing and not
it is. This is not the meaning of the
prayer, an offering, which
is not any of the things of the
world, but the things of the
spirit.

beautiful and attractive objects, as not his, as not belonging to him, but as God's,—not mine, not mine, but God's.— That does not mean begging, but renouncing: giving up: renouncing unto God. You know how unreasonable it is, on the part of a king, to offer that prayer, 'Give us this day our daily bread,' if it be taken in its ordinary sense. How unreasonable! But it becomes reasonable enough, when the king, while he is offering that prayer put himself into the mood, where all the jewels in his treasury, all the riches in his house, the house itself,—all these he renounces, as it were he gives them up, he disclaims them. He breaks connection with them, so to say; and he stands apart from them. He is the monk of monks. He says, 'This is God's: this table, everything lying upon the table, is His, not mine; I do not possess anything that comes to me, comes from my Beloved One.'

Such a passage as this gives, on the one hand, an example of Swami Rama's style, so simple, so direct, so careless with regard to repetition, if only the meaning can be made clear; and, on the other hand, it explains what I have called the approximation of two different streams of human thought, issuing from two different springs. These, in their approximation, should do very much to lead to a new synthesis in which man's life is new.

Among the different intersecting channels of new thought, which are being cut, three appear to me to be of special significance—

(1) There is the approach made by the West towards the East, in what Tennyson has called 'the Higher Pantherism.'

The sun, the moon, the stars,
the seas, the hills and plains,
Are not these, O Soul, the Vision of
Him who reigns?
Is not the Vision He? Though He
be not that which he seems,
Dreams are true while they last,
and do not we live in dreams?

As we read many passages in modern English poetry, we feel as though we were back in the Upanishads, repeating Indian thoughts uttered long centuries ago.

(2) Along with this conception of an all-pervading Divine Nature, there has developed in the West, even more clearly and definitely in modern times, the conception of an eternally persisting personality.

Dark is the world that thou? Thyself
art the reason why:
For is He not the light of life
that we are trying to see?

Should move his round, and fusing all
The skirts of self again, should fall,
Reemerging in the general soul,
Is faith as vague as all unsweet.
Eternal Form shall still divide,
The eternal soul from all beside,
And I shall know him when we meet.

So the poet sings of his dead friend, again and again in more passionate accents at the close.

Dear friend, far off, my lost desire
So far, so near, in woe and weal,
O loved the most, when most I feel
There is a lower and a higher -
Known and unknown, human, divine
Sweet human hand, and lip, and eye
Dear human friend, that cannot die,
Mine, mine, for ever, ever mine

Thus the modern West to day expresses the conviction, which for century after century it has cherished, that love is eternal; and that each individual soul has an eternal, individual existence through the medium of Love.

Love is and was my king and Lord,
And I will be though as yet I keep.

Within his court on earth, and sleep
Encumbered by his faithful guard,
And bear at times a sentinel.

Who moves about from place to place,
And utters to the worlds of space,
In the deep night, that all is well.

For Life, with all its yield of joy and
And hope and fear,—believe the
friend—

Is just our chance o' the prize o' love.

Love,
How Love might be, both here is
and is.

There is a certain real danger in the emphasis on personality in the West. Individual forms even when thus associated with the highest ideal of Love. Love itself may become too individual and possessive. It may lead to a subtle selfishness and to an individualism of a selfish type. But one thing is certain, the West will accept as finally satisfying any philosophy that does not allow it to hold the faith that between human souls may be an eternal peace.

(3) There is a remarkable approach from the side of the East in what both Sri Vitchananda and Swami Rama Tirtha made familiar by the name of 'Practical Vedanta'—the approximation of the Vedanta to Christian philanthropy in its social and national applications. Here again, the approach may well have its limits, and the social and national development of the East may differ both in kind and in degree from that of Europe, with its own religious line of nearly two thousand years.

I do not wish it to be understood that religious contact between East and West is a new and deliberate Occidentalist scheme, it appears to me a natural consequence of the new situation.

It is again this central conviction of the

Constipation, the Veritable Mother of Ailments.

Dr. S. J. Singh M. A., B. Sc., N. D. (London)

(Nature Cure Specialist)

Constipation is characterized by sluggish action of the bowels. For some reason the evacuation of waste matter from the large testines has become difficult. Normally an individual should have a copious movement of the bowels twice in 24 hours.

Constipation has become so common among people of civilized countries that this has been called the age of constipation. At least $\frac{2}{3}$ of the chronic patients that come to us for treatment, suffer from constipation in its worst forms. Many of them tell us that they have not had a natural movement of the bowels for many years. This alone is sufficient to show that the ordinary methods of living and of treating human ailments are faulty and inadequate.

While itself only a symptom of failure on the part of the muscles of the large intestine, constipation becomes in turn one of the primary

causes of other constitutional diseases. Inactivity of the eliminating organs, the skin, kidneys, and bowels causes retention of waste and morbid matter which results in body poisoning or auto-intoxication. Any system of treatment which cannot restore the normal activity of the organs of cleaning cannot accomplish anything else.

RESULTS OF PILL USING

The medical treatment of constipation, consisting largely in the administration of laxatives and cathartics, gives only temporary relief and tends to benumb and paralyze the intestines more completely. This is just like whipping a tired horse; for a time the whip appears to be a pretty good remedy but soon a time comes when you may whip and whip but the horse just topples down.

All laxatives and purgatives are poisonous to the system or they would not produce

(Continued from Page 20)

acceptance of any new definitions. Many would repudiate the idea that any approximation as yet existed. But those who look beneath the surface, and have watched the trend of thought, both in the East and in the West, tell us clearly that an intermingling is actually taking place, not from one side only, but with mutual advantage.

It is because Swami Vivekananda is so singularly fitted to mark the trend of the

times, that I regard his published works, and the tradition he has left behind, to be of true historic value. Therefore I would wish to do all in my power to keep his memory fresh and green. Such a saintly personality should be an inspiration both to those of the older generation who knew and loved him and also to the younger generation of India which has not yet been able to assert itself.

Prabuddha Bharata

their peculiar drastic effects. *They do not act upon the system but the system acts upon the drugs.* Being poisons, the body tries to expel these enemies to healthy life by copious excretions from the liver and from the walls of the intestines. This eventually produces an evacuation of the contents of the bowels, but every time such violent artificial stimulation is resorted to, the liver and the membranous linings of the intestinal tract and the nerves which supply them, become more benumbed and inactive. Many cases of inflammation of the intestines, called "colitis" etc., are simply inflammation injuries due to the use of drastic drugs of purgation.

Inflammation of the tender lining of the intestines, is only one evil. The violent and drastic stimulation following drugging causes the muscles of the digestive system to shrink, shrivel up and become flabby. The lower end of the bowel may become so benumbed and flabby that it protrudes from the body toneless and with no power.

We find this frequently in people who have habitually used calomel or have taken other mercurial laxatives. Quinine and the derivatives of opium also have a very paralyzing effect upon the digestive tract. The acute catarrhal conditions characterized by frequent purging are indicated by recurring attacks of diarrhoea, mucus appearing in the stools, etc.

CAUSES OF CONSTIPATION

Causes of constipation are : (1) congestion of the liver causing formation of pathological products, (2) the use of drugs which produce blood poisoning, (3) the use of drugs which are inefficient, (4) the use of drugs which produce irritation and cause

fecal matter; (3) interference with the motor nerve supply to the muscular walls of the intestines (partial paralysis) thus reducing the peristaltic action of the intestines, which in turn causes stagnation and fermentation of faecal matter; (4) spasm of the sphincter muscles of the rectum, inhibiting the evacuation; (5) sluggishness and flabbiness of the muscles of the stomach and intestines (muscle tissues comprise the majority of tissues of this part of the body).

CONGESTION OF THE LIVER

Hyperactivity, due to excessive overwork is always followed by corresponding weakness and gradual flabbiness. The ordinary high protein and starchy diet produces excessive amounts of poisonous waste products, ptomaines, alkaloids, xanthines (collectively called toxins). These morbid materials are powerful stimulants.

This results at times, when the digestive organs become clogged with waste matter in periodic diarrhoea. This is the case during infancy and youth. Gradually, however, continual irritation and overstimulation, with the attendant purging, elicits in accordance with the laws of action and reaction, into the opposite condition of chronic constipation which is aggravated and made more stubborn by the use of laxatives and cathartics.

Constant clogging of the liver with morbid products of a high protein diet causes liver disease that originates in a congestion of the liver. This interferes with the normal function of the liver which in turn causes stagnation of the bowels.

deprives them of the lubricants necessary for the execution of the faxes.

The factor of overwork enters also. The liver manufactures and stores a form of sugar prepared from starchy foods, such as bread, potatoes, cereals, etc. A person who lives exclusively on this class of food, in time breaks down the liver from overwork.

Meats, fish, eggs, beans, peas, and lentils. Beans and pulses, the protein foods are converted into urea and other products by the liver. It follows that the individual who has almost exclusively on highly protein foods will cause liver-overwork and congestion, consequently an interference with bile production and constipation.

LACK OF BULK

Cerebral overirritation and overstimulation resulting from toxic poisoning and the use of laxatives and purgatives also benumb and paralyze the motor nerves which supply the muscular walls of the intestines, resulting in partial paralysis and denervated muscular action. This is augmented by the occasional intake of food materials deficient in cellulose and bulky fiber, and as well as food products which are indigestible. The latter substances which act as natural stimulants to the peristaltic action of the bowels, are replaced by the more or less irritating and cathartic

[illegible]

ently they shrink, atrophy, and become soft. They fail to move wastes and feed from the digestive tract, this we call constipation.

It is for this reason that the followers of Nature Cure have always advocated the use of whole grain foods and the liberal consumption of fruits and vegetables whose fibrous wastes serve as scouring material for the intestinal tract and as a natural stimulant for peristaltic action.

NERVOUS CONSTIPATION.

Spasm of the sphincter muscles of the anus, or spasm of the rectum, is usually caused by long-continued overstimulation with systemic poison or by the paralyzing effect of drug poisons. Many such cases I have traced back to nervous, mental and emotional conditions. The nervous, jumpy, fretful individual always has a tight, tense rectal sphincter (outside muscles).

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

[illegible]

thoroughly recovered from its emotional excitement. It also has been proved by experiments on living animals that sudden emotional excitement stops the secretion of the gastric and pancreatic juices.

EFFECTS OF CONSTIPATION

As has been stated, habitual constipation means not only deficient elimination but also a back-sorption of toxins from the putrefying material into the intestinal canal, especially in the descending colon and rectum. Appendicitis is particularly always preceded by an atonic or faulty condition of the intestines, which favours the accumulation of bowel material in the distal part of the large intestine, which in turn leads to inflammation of the appendix.

In the course of people suffering from chronic constipation we usually find considerable accumulation in the colon, a poisonous substance which forms in putrefactive processes in the intestine. This is absorbed into the general circulation and is being eliminated through the kidneys. In the course of many other putrefactive processes are absorbed from the intestine putrefying materials in the form of toxins causing headache, nervousness, depression of the liver, rapid mortality and many other ailments. Arteriosclerosis, Bright's disease, cancer, etc. are premature old age are

caused or aggravated by the continual absorption of intestinal toxins.

Post mortem examinations often show a lining membranes of the colon, caecum, and certain parts of the small intestine covered with adhesive, putty-like faecal material. It is a clogged condition of the intestinal membrane which interferes with assimilation as well as with excretion. This leaves the blood in an impoverished condition and overcharged with various poisons, causing on the one hand, nerve stimulation, and on the other hand nerve poisoning.

Frequently when I tell patients that the intestinal tract is in a clogged and atonic condition, they seem surprised, saying that it is nothing the matter with their bowels because they move regularly. This, however, is no evidence that the bowels are in a normal condition or that the individual is free from intestinal auto-intoxication. As before explained the intestine, particularly the colon, down as far as the sigmoid flexure, may be encrusted with adhesive bowel matter, leaving a clear way in the centre for the passage of recently formed waste-products. In such cases it is necessary to resort to measures which are somewhat drastic in order to quickly and thoroughly cleanse the colon.

(To be continued)

RIGVEDA SAMHITA

THE SACRED HINDU SCRIPTURE OF THE ARYAN RACE AND THE MOST SACRED SCRIPTURE OF THE HINDU.

WITH THE COMMENTARY OF

VENKATA MADHAVA

CRITICALLY EDITED FOR THE FIRST TIME

DR. LAKSHMAN SASTRI, M.A., D. PHIL. (OXON).

PRINTED BY

MOTILAL BANARSI DASS.

108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

महोदय सिरिन्द कारः एतः सचयन सनी की महोदय की पुनःसूचि में

श्रीरामनीर्य पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त का
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकरा डालने वाला मानसिक पत्र

वर्ग १

जर्मन १९४०

जुल ४

सम्पादक

श्रीचक्रवर 'हिन' नौटियाल एम० ए०, एल० टी०

सर्जन, हिन्दो-यन्त्र

श्रीलक्ष्मण सिन्हा एम० ए०

विशेष सम्पादक

टी० टी० लाला शङ्करलाल की

टी० टी० लाला शङ्करलाल की

विशेष सम्पादक, इतिहास विभाग

टी० टी० लाला शङ्करलाल की

टी० टी० लाला शङ्करलाल की

सम्पादक, डॉक्टर ब्रजमोहिनी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

डॉक्टर ब्रजमोहिनी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

कीमती विभाग के लिये

संयोजक

श्री रामचन्द्राहायसिंह, होरापुरा, काशी

प्रकाशक

महान्या शान्तिप्रकाश

महान्या, श्रीरामनीर्य पब्लिकेशन लीग, बनारस

मुद्रक

श्री लाला शङ्करलाल की

बीमा कहाँ कराना चाहिए ?

जहाँ अधिक सुविधायें हों ————— जहाँ अधिक बोनस हो

देखिये—ये शर्तें कहाँ पूरी होती हैं ?

दी वॉम्बे म्युच्युअल लाइफ़ अशोरेन्स

सोसायटी लिमिटेड

स्थापित सन् १८७१

विशेषतायें—

- १—यह हिन्दुस्तान की एक सभसे पुरानी अशोरेन्स सोसायटी है।
 - २—यह केवल बीमादारों द्वारा ही संचालित होती है।
 - ३—किस्त की दरें सभसे कम हैं।
 - ४—लाम (बोनस) की दर २६) आजीवन और ११) मियादी बीमों पर प्रति हजार प्रति वर्ष है।
 - ५—रोग से विल्कुल बेकाम हो जाने से आगे की किस्तें माफ़ हो जाती है।
 - ६—किस्त न भरने पर भी बीमा जारी रखने की विशेष सुविधायें हैं।
 - ७—सोसायटी का प्रयन्ध-व्यय बहुत कम है।
- अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिये आज ही लीखिये।

यु. पी. कं. चीफ़ एग्जैक्ट—

मित्रा ब्रादर्स,
केसरबाग, लखनऊ।

महामना श्री० एफ० एण्ड्सूज कहते हैं—

जहाँ तक मुझ से होता है, मैं सदैव स्वामी राम की स्मृति को ताजा और हरा-भरा रखने की चेष्टा करता हूँ। ऐसी पवित्र और महान् आत्मा से पिछली पीढ़ी के उन मनुष्यों को तो प्रेरणा मिलनी ही है जिन्होंने उन्हें समझा और प्यार किया है। साथ ही भारत के उस विद्यार्थी-समाज के लिए भी उनका संदेश अत्यन्त मूल्यवान् है, जो उनके पश्चात् आया है।

स्वामी राम के इसी अमर संदेश के लिये—

‘व्यावहारिक वेदान्त’

के ग्राहक बनिये।

एक और विशेष सुविधा—

ग्राहकों को स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ (हिन्दी, प्रथम संस्करण)
आधे मूल्य पर दिये जाते हैं।

आवृत्ति बाजारों से लिये—

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीम.
लखनऊ।

जो महान् व्यावहारिक वेदान्त के प्रसार के लिए प्रयत्न करने का काम करना चाहें वे
एक से अधिक प्रतियों में लिखें या स्वयंसेवा करें।

वर्ष-फल

एक वर्ष लगान के लिये मिलने वाले फल से लगान है : यदि आप लगान करने
हो तो हम एक वर्ष लगान के लगान करने से बड़ी राशि देना : यदि आप एक, दो, तीन,
चौदह वर्षों के लिये बड़ी राशि देना चाहें तो हमें बड़े फल से आप लगान कराना।

लगान का लगान दिनांक ११, फरवरी १९११

हस्ताक्षर ११ से १९११

१०४ सराय गोवर्धन
बनारस।

चन्द्रमोहन पाठक, गान्धी,
लखनऊ।

५ विषय-सूची ।

विषय

लेखक

१	मेरा गेज—[राम काशीदास]	...	...	...
२	राम-चरनाम	...	...	...
३	भगवद्-गीता—[स्वामी श्रीराम, शामिल आश्रम, तोलापहाड़ी दिल्ली, मद्रास]	...	...	...
४	भगवद् (कविता)—[श्रीधरदास 'कवि']	...	...	...
५	दिव्य का चरना (कविता)—[श्रीमदावधारायण भार्गव छं० छं० छं०]	...	...	...
६	स्वामी राम और रामचन्द्र—[श्रीरामचरण जी० छं०]	...	...	...
७	भक्तिद्वय (कविता)—[श्रीधरदास जी]	...	...	...
८	हृदय का विचार क्यों ?—[स्वामी शिवालय जी, कलकत्ता]	...	...	...
९	मनु-दर्शन—[महात्मा शक्तिप्रकाश]	...	...	...
१०	इन्द्र के लिए तुलसी की भावद्वयता—[महात्माजी आद० छं०] नारायण स्वामी	...	...	...
११	बद (कविता)—[साहित्यरत्न श्रीमदगोपी बाल बर्मा 'पुण्य' काशी]	...	...	...
१२	बद का स्वभाव—[परमहंस योगेन्द्र स्वामी, काशी]	...	...	...
१३	आधुनिक दिव्य-धर्म—[श्रीरामचरणदास मिश्र]	...	...	...
१४	बैज्ञानिक धर्म—[श्रीमदगोपालदासजी, भगु० श्रीभारत]	...	...	...
१५	क्या गरीबी केवल का व्यवहार करने है ?—[श्री विजय बर्मा]	...	...	...
१६	काका और छाया (कविता)—[श्री कल्याणदासजी]	...	...	...
१७	काका और बेटा—[काका रामचन्द्रजी]	...	...	...
१८	स्वामी राम का चर	...	...	...
१९	स्वामी रामचन्द्रजी का चर	...	...	...
२०	मनु-दर्शन (कविता)—[श्रीमदगोपी बाल बर्मा 'पुण्य' काशी]	...	...	...
२१	मनु-दर्शन (कविता)—[श्री हरीदास शक्ति]	...	...	...
२२	क्या है मनु-दर्शन ? (कविता)—[श्रीधरदास 'कवि']	...	...	...
२३	मनु (कविता)—[श्रीमदगोपी बाल बर्मा 'पुण्य' काशी]	...	...	...
२४	"मनु-दर्शन केवल" [श्रीमदगोपी बाल बर्मा]	...	...	...
२५	मनु-दर्शन—[स्वामी रामचन्द्रजी का चर]	...	...	...
२६	मनु-दर्शन के विचार की तुलना—[स्वामी शक्तिप्रकाश]	...	...	...
२७	मनु-दर्शन के विचार—[श्री रामचन्द्रजी]	...	...	...
२८	मनु-दर्शन के विचार	...	...	...

“ नाथमात्मा बलहीनो लभ्यः । ”

१] अप्रैल १९४०

वैशाख १९९७ [अष्ट ४

मेरा खेल

(१)

ममाम दुनिया है खेल मेरा ,
मैं खेल सब को खिला रहा हूँ ।
किमी को बेगुद बना रहा हूँ ,
किमी को राम में रत्न रहा हूँ ।

(२)

अवम है मदमा भले-बुरे का ,
हो वॉन तुम और वहाँ मे आये ?
सुखी है मेरी, मैं खेल अवना ,
बना बना के मित्र रहा हूँ ।

(३)

मिरो हो रूपे-रसी पे पाये ,
मल्ला में मेरी मने मने ।
अमल करो, तुम दिलों में हेमने ,
मैं लामे-लामे मुला गा हूँ ।

(४)

कभी मैं दिन को निराला सुख ,
कभी मैं रात को निराला सुख
जो होर मेरा है होर वहाँ का
किमी निराला सुख गा हूँ ।

(५)

किमी को मर्ग में होर-लामे ,
किमी को मर्ग में होर-लामे ।
किमी को उरल मुला गा हूँ
किमी को मर्ग में निराला गा हूँ ।

—नाथ पादशाह

रामराज को सुनाते थे। बादशाह अत्यन्त
लज्जा से सुनता और उनके विचारों की सज्जदना
रत्ना था। उसने सब धर्मों की पुस्तकों का फ़ारसी
। अनुवाद करने की आज्ञा निकाली। पंजीन का
अनुवाद हुआ, भागवत, महाभारत, विष्णुसहस्रनाम
श्रीमद् विष्णु पुराण और कई उपनिषद् फ़ारसी के
। और पर में पियारे गये। हृदय-संकीर्णता उसके
। पढ़ने न पाली थी। वह नवला, बाबा,
में पढ़ा। उपदेश करना था—भिन्न धर्माव-
। में भी सद्गुणप्रसार करो, विरोधियों से भी
। करो, अविगत शत्रुता को जड़ से उखाड़
। दो।

बादशाह हिन्दुस्तान में बिना इस सिद्धान्त को
। मरणा में लाने जातीय एकता और परस्पर
। में कदापि उद्वेग नहीं हो सक्ती। धर्मों के
। शक्ति सिद्धान्तों का सही सम्मान और आदर
। हो, जो अपने सिद्धान्तों का करने हो।

x x x x

नरकधर्म—

धर्म हो प्रसार का है, एकनरक, दूसरा उधार।
। पर धर्म यह है जो माने के बाद नहीं किन्तु जीने
। हो, परमात्म जीवन से सम्बन्ध रखता है।
। उधार धर्म पानामी अर्थात् अन्धविश्वास पर
। किया होता है। नरकधर्म धर्मात्मक अर्थात् अन्ध-
। धर्म के रूप विधान का फल है। उधार धर्म
। करने के लिए, नरकधर्म करने के लिए। "मन्य
। होता, इस सम्बन्ध बना और उसे आचरण में
। लाता, कार्य में गिरा होता, पर-धर्म, पर-धर्म को
। है का अन्त, जिस में निराहता, संसार के लालच
। को धर्मियों के ऊपर में अन्ध-धर्मविकार लालच
। को न भूलता, हृदय और स्थिर सम्मान प्राप्त
। होता है—"इस लालच धर्म का बुरा हो नष्ट हो
। जाता है। जो नरकधर्म का फल है। उधार धर्म का
। धर्म को जाने है।

गया। वह लसी भाग पड़ रहा था। पूछने पर
। मान्य हुआ कि ब्याह भाग्य वह पढ़ने भी जानता
। है। उसने पूछा गया—इस धर्म में पर नवीन
। भाग क्यों संग्रहित हो? उसने उत्तर दिया—मैं
। भूगर्भ-शास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लसी भाग में भूगर्भ-
। शास्त्र पर एक अनेकी पुस्तक लिगी गई है। यदि
। मैं उसका अनुवाद कर सकूँगा तो मेरे देशवासियों
। को अत्यन्त लाभ पहुँचेगा। इसलिए लसी भाग
। पढ़ना है। राम ने कहा—तुम अब मौन को निकट
। हो, अब क्या पढ़ते हो? धर्म श्रम-सेवा करो,
। अनुवाद करने में क्या धर्म है? उसने उत्तर दिया—
। लोक-सेवा ही श्रम-सेवा है।

राम ने कहा मैं, वो मेरे दुष्ट है।

x x x x

एक जातगी उदात्त में कुछ भारतवासी लड़के
। मरार थे। उदात्त में जो जाना इन दुष्टों के पापियों
। की मिलता था पर किसी विशेष कारण से उदात्त
। नहीं दिया। एक निर्धन जातगी लड़के ने देखा कि
। भारतवासी भूगे हैं। वह मर के लिए पढ़ा और
। हृदय मौन से धारा और उनके सम्मान पर दिया।
। भारतवासियों ने पढ़ने को अपने सम्मान के अनुसार
। धर्मोक्त बिना किन्तु पढ़ते थे। उदात्त
। में उदात्त लगे तो उन जातगी लड़के को धर्म-
। के साथ मृत्यु देने लगे। तब वह जातगी लड़का
। ने हर प्रार्थना करने लगा—मृत्यु की प्रार्थना
। नहीं, हाँ, वह प्रार्थना है कि जो भक्त भारतवर्ष
। जाने को हारवा दवा देकर लालच प्रकट न करे।
। कि जातगी उदात्तों पर माने-माने का इच्छित प्रत्यक्ष
। नहीं लड़का। उदात्त लालच को धर्मविकार, इस निर्धन
। जातगी लड़के का उदात्त के साथ और सम्मान
। था। वह उदात्त देखा इसलिए लालच करता है कि
। बुरा धर्म में उदात्त धर्म की धर्ममयी न हो। देखा
। कि उदात्त धर्म है धर्म का धर्ममयी है। धर्म
। धर्ममयी धर्ममयी धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म
। धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

इस लाल उदात्त का फल है। उधार धर्म का फल है।
। धर्ममयी का एक धर्ममयी धर्ममयी धर्म धर्म

भगवद्-गीत

[हनुमन्तोच्चार, ध्याति आधम, तौतापत्री द्विच, मन्त्रम्]

अंशिन्येकपात्रं द्रव्यं व्यावर्तयामनुष्मन् ।
 न प्रवर्तयन्त्यत्रोदं न याति परमां गतिम् ॥
 अत्राप्येवमत्र न च यो मां स्मरति निर्ययाः ।
 अत्राप्यं वृत्तः पार्थ निर्ययूक्तस्य योगिनः ॥
 अत्राप्यं वृत्तः पार्थ निर्ययूक्तस्य योगिनः ॥
 अत्राप्यं वृत्तः पार्थ निर्ययूक्तस्य योगिनः ॥
 अत्राप्यं वृत्तः पार्थ निर्ययूक्तस्य योगिनः ॥

सी.ए. अर्थात् ६-१३-१६-१९

अच्छा मैं आज एक अनुभव साझा करी आयाई के लिए,
अच्छा मैं और भी साझा करती हूँ कि मैंने भी दिव्य शक्ति
अच्छा मैंने ही इसमें आभास अनुभव का यह शक्ति
अच्छा मैंने ही इसमें आभास अनुभव का यह शक्ति है।

इस बीच में मर-ए, मोरी, मारी, रिमाज, रागमणि
कहीं का है। यह सब किन्ना और विचारों ने वह
बनाना है कि मैंने से समझ दिख-वारी वा, मही,
अगर के बा-ः वही वा माय सकि-इन है।

[illegible]

1. 1990년대 초반부터 시작된 '문화의 날' 제도는 지역마다
 10월 10일을 중심으로 다양한 문화행사를 개최하여 지역
 주민들의 문화향유 기회를 확대하고, 지역문화의 활성
 화에 기여하고 있다.

1. 1990년대 초반부터 시작된 '문화산업'의 부상
 2. 1990년대 중반부터 시작된 '문화산업'의 성장
 3. 1990년대 후반부터 시작된 '문화산업'의 발전
 4. 2000년대 초반부터 시작된 '문화산업'의 확산
 5. 2000년대 중반부터 시작된 '문화산업'의 다양화
 6. 2000년대 후반부터 시작된 '문화산업'의 글로벌화
 7. 2010년대 초반부터 시작된 '문화산업'의 융합화
 8. 2010년대 중반부터 시작된 '문화산업'의 디지털화
 9. 2010년대 후반부터 시작된 '문화산업'의 서비스화
 10. 2020년대 초반부터 시작된 '문화산업'의 지속가능화

फिर मेरे पास आकर मेरी बात सुने। उप
 हुनना माहम कहाँ था ? वह काली धनराज का।
 बात सुनते ही गुप हो गया।

मान मुनो ही गुण ही मयी ।
 गीता वाङ्मयान पर जोर करी देती है,
 इच्छा और कर्मफल के ध्यान की शिक्षा जगत्
 है । गीता कहती है—कर्म करो, भाग्य तेरा से है
 जो कर्म फल की भाशा से दिये जाते हैं, वे गुण
 जो बिना इच्छा भाग्य के दिये जाते हैं, वे निष्काम
 गीता हमें प्रिय प्रिय माने की—करी, प्रिय
 की शिक्षा देती है । इसके द्वारा अलक्ष्य रूप से
 गीता कर्मों का प्रकार पूर्ण है ।

यह कहना अनुचित न होगा कि सामान्य है।
 मैं ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश का सार है।
 वायु वृद्ध के मध्य मार्ग का सार है, हममें ईसा
 की आत्म-बलिदान की शिक्षा है, हममें हमारी
 अहिंसा और भक्ति है, हममें गुरु मातृका का हृदय
 है। मनुष्यो यह है कि हममें सभी लोगों और मनुष्य
 उपदेशों का सार-भाव सम्मिलित है। मैं तुम पर
 प्रेम, केवल प्रेम ही शिक्षा है जो ईश्वर पर्यंत है।
 को अन्तर्गत किसी भी धर्म-हीन को शिखा में हम
 मनुष्य ? शान्त मानवीयता शान्त है, हममें
 मनुष्य के जो मनुष्य के अनुभवों को, हम
 हम का एक मनुष्य शिक्षा है।

[illegible]

वहाँ लोग धर्म को मानते हों, जहाँ गीता का अध्ययन जाता हो, जहाँ सन्त-महात्माओं की मार्गमार्गिक हैं हों, वहाँ भी धार्मिक चट्टना और अन्य पक्षपात मने बढ़कर दुख क्या हो सकता है? आज भी मनुष्य और अहंकार-बन्ध बहने मुने जाते हैं—ये धर्म परलोक धर्म ही सर्व श्रेष्ठ है।

मुक्ति के लिए, मार्गमार्गिक धर्म के लिए, विश्वमेनों के लिए, कर्मयोगी और स्वार्थ-त्यागी बनने के तुम्हें मनुष्य गीता को दाद देने की आवश्यकता है। यदि कोई केवल एक ही अध्याय का, उस दिव्य का केवल एक ही श्लोक का आचरण करता है तो कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। गीता का प्रत्येक, प्रत्येक शब्द गंभीर, दिव्य और व्यवहारामक है।

गीता जीवन-संगीत है, वह आत्म-संगीत है। भगवद्-प्रत्येक मनुष्य के जीवन की गीता है। तुम उसे कैसे रूप में पाव मुन सकते हो किन्तु धन्य हैं वे जो अपने भीतर अपने शुद्ध हृदय की नीरवता मकर गान सुना और अनुभव किया है।

गीता में स्पष्टि समष्टि से बातें करता है, उस मार्गमार्गिक में प्रेम करता है। फिर समष्टि स्पष्टि में बातें करके आत्मावाद देता है, जिससे स्पष्टि को परम शान्ति मिले है, क्योंकि स्पष्टि की शान्ति ही निष्प्रयागम रूप से मौलिक शान्ति का मार्ग प्रस्तुत कर सकती है।

गीता की महिमा और सुन्दरता, मौलिकता और गौणता, ज्ञान और गंभीरता और सबसे अधिक गीता प्रावहारिक उपयोगिता के बारे में प्रमथ पर प्रमथ लिख सकते हैं किन्तु मैं वह कम उन विद्वानों और पण्डितों से ही प्रोत्साहित हूँ, जिन्होंने गीता का अध्ययन अपना बनाया है। मुझे तो यहाँ केवल आत्मा के संगीत का ही ही इष्ट है।

पाश्चात्य देशों के जनता से लौटने पर बम्बई में मेरे मुझे 'राधाकृष्ण' का फ़िल्म देखने लिया हो गये। वह मेरे लिए पवित्र, आनन्द और स्मृतिदायक था। मैंने उसे धन्य मनसा, मुझे वह शान्ति मिली जिसका वर्णन हो सकता है। भगवान् कृष्ण की धरो के दिव्य संगीत ऐसी ही अमृत शक्ति है।

धीरुष्ण धरो बजाते थे, नहीं, नहीं, वह तो भीतर बाहर अब भी बज रही है, मनुष्यों के समुदाय के

समुदाय, पशु-पक्षियों के समूह के समूह उसे सुनने के लिए आनुरता से दौड़े जा रहे हैं। प्रत्येक वस्तु उसकी ओर खिंची जा रही है, मैं भी भोड़ के साथ हूँ और गीता के उस दिव्य संगीत की कल्याणमय ध्वनि का मधुरपान कर रहा हूँ।

वह किताब सत्य, किताब हृदय-उद्बलित करने वाला संगीत है। उसकी स्मृति आते ही मैं पुनः उस मधुर और पवित्र संगीत को सुनने लगता हूँ।

धीरुष्ण अपनी दिव्य धाँसुरी बजा रहे हैं। कहीं से कोई आदमी आता है और धीरुष्ण के हाथों से उसे छीन कर तोड़ डालता है। ओ, उस दृष्टि हुई धाँसुरी से वही नाँदी और मधुर तानें निकल रही हैं। आदमी धमरा उठा, श्रेष्ठ के मारे उसने धाँसुरी को पत्थर से पीस कर चूर्ण कर डाला, किन्तु आश्चर्य! उस चूर्ण से भी वही दिव्य मधुर संगीत निकल रहा था।

मित्रो, मेरे मित्रो, सुनो, गीता की मधुर ध्वनि को सुनने का समय यही और अभी है। भीतर धुत्ते, कृष्ण—प्रेम और ज्ञान के अधिष्ठान कृष्ण के पास बैठो, तुम्हारे शुद्ध हृदय की नीरवता में वे धर्म के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं—

सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहम् त्वाम् सर्वगतेभ्यो नोक्ष्यामि मा शुचः ॥ अ० १८।६६

भ्रम इन्मा मनोह ने भी भगवान् कृष्ण के यही शब्द दूसरी भाषा में दुहराये हैं—

वाओ, तुम सब मेरे पास आओ, जो दुःखों से दबे हुए और बहल हो, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। नैप्यु—२८

कृष्ण ही इन्मा में प्रकट हुए हैं और इन्मा ही कृष्ण में प्रकट हुए हैं। एक ही चैनन्य, एक ही हँसर दोनों इन्मा और कृष्ण में बसक हुआ है। नहीं, सब अवतारों में वही चैनन्य है और तुम सब में भी वही चैनन्य है।

हमें इन्मा सर्व-व्यापक चैनन्य की बन्धना करना चाहिए, जिससे महाबाह् व्यक्तियों का मोह दूर हो जाय। बस, गीता के आत्म-संगीत को सुनने में अपने कान लगा दो, ऐने लगा दो कि वहाँ मेरे वे हटें हो नहीं, तभी तुम वेद और बाइबिल, गान और रूप से ऊपर उठ सकते हो।

यही दिव्य आत्म-संगीत हमारे कान का है, इन्मा से हमें स्मृति मिल सकती है। अनादि शान्ति ही मनुष्य को सान्ता से अनन्त बना देती है।

सन्त-महात्माओं ने बतलाया है कि हमारा शरीर ही भगवान् की बंसी है। पहले हम बंसी, हम शरीर को स्वार्थपरता और धार्मिक कट्टरता, मिथ्या अहंकार और राष्ट्रीय पक्षपात, अर्थात् सभी प्रकार के अज्ञान से लगी कर दो। वयं, तुम्हें श्रुत उम दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि अपने ही मंदिर सुनाई देने लगेगी।

गीता अनुभूतिगम्य ॐ से प्रारम्भ होती है। वह हम सार्वभौमिक शब्द ॐ की महिमा का वर्णन करती है और हमी अक्षर परमस—भक्तधर्माय महा शब्द ॐ के साथ समाप्त होती है।

गीता यह गीत नहीं, जो केवल एक ही बार गाया गया है। किन्तु यह तो वह दिव्य संगीत है, जो अनारि काय से गाया जा रहा है। वह धिरम्भन संगीत है, जो निरन्तर गाया जाता है, जय से सृष्टि है तब से गाया जाता है। यह सर्वकालीन और सर्वव्यापक है। पूर्व के और पश्चिम

के सभी देशों के भक्तों और श्रानियों के हृदयों में मधुर कोमल ध्वनि उठा करती है।

प्यारे आइये, अब गीता के मीरों और मीरों करने में अपना अमूल्य समय लगाने की प्रारम्भ करने आओ, अपने आत्म-केन्द्र में चरें और स्वयं ही हम में अवगाहन करें। क्षणभर, अभी, यही, हमें यहाँ की परमावश्यकता है।

शान्ति—भीतर और बाहर—चाँों को धीरे प्रकाश—ऊपर और नीचे—चाँों ओर प्रकाश है। हम प्रेमसागर में डूबे हुए हैं। ऐसी विविधता है। हम अपने आत्मसंगीत का माधुर्य लेने का समय है।

शान्ति में कुछ कहा नहीं जा सकता। गीत पूर्ण गीतवत्ता है। वहाँ हम सब एक हो जते हैं, वहाँ कहाँ है? शान्ति, शान्ति, शान्ति, सब शान्तिवत्ता

आँसू

धी ध्रुवण 'ध्रुवि'

होकर भी खारी खारी,

तुम बड़े मधुर हो आँसू !

जय मैं अपनी करनी पर, रोता पड़ता-पड़ता कर,

अरु कोई पाम न आता,

हो थिक्क निकल तुम आने, अरु मुझे शानि दे जते।

तुम मे क्या मेरा जाता !

मेवा निम्नार्थ तुम्हारी, रो देती बाधा सारी।

होकर भी खारी खारी,

तुम बड़े मधुर हो आँसू !

करने क्षिति-न-दृढ-वन्त, तुम छानी मे लग लग कर।

पर मयम नष्ट हो जाते,

गीत कर मम छानी आया विनीत हो जानी।

कि नष्ट भी नष्ट पाने,

हं वदु रग क जीवकारी दलक करने मन भारी।

हाकर भी खारी खारी,

तुम बड़े मधुर हो आँसू !

दिलवर का जलवा

[श्रीभयवत्तारायण मार्ग एन० एल० १०]

हर रूप में, हर राग में, हर रंग में देता
हर फूल में, कांटे में भी उस धार को देता
आकाश में, पाताल में, भूतल में भी देता
पशुओं में, पक्षियों में भी, उस ईश को देता

दरिया पहाड़ जंगलों में उमका

महलों में, शोषणों में यही रहता

गिरिजा में, यही मन्दिरो ममजिद है

हर शान में, हर बान में, हर ध्यान

यह छाँह में, यह धूप में, वजियाने धंधे

दिलदार रमा दिल में दुपहर शाम साँ

वह चाँद में, सूरज में, सितारों चमक

गुलशन के गुल्लो में भी वह दिन रात महक

चिड़ियों की चौचहाट में, चमनों

जंगों की भी वहाड़ में, वन में

दिलवर के अजब जलवे को हर जग

हर चाल में, हर काल में सुख है

स्वामी राम और समाजवाद

[श्रीगान्धरव बी. ए.]

समाजवाद का संश्लेषण आर्य है—समाज के अन्तर्गत
जिसे वे जितने भी साधन हों, उन पर थोड़े से विदेशी
जनों का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार
हो। आज से थोड़े ही दिन पहले हमारे देश में यह
एक सैद्धांतिक विषय था। किन्तु अब इसकी चर्चा
न ज़रूरों पर है, क्योंकि अब हमें व्यवहार-क्षेत्र में लाने
के लिए ही जा रही है। फिर भी अभी तक हम पर
जानों में नज़र नहीं। कुछ तो यह कहते हैं कि समाज-
वाद के उपरिस्थान रूप में जैसा समाजवाद प्रचलित है,
वैसा ही समाजवाद भारत में होना चाहिए, सभी
का उद्धार होगा। कुछ एकदम इसके विरुद्ध हैं। कुछ
तो समाजवाद में कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन करके उसे
जिन के अनुसार बनाना चाहते हैं। प्रमुख लोग में हम
विषय पर स्वामी राम के विचार देना चाहते हैं, जो
होने आज से लगभग ३५ वर्ष पहले व्यक्त किये थे। स्वामी
राजवर्त्मनस नहीं थे। वे पूर्णतः आध्यात्म-परायण थे। उन
कहना था कि किसी भी देश की उन्नति के लिए आध्या-
त्मिक आवश्यक ही नहीं, बल्कि सबसे पहली आवश्यकता
उनकी दृष्टि में देव के उत्थान-पतन का एक मात्र कारण
की आत्मिक स्थिति होती है। अतएव ऐसे धर्म-प्राग-
मण्य के विचार हम विषय पर हमारे लिए मननयोग्य ही
नहीं चाहिए। वे कहते हैं—

“सम्पत्ति का बटवारा कृत्रिम, अत्याभाषिक तथा मनुष्य
प्रकृत स्वार्थ के सर्वथा प्रतिकूल है। सम्पत्ति का यह
मान बटवारा मनुष्यों के विकास में बाधक है। वह सारे
जनों की उन्नति की दृष्टि में एक समान आगे बढ़ने का
मार्ग प्रदान नहीं करता, साथ ही इसके कारण समान
जनों के परस्पर मिल-मिलान में भी रुकावट पड़ती है।
लेकिन समाज के इस अत्याभाषिक तत्व को हटा देना
है। एक उसी प्रकार जैसे समय की प्रगति ने
सम्यक् राज्यसत्ता के लिए पहले निरंजुन शासन को
हटा दिया और बाद में जनतन्त्र-राज्य-प्रणाली के लिए
सम्यक् राज्य-सत्ता से भी किनारा किया। X X समाज-

वाद से यह शंका अभी न करना कि उसके कारण पारस्परिक
स्पर्धा का अन्त हो जायगा, प्रमुख उसके द्वारा स्पर्धा
प्रत्यक्ष दिना में और भी तीव्र होगी। जो, समाजवाद के
क्षेत्र में जो पारस्परिक स्पर्धा होगी, वह सर्वथा स्पष्ट और
व्याभाषिक होगी।

“जिसे हम समाजवाद कहते हैं उसका मोटा-मोटा अर्थ
है पूँजीवाद का नाश—यहाँ तक उसके और वेदान्त के
उद्देश में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि वेदान्त भी मनुष्य को
सम्पूर्ण अधिकार-आवना के त्याग का आदेश देता है।
वेदान्त कहता है—पहले अपने हृदय से अपनी व्यक्तिगत
सम्पत्ति, धन-शक्ति आदि का नामनिर्गन्त निदा दो। यही
वेदान्त है, यही समाजवाद है, दोनों का उद्देश एक ही।

“वेदान्त समानता की शिक्षा देता है, इसी प्रकार सच्चे
समाजवाद की भी वास्तविक अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार का
आदर, भय एवं प्रशंसा का भाव न रखना चाहिए। यह
वास्तविकता में आपसी बहुत ही कठोर, बहुत ही भयंकर
मालूम हो सकती है। किन्तु जब तक मनुष्य अपने हृदय
से सम्पत्ति, अधिकार और भाविक की भावनाओं को कतई
दूर नहीं कर देता तब तक इस भूमण्डल पर दूँट से भी कहीं
आनन्द का नाम नहीं मिल सकता। समाजवाद भावी सुख
की आशा पर लोगों से सम्पत्ति छोड़ने के लिए कहता है,
किन्तु वेदान्त इस त्याग के लिए एक महत्वपूर्ण हेतु
उपस्थित करता है। वास्तव में समाजवाद ने समाज का
केवल ऊपर ही ऊपर से अध्ययन किया है और हम निष्कर्ष
पर पहुँचा है कि मनुष्यों को भाई-भाई की तरह प्रेम और
समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। किन्तु
वेदान्त इसी समस्या का अन्तर्गत रूप से, मनुष्य के सहज
स्वरूप की दृष्टि से अध्ययन करता है। वेदान्त के अनुसार
मनुष्य अपनी आत्मा, वास्तविक आत्मा के प्रति जो धोर से
धोर पाप कर सकता है वह है किन्ती व्यक्तिगत सम्पत्ति और
अधिकार की भावना का रखना। वेदान्त के अनुसार मनुष्य
को केवल देने का अधिकार है, लेने का नहीं। यदि तुम्हारे
पास और कोई वस्तु देने के लिए नहीं है तो अपना शरीर ही

की मशीनों के प्रयोग के लिए दे जाये। जो कुछ तुम्हारे पास है, तय्यार कोई मूल्य नहीं। उसके द्वारा तुम बने नहीं बरकरा सकते। जिनका ही अधिक तुम दोते तुम उसने ही भेंट करके बनेगे। संसार की सबसे बड़ी भूल तो यही हुई कि उसने संसार की उपयोगिता में मूल्य मान लिया। वेदान्त कहता है कि हम सब का भद्रपद करो। उपासी तुम किसी कामसे करो, करने वाली प्रवृत्ति को अपने भीतर खोजे देने दो। उपासी लग सकती तुम अपने भाग को गिराकर हर चीज हर क्षणे दो भेंट तुम्हारा तब-तबदा तुम भी संपन्न हो जाता है। करने जरूरी हो, सदा दाना के पद से काम चले, किसानों की स्थिति में भुनकर भी न पड़ना। सब, सेवा करना तो तुम्हारे सारे काम व्यावहारिक होंगे, हमसे स्वार्थ ही नहीं भी न रहेगी।

“समाजवादी से तो इतिहासवादी काम में व्यावहारिक कति-कति दिग्दर्शक में रहने जाते हैं। किन्तु उन्होंने कभी भूलकर ही बताया कि समाज नमकस समुद्रमैला। क्योंकि उन्होंने तो तो सबसे ऊँच काम दिया है। उन्होंने के कति कतिपयों का बर कर है कि आज भी समाजवादी के पास एक विचार और समुद्रमैला है। हिमालय के हमारी कल्पना में से समाज के सारे ऊँचे ऊँचे, नमकदार, विज्ञानिक, धर्मिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आधुनिक-सर्व कुछ है किन्तु वह समुद्रमैला—इस संगी में पैसा कभी कुछ हो नहीं। इस संगी को हम कटोरे में कटोरे रखने से तो समुद्रमैला समुद्रमैला था, क्योंकि वे पूर्ण समाज से

और सदा पूर्ण स्वयंसेवा का अनुभव करने थे। कृषिों के उदाहरण से समाजवाद या विशेष तूर हो सकता है कि पूर्ण समाज में समुद्र कायर, आत्मसी और विक्रम हो गये। कहना न होगा कि ऊपर के शास्त्रों में नए समाज में समाजता की स्थापना को भी भेंट दे दिया है। किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या देश की भाषा से अनुश्रुति में उग्र महिमामय भाव की ओर हो सकती है, जो वेदान्त के अनुसर समाज के लिए परभावशक्त है। इसलिए, शास्त्री राम के का काम ही नहीं चाहते, वे चाहते हैं समुद्र का स्वाभाविक विकास। समाजवाद के भावों के भाग्य का अनुभव के रूप पर स्थित हो सकता है, उपासी कायदा करके वे मिलते हैं—

“समाजवाद के शास्त्र में समाज के कतिपय का रूप हमारे सामने प्रकाशित होता है किन्तु राम तो ‘शक्ति’ का अर्थवत् समर्थ। समाजवादी महापुरुष के अती स्थिति का बर कर कहना है—सब का यही महापुरुष है। समुद्र नहीं, स्वयं हीकर है, नहीं किसी प्रकार का दुःख, शोषण इनके पास नहीं पड़क सकते। इसे सब कहना है, लोग इसी को समाजवाद बने मानते नहीं।”

प्रतिनिध

[श्री ११११]

उपरोक्त हम प्रतिनिध समुद्रमैला ।

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

समाजवादवादी समाज है, समाजवादी में समुद्र ॥

प्रभु-दर्शन

[महात्मा शान्तिप्रकाश जी, सखनऊ ।]

भूमिरापोऽनलो वायुः शं मनो बुद्धिरेव च ।

आहंकार इनीयं मेऽपराम् प्रवृत्तिरष्टया १३-४
जीवभूताम् पराम् विद्धि यथेदं धार्यते अगत् १३-५

के श्लोक 'आदि भगवद्गीता' से लिये गये हैं। यह 'आदि गीता' अभी हाल में ताड़-पत्र पर लिखी हुई 'बालि' ङीफ में और ताड़-पत्र पर लिखी हुई यू० पी० के फर्स्ट ग्राफ़ डिग्री में प्रस्तुत हुई है। हममें केवल ८४ श्लोक हैं। इसके बहुत से श्लोक भी वर्तमान ७०० श्लोक वाला श्रीमद्भगवद्गीता में ज्यों के त्यों हैं और कुछ में बहुत थोड़ा परिवर्तन है। उपर्युक्त संकों में "अवराज्" और "वराविद्धि" शब्दों के अर्थ में क्रमशः "विज" और "महाबाहु" शब्द हैं। अब हम 'आदि गीता' के इन्हीं श्लोकों पर कुछ विवेचन करते हैं—

२.—द्वयमें भगवान् की प्रकृति दो प्रकार की समझाई गयी है—एक “अवरा” जो निम्न कोटि की है और दूसरी “परा” जो श्रेष्ठ कोटि की है। प्रकृति या स्वभाव किसी प्रणी या वस्तु विशेष का वह आन्तरिक गुण कहलाता है जो उसके कर्माद्वयक नहीं हो सकता और जिसके द्वारा वह रहस्यनी जाती है। जैसे गर्मी अग्नि की प्रकृति है अथवा मीठापना चीनी का स्वाभाविक गुण है। जब हमारा किसी वस्तु के गुण से संपर्क होता है, तब हमें महसूस ही उसके बोध हो जाता है अथवा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसके स्वाभाविक गुणों की महसूस ही करना कर लेते हैं। इसलिये यदि हम भगवान् की “अवरा” और “परा” प्रकृतियों को एक ही समझ लें, तो हमें उनके स्वभाव का साक्षात् की अवगति में हो सकता है।

२—अपराध की "परायण" अवस्था सिद्ध नहीं है अतः
कोई ई—पुलिस, जेल, अग्नि, बापू, आकाश, और मन बुद्धि
अपराध। इससे मैं अपना बच नशों का भी हम प्रयत्न
अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह अपराध का प्रमाण है अपराध
मन बुद्धि अपराध का प्रमाण है कि वह अपराध का प्रमाण है अपराध
है कि यह अपराध का प्रमाण है कि वह अपराध का प्रमाण है अपराध
है कि यह अपराध का प्रमाण है कि वह अपराध का प्रमाण है अपराध

हैं। भगवान् की परा प्रकृति हमने पाई है, जिसे अभ्यास कहते हैं।

आइये, पहले हम धरा प्रकृति में प्रभु हैं।
 करें। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दृष्टि
 करनी होगी। जब हमारा ध्यान पूर्ण हो
 हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा प्रभु की दृष्टि
 हम सबको सम्मिलित हुए है और यही सब धरा
 जिस प्रकार धृत्वी से निरन्तर गंध उठती रहती है
 प्रकार ईश्वर के द्वारा आध्यात्मिक धारणें जाती हो
 रही हैं। जिन्होंने इस भाव का अनुभव किया है,
 धृत्वी की गंध के समान अपने प्रभु की भी सुगंध
 है। ऐसे महापुरुष स्वर्ग में अपने भोग से देश
 बितरेने लगते हैं, चाहे वे अपने दुर्ग से एक भी दूर
 जा न सके।

४—दूसरी प्रकार जब हमारा जल से सम्पर्क हो, हमें वह ध्यान करना चाहिए कि जल में जो तत्व शान्ति-प्रदानकी शक्ति है, वह हमारे प्रभु का ही है और वही जल रूप होकर हमें अपने प्रभु दिव्य समाप्तादन का महत्तर प्रदान कर रहा है। जल में ऐसे महात्म्यों के सम्पर्क में पहुँच जाने है, जिनसे दिव्य शान्ति और दिव्य मातृत्वं से हमारा इन्द्रिय तब ही प्रकार शान्त होने लगता है, जैसे अपने माँ की पानी से शान्ति मिलती है।

को जानने से वास्तविक मिलती है।
५—जब हम भक्ति को देखें तब हमें ईश्वर का प्रकाश (ज्ञान) और दिव्य जीवन का स्पर्श चाहिए, क्योंकि भक्ति के प्रकाश में ही सब की पूर्णता है और उससे उदयना हो तो जीवन मान्य है। जब हमारे मन में सब सत्य और श्रेष्ठ हैं तो जीवन प्रभु का दर्शन करना चाहिए। सब तो सत्य है तथा प्राकृतिक सम्पत्ति और इसका जीवन प्रभु के अन्तर्गत ही अवश्य रूप से प्राप्त होता है।
६—सब ईश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे जीवन को संपूर्ण करता है।

सार । इन्हीं लिए जब हमारा ध्यान बापु की ओर जावे तब हमें समझना चाहिए कि संसार के सारे क्रिया-कलातों में वही एक मात्र कारण है । जिस प्रकार बापु उस दुर्गंध के दुर्गंध में विनोद यह दूर दूर से जाती है वैसे लियाम-लान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रभु उन शुभाशुभ चीजों से जो उसी के आश्रय से बिकसे जाते हैं, जिस नहीं होता, क्योंकि उसे फल की आत्मा नहीं होती, वैसा गीता में भगवान् हमने स्वयं कहा है—

“न मन् कर्मणि सिन्धो न मे कर्म फलेहृता”

फिर बापु का दूसरा गुण है स्वर्ग । वही हमारे वैभवानन्दों की जड़ है, जिसके लिये आज हम इतने नाइल हो रहे हैं । किन्तु वह मुक्त तो बान्धव में प्रभु के मन परम सुख की, जो अनादि, अनन्त महानन्द है, छाया मात्र है । पन्थ है वे पुरष जो बापु-स्पर्श में इस महानन्द का महा लहने हैं ।

७—आकाश सदासे सूक्ष्म और सर्वव्यापक तत्व है । जब हमारा ध्यान उसकी ओर जावे तब हमें परमात्मा की सूक्ष्मता और सर्वव्यापकत्व का अनुभव करना चाहिए । आकाश का प्रधान गुण है शब्द । इसलिए जब हम कोई शब्द सुनें, वह चाहे कैसा ही क्यों न हो, ध्वनिक या ध्वन्यात्मक, मधुर अथवा कटु, संगीत या होहता, उन मन में हमें अपने प्रभु की ही धानी सुननी चाहिए ।

८—आकाश से, जो बाह्य जगत् का आदिभौतिक कारण है, आगे बढ़कर हम अन्तरंग जगत् पर आते हैं । अन्तरंग में हमारा मन ही तो हमारे सारे संस्कारों का वहन है । जिस प्रकार हमारे मन से हमारे छोटे छोटे संस्कार निकलते हैं, वही प्रकार प्रभु के मन से वह माता महानन्द निकलता हुआ है ।

९—मन के अंगे बुद्धि है । ईश्वर से सृष्टि केवल प्रकट ही नहीं हुई है, वरन् उसका धारण करने वाला भी केवल वही है । इसका पता हमें उस मन पर लगना है जब हम इस विश्व के तले एक “ज्ञानरत्न हय” देख लेते हैं । यदि हम उस सर्वव्यापक निवास को धुल्ले नहीं समझने सोचें इसी कारण कि हम स्वयं अन्तर्-बुद्धि के द्वारा अपने मन की मर्यादा में नहीं पा पाये अन्तर्-बुद्धि जब हम अपने बुद्धि के मर्यादा में पाये तो तब हमें अपने प्रभु के आनन्द निवास का ध्यान करना चाहिये । अपने मन को मन पर छोड़ ही मिल जाते हैं ।

१०—परमात्मा के द्वारा संसार का केवल स्रष्टाकरण और पालन-पोषण ही नहीं होता, वरन् यह संसार उसमें लय भी होता है । जिस प्रकार जल और पालन-पोषण के अंगे मत्स्य हैं, उसी प्रकार मन और बुद्धि के अंगे अईकार हैं । जब तक हम अपने क्षुद्र अईकार के चकर में हैं, तब तक मानो मरण सधवा अवन्तिनील हैं । जब हमसे छूटे, जब इसका सम्पूर्णतया नशा हो गया, वही परमात्मा, ब्रह्म का साक्षात्कार है । यहाँ मन, बुद्धि, अईकार हिन्दुओं के त्रिविध देवत्व का रूप हैं । ईसाईयु धार्मिक रूपक की भाषा में हिन्दू परमात्मा का ब्रह्मा, शिव्यु, महेश्वर की त्रियुती में देखते हैं । और वही प्रकृति के सत्त्व, रज, तम गुणों का मर्म है ।

११—संशोधन में ऊपर के श्रेणियों में भगवान् की जो अष्टधा प्रकृति बतलाई गयी है, उसकी प्रथम पाँच कोटियाँ तो स्थूल, प्राकृतिक जगत् के पाँच तत्व हैं और तीन कोटियाँ हमारे मानसिक जगत् की त्रियुती हैं । इनके सिवा हम जगत् में और जाते ही क्या हैं ? यदि वही सचमुच ईश्वर की प्रकृति है और यदि हम सचमुच केवल सुख से नहीं, वरन् आचरण से इतने अपने प्रभु के दर्शन करनेवाले तो हमारा एक क्षण भी देना नहीं जा सकता जब हम सीधे ईश्वर के सम्पर्क में न हों । जब हमें निरन्तर भगवान् की हम अरता प्रकृति का अनुभव होने लगता तब हम उस परम जीवन में जो निश्च (अनादि), अनारिक्त (अनन्त) और अप्रमेय (अपरिच्छिन्न) है और जिसका वर्णन श्री-मद्गीता भगवद्गीता के छठे श्लोक में और वही गीता के दूसरे अध्याय के १८ वें श्लोक में हुआ है, बहुत दूर नहीं रह सकते । वही जीवन भगवान् की परा प्रकृति है ।

१२—यस, तात्पर्य यह कि सार्वभौमिक अनादि जीवन ही मन और रूप के घेरे में व्यक्तित्व समुच्च जीवन है । ईसाईयु ज्यों ज्यों हमारे जीवन का विकास होता जाता है, त्यों त्यों हम सार्वभौमिक जीवन, ईश्वर, परमात्मा के सम्पर्क पहुँचने जाते हैं । दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व जीवन ही मृत्यु है और सार्वभौमिक जीवन ही मृत्यु है । ज्यों ज्यों जगत् बन हो रहा है त्यों त्यों मृत्यु कम हो रहा है ।

है प्रभु मन परम तत्त्व परम

नर नर सुख नर नर सुख

उन्नति के लिए दुःख की आवश्यकता

[मध्यम और एम. माधव राव]

लोग समझे बैठे हैं कि दुःख एक निरुद्ध, अति निरुद्ध वस्तु है जो साधक किसी मन्दभागी को ही प्राप्त हो सकती है। परन्तु जब विचार-रहि ने देखा जाय तो सिद्धान्त वा परिणाम निराल उलटा ही निकलता दीखता है और कहना पड़ता है कि ये लोग बड़े ही मन्दभागी हैं, जिनको दुःख प्राप्त नहीं हुआ, या जो दुःख में डरने और डरने भुला और निरुद्ध मानते हैं। क्योंकि जगत में दुःख ही एक वस्तु है, जो मनुष्य के हृदय में रड़क उत्पन्न करके उसे संसार में निरासक्त वा उपराम करती और उन्नति की ओर भगती है। बिना दुःख के संसार में उन्नति होती सींगती नहीं। जिन मनुष्य वा जाति को पहले दुःख मिला, उसी में फिर सुख पाने का यत्न किया, यही वास्तव में सुख की अधिका-रिणी हुई, और उसी के यहाँ सुख का सम्मान भी ठीक होता है, अन्य के यहाँ नहीं। क्योंकि जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, यहाँ वास्तव में उसका आदर-सम्मान हुआ करता है, अन्य स्थान पर नहीं। जैसे भूमे पुरुष को पैद भरने की मृगती है, रते हुए (दूध) पुरुष को नहीं, बैसे ही दुःखी, अशान्त और शोकातुर को सुख, शान्ति और प्रसन्नता पाने की मृगती है, सुखी, शान्त और प्रसन्नचित्त पुरुष को नहीं। हों, कभी-कभी इतनी समानता ऊपर से इनमें अवश्य दीजती है कि जो दुःखी, अशान्त और शोकातुर होता है, वह भरने दुःख, अशान्त और शोक के निवारण के लिए यत्न करता है; और जो सुखी, शान्त तथा प्रसन्नचित्त हो जाता है वह प्रपम तो यत्न करता ही नहीं और यदि यत्न करता दीखता है तो दुःख, अशान्त और शोक के निवारण निमित्त नहीं (क्योंकि ये तो उसके पहले ही दूर हुए होने हैं) किन्तु सुख, शान्ति और प्रसन्नता को स्थिर रखने के लिए यत्न करता है। अर्थात् एक (दुःखी, अशान्त और शोकातुर पुरुष) तो सुख, शान्ति और प्रसन्नता पाने की इच्छा से प्रेरित होकर दुःख, अशान्त और शोक के निवारण-निमित्त यत्न करता है, और दूसरा (सुखी, शान्त और प्रसन्नचित्त पुरुष) प्राप्त हुए सुख शान्ति और प्रसन्नता की स्वाभाविक षट्क से उनको मग्न फिर रखने के

लिखे यत्न करता है। एक दुःखी का लक्ष्य दुःख को दूर करना है और दूसरा किसी इच्छा का हृदय नहीं किन्तु स्वाभाविक चेष्टा करता है। दूसरे प्रकार है कि दुःखी और भूमे पुरुष को सुख पाने की मृगती है, सुखी और मृत पुरुष को नहीं। अतः भी गीता में कहा है कि पार प्रभर के पुण्य व मेरा भजन करते हैं—प्रीति (दुःखी), जिज्ञा, के अर्थ का अर्थ और शान्ति। इसमें भी ता पर्व बरी लिख है कि पहले के तीन (दुःखी, जिज्ञा और अर्थी), तो सुख और अर्थ भी इच्छा से प्रेरित होकर भजन करते हैं, और शान्ति केवल स्वभाव में ही रूप चेष्टा करता है। पर इन चारों की प्रजातः व उन अर्थात् पुण्यात्मा ही कहा है, पाता मा बरी। दुःखी पुरुष गीता में भी पुण्यात्मा का रूप पापात्मा नहीं। इसलिए वे पुरुष मृदु हैं, जो दुःख निरुद्ध वस्तु समझते हैं, विचारवान् पुरुष तो दुःख उत्तम वस्तु और दुःखी को पुण्यात्मा और मृत पुरुष ही समझते हैं, निरुद्ध वस्तु वा पाता मा भाग्यवान् पुरुष नहीं।

दुःख की इस आवश्यकता को अमरीका देश प्रसिद्ध लेखक 'थेम्स' ने भी अपने उपदेशों में दुःख को शत्रुओं में देते लिखा है—“उच्च अवस्था में व वा दुरभाव की मुक्ति तथा उन्नति के लिए दुःख का आवश्यक है। जगत में बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने प्रथम अल्प दुःख और कष्ट से फिर जगद्विजयान् गुरु, महात्मा और सुप्रसिद्ध मृदु हुए, बिना दुःख के कोई उत्तम आदर्श भाषण सला सकता, बल्कि जगद्विजय (भगवान् रामचन्द्र, बुद्ध, ईसा मसीह, और गुरु नानक इत्यादि) ऐसे महात्मा, महात्मा ही तब बने जे जे उन्होंने प्रथम आनन्द पूर्वक सहन किया। इस में दया, नवजा, स्वाधे त्याग वा दानशीलता का भाव, अलम नि आत्म-सम्मान और आचरण-यत्न उत्पन्न करता है।

त की आगे चढ़कर भी आवश्यकता होती है"।
 न रूपी स्वर्ग की भुक्ति के लिए उसका दुःखों की
 पदना (अर्थात् दुःखों में से गुजरना) आवश्यक
 एक मिथ्याता यह है कि जब दुःख अधिक से अधिक
 ममता होना चाहिए कि ईश्वर-प्राप्ति (अर्थात्
 साक्षात्कार) अत्यन्त निकट है (क्योंकि भारी दुःखों
 का अपना स्मरण स्वयं होने लगता है)।
 इतना ही रूप से दुःखों के लिए वेदव्यास
 गीता में सब से पहले अर्जुन-विषाद-योग नाम का
 आरम्भ किया है; या यों कहा जाय कि यहाँ
 न भीमदुःखार्द्रता के प्रथम अभ्यास में ही
 सब से दुःखांश गया है, जिससे उसका मन अर्जुन-
 योग पड़ा है। इस अभ्यास के अन्त तक केवल
 के शोक का दुःख ही दुःख का धर्मन हुआ है, जिस
 स्वरूप के धर्माभूत होने से अर्जुन का सब प्रकार का
 दूर होना है वह अपने आप को निर्दल, दुःखी, अद्वान्त
 अज्ञानी समझता हुआ धामे चढ़कर भगवान्
 रण होता है, उनका नियम बनता है और उनसे उप-
 नों की प्रार्थना करता है, जिससे वह (इस दुःख के
) अपने आचरण से अपने आप को तत्त्वोपदेश का
 प्राप्ति दशांता और सिद्ध करता है, और जिस अवस्था के
 होने पर फिर उसे साक्षात् भगवान् के सुखादिभूत से
 वदेश मिलता है। इस सारे वृत्तान्त से यही स्पष्ट
 है कि उन्नति या ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में दुःख भी एक
 आवश्यक अवस्था है, जिसका पाना और शान्त
 से उसे सहना पुराण की उन्नत तथा तत्त्वोपदेश
 नियम बना देता है। पस, भारतवासियों को अपने तर्क
 दबाव समझना चाहिए कि उन पर हजारों वर्षों से दुःख
 और आ रहे हैं। जब भी दुःख पड़े, उनके नेत्र खुलें
 उनकी कुछ उन्नति होगई, और जब सुख ने मुँह
 लगा, सब उन्हें निद्रा आ गई। आज कल तो हमारे पिछे
 समय के दिन हैं। क्योंकि क्या अनायास क्या गारा सब
 पु क्या गृहस्थ, क्या बड़े क्या छुट्टी—सब के सब
 की प्राप्त हो रहे हैं। यह धन-शान्ति-मित्र मित्र है
 दुःख देने वाले का तो अपना नारा और दुःख पाने
 के का नियम कल्याण होना है। हमारे समय में
 भी ने भारतवासियों को दुःख देना ही आवश्यकता से
 दुःख है, वे सब धनवाद के धर्म हैं सब होने चाहिए

क्योंकि उन्होंने अपने ऐसे कर्मों से चाहे अपना तो बुरा
 या नाश कर लिया पर भारतवासियों का तो अति कल्याण
 किया और करेंगे। और इसी से वे भारतवासियों के तो
 कल्याणदाता हुए और बनने। यदि कैकेयी और रावण ने
 धर्मरामचन्द्र जी को अत्यन्त दुःख न दिया होता तो धर्मराम
 भगवान् को नित्य के लिए कीर्ति, यश और विजय प्राप्त न
 होती, यदि श्रीमहाद्वी को अपने धर्म-मार्ग में अपने अर्थों
 पिता से अत्यन्त कष्ट न मिलते तो आज प्रह्लाद के धर्म में
 रद रहने के यश का इका कैसे बजता, न वह स्वयं आज तक
 इतना पूजा जाता, और न उसके अर्थों पिता 'हिरण्य-
 कशिपु' का साक्षात् भगवान् द्वारा नियम के लिए नाश होता।
 यदि श्रीकृष्णचन्द्र जी को बालरूपन से ही अपने मामा
 कंस से दुःख न मिलते तो उसका नियम के लिए नाश और
 श्रीकृष्णचन्द्र का प्रताप और यश आज तक बने न रहने,
 और ये (भगवान् कृष्ण) अपने समय में भी सर्वोपरि
 श्रेष्ठ और पूजनीय माने न जाते। यदि दुष्ट दुर्घोषन ने
 पांडवों को अत्यन्त कष्ट न दिये होते तो उसका सपरिवार
 नाश, और पांडवों का यश, नाम, विजय और धर्म कैसे
 बने रहते, और न यह अमूल्य गीता-रूप-रस संसार की
 प्राप्त होता, और न पांडवों की धर्म-विजय और कीर्ति प्राप्त
 होती। यदि हज़रत ईश्वरमहि को अत्यन्त कष्ट न मिलते
 तो न उनका अपना धार्मिक-बल रद और प्रभावशाली
 होता और न वह आज तक करोड़ों के सिर पर राज्य करते
 और न सारे संसार में पूजे जाते। यदि गुरु नामक
 मंत्राचार्य इत्यादि को अत्यन्त कष्ट न मिलते तो संभव नहीं,
 था कि वे उम पर्वों की कद्रुपि पाले जो आज उन्हें मिल
 रही हैं। यदि औरंगजेब के हाथों हिन्दुओं को दुःख न
 मिलता तो न हिन्दू जाति के नेत्र खुलते, न हिन्दू धर्म के
 रक्षक सिवाजी और गुरु गोविन्दसिंह जी प्रकट होते।
 यदि गुरु गोविन्दसिंह जी को औरंगजेब के हाथों कष्ट न
 मिलने और उनके घरके मरे न जाने तो न गुरु जी का
 धार्मिक बल रद होता और न उनका यह यश और प्रताप
 प्राप्त होता जो आज उन्हें प्राप्त हो रहा है।

यदि स्वामी उपनिषद् जी को दुःख न दिया जाता तो
 न उनका अपना मिथ्य श्रेष्ठ धार्मिक धर्म बल रद होता और
 न उनका उग्र व कर्म का अत्यन्त में फैलता। यदि
 अर्जुन के काल में धर्मपुत्र बाल्यगार्धव निकल तथा महासा
 गार्धव को अत्यन्त दुःख न मिलते तो भारतवर्ष के

होने कोने में जो "तिलक महाराज की जं, गाँधी महाराज की जं" हो रही है, कभी न होती, न वे कदापि हम यश और कीर्ति को प्राप्त होते, न उनके उपदेशों का किञ्चित् प्रभाव भारतवासियों पर पड़ता, और न कोटिशः प्राणी ज्ञानों प्रकार के राजनीय बंधन होने पर भी उनके चरणों पर गिरने के लिए उद्यत होते। यह सब दुःख का ही प्रताप है जिससे उन्मत्त पुरुषों को यह महान् बल, विजय, कीर्ति और यश प्राप्त हुआ और हो रहा है, इसलिए दुःख प्राणिमात्र की उन्नति और विजय के मार्ग में पहली उपवर्गी और आवश्यक अवस्था का अङ्गित है। पर, पीला के प्रथम अध्याय से पुरुष को यह उपदेश मिलता है कि (१) वह पुरुष धन्य है जिसको अर्जुन के समान दुःख मिले, (२) दुःख के प्राप्त होने पर चित्त में विकल न होगा चाहिए किन्तु अर्जुन के

समान धर्म रहित होकर मायात् महारमा के कारण में जाना चाहिए। हम वा महारमा के कारणगत होकर उन्मत्त होते। निवारण-निमित्त उपाय का साधन होने को साधनों का उपदेश मिलने पर उस पर ध्यान रखते हुए उस उपदेश को अपने चाहिए। हम प्रकार महारमाओं के निवृत्ति का पथ करना चाहिए। (१) दुःख अपने आपको अभ्यासी नहीं किन्तु उन्मत्त ज्ञाना चाहिए और (२) अन्त में दुःखी धन्यवाद देना चाहिए, ...

—सैलक की आनन्दप्रतिभ प्रणयप्रदर्श

साह

[साहित्य-रत्न श्रीमद्भगवद्गीता का नाम "दुःख" काशी ।]

(१)

साह, यही निज दीनन के दिग—

वास करे, अपनाई उन्हें।

अहं की ये पदियाँ उनके ही—

समान विनाई, गिराई उन्हें ॥

अहं के लक्ष्मण में भीय के—

कर्म की मूर्ति में छाई उन्हें।

होय निद्रा पर आश्रय का—

स्वाकस्व की यद दिशई उन्हें ॥

(२)

वैभव के कु-प्रत्येसनों में न पाई—

निज दूर भगाई उन्हें।

स्वार्थ के घन घेरें जहाँ—

वन रूप समीर उड़ाई उन्हें।

गर्व-गुमान महामद आँखों को—

मर्दि के गर्व मिलाई उन्हें।

आपद-मग्न भयाकुल के मन—

आपद में, उड़ाई उन्हें।

(३)

'गाई' जिनो में दुखी जन के—

निज 'आई' रूढ़, न भुलाई उन्हें।

दुःख, दैन्य, दुःख-दुःख—

दुःख, मुग्ध-मानि दिशाई उन्हें ॥

मार्ग स्वार्थ-स्वार्थ की जो यद—

स्वार्थ की यद यदाई उन्हें।

मार्ग स्वार्थ-स्वार्थ की जो यद—

स्वार्थ की यद यदाई उन्हें ॥

[परमहंस योगेन्द्र स्वामी, कच्छी]

प्रश्न हमको यह विचार करना है कि हमारे धर्मग्रन्थों
आचारभूत वेद क्या चीज़ है ? हमारे यहाँ के प्राचीन
अर्वाचन विद्वान् तो उर्ता को धर्मशास्त्र मानते हैं।
नसते हैं कि जैसे मन्वादि ग्रन्थों में "हर्द कर्मण्ड"।
न कर्मण्ड" विधि-निषेध लिखा है उर्ता प्रकर वेद में
लिखि-निषेध लिखा है। पुरातन से तो ऐसा मानते
जैसे "पारसियों की अबला", "ईरानों की त्रिपिटक",
"ईरानों की कुरान", "क्रिश्चियनों का बाइबिल" और "मुस-
लमानों का पाषाण पवित्रों की सनस में तो वेद पुराने
माने हैं। हमारे नवयुवक भी पाषाण शिक्षा
हम कर बिना विचारें बैसा ही मान लेते हैं।
से संरक्षित होने से वेद का कर्मण्ड
में नवीन रूप

धर्म-ग्रन्थों में ग्रन्थों में विचार से स्पष्ट कलकृता है कि वेद धर्म-ग्रन्थ नहीं हैं, धर्म विद्या-ग्रन्थ हैं। वेद में "इदं कर्तव्यं" नहीं है, "इदमन्य स्वस्वरूपहस्तम्" है। विधि का उपपत्ति के लिए वेद अशेष है। "इदं कर्तव्यम्" के आदेश-कृतों के लिए मुनिगणों ने वेद से ही उपपत्ति लेकर आता है, न कि वेद ही केवल विधि-निर्णय के लिए बना है। तन्मय सूत्र तथा संहिता ग्रन्थों का मूल स्रोत वेद ही है। ननु संहिता में लिखा है कि—“वेदाद् धर्मो हि निर्बन्धः”। ननु संहिता दल से ही कृषिगणों ने विधिनिर्णयान्तर धर्म की व्यवस्था की। नंतर सनत्त में वेद को पदार्थ-विज्ञान (व्यवस्था की) मंडार कहना भी अतर्क्य है।

मंडार कहना भी अनुचित न होगा। पदार्थ-विज्ञान (सायन्स) का खोज ददापि पाश्चात्य विद्वान् भी करते हैं और वेद के कल्पियों ने जो की है। पर दोनों में इतना आसन्नता का अन्तर है। पाश्चात्य विद्वान् केवल ऐहिक सुख साधन के लिए पदार्थों की खोज करते हैं परन्तु महर्षि लोगों ने ऐहिक सुख साधन के अतिरिक्त अज्ञान दल मन्त्रादन के लिए तथा म्यायी पारलौकिक सुख साधन के लिए बलुताव रूप भी उन्होंने उसका उतना परेष्टर कदाचित न किया होगा, विनया कि पाश्चात्य विद्वान् भी उन्होंने किया है। वेद के अर्थ का विचार करना है।

उसकी कठिनापूर्ण गंभीरता का इसी से पता चलता है कि प्रत्येक नव्य दार्शनिक प्रकार से स्मृति करते हैं; अधिभूत, इन लोगों भावों के लिए लोग मानते हैं। निरर्थक क्यों वास्तविक ने, अधिभूतों के अन्तर्गत पदार्थों को ही अन्तर्गत देना मानते हैं वास्तविकताओं को केवल गहरा मानते हैं उनके मन में अधिभूत के फलन विप्रवृत्तता नव्य में अधिभूत केवल है और नव्य नव्य के वर का अधिभूत मानते हैं उनके वास्तविक प्रकार को अधिभूत प्रकार गहरा में मानते हैं इस वास्तविक में नव्य केवल

गति का उपादान हो। अग्नि तत्व से विशिष्ट होकर सोम तत्व हो गरी, इन्द्रिय, जल, पृथ्वी, आदि नाना रूपों में विभक्त हो जाता है। कहीं कहीं अग्नि तथा सोम देवता ये ही पुरुर प्रकृति और पुनश्च पौषेय रूप से भी कहा जाता है। जो कुछ हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वह सब नहीं अग्नि सोम देवताओं के संपर्क से हुआ है। पिंड या प्रकांड भी इन्हीं दो से बना है। एक ही प्रकांड अग्नि तैल होकर जगद्गन्ता हुआ है। इन्हींलिए कहा जाता है—
‘अग्नी सोमनामकं जगद्’।

आदित्य विष्णु का केंद्रस्थल प्रकांड का सृज्जाति सूक्ष्म प्रगौरगोपाद् स्वरूप है तथा समस्त प्रकाण्ड प्रकांड का है मे यथा ‘महतो महंगान्’ रूप है। उसी का नाम यन्त्र है, यही सर्व व्यापक है। उसके उदर में समस्त जगत् है। विम प्रकार अग्नि सूक्ष्म वद-वीर्य में उतने यदे त वृक्ष का सनावेता है, वैसे ही उस सृज्जाति सूक्ष्म प्रकांड सारा प्रकाण्ड भरा हुआ है। उनका अन्वेषण करना शिष्ट।

प्रकाण्ड में भू, भुवः, स्वः—ये तीन लोक हैं। स्थूल लोक यहाँ है जहाँ हम लोक रहते हैं। हमारे और हमें के बीच में सूक्ष्म अन्तरिक्ष नाम का भुवलोक है। हमें विष्णु को स्वलोक कहते हैं। निरर्थों के मत में अग्नि, वायु, आदित्य—ये तीन देवता हैं। इन्हीं से तीनों लोकों की रचना तथा इन्हीं के सत्व से तीनों लोकों की स्थिति, विद्यति होती है। इन्हीं में और सबका अन्तर्भाव है। भगवान् वाक् ने निरक्त के देवद काण्ड में कहा है कि ‘तिल इव देवता इति नैरक्ताः। अग्नि पृथिवी स्थानी वायुर्वा इन्द्रोऽन्तरिक्ष स्थानः सूर्योऽपुन्यस्तानां महाभागान्मादे-
हिता अविबृद्धि नमपेयानि भवन्ति’ इत्यादि। हमें अग्नि पद से पार्थिव अग्नि लेना है, क्योंकि वह पार्थिव प्राणी में आत्मा से उपलब्ध होता है। इन्हीं से यह प्राणी प्राणी का स्थानीय देव कहलाता है। वायु वस्तु में जो क्रोम (अंग्रेजी में वाइब्रेशन) होता है, वायु वस्तुओं को जो स्थिति है वह सब अग्नि के ही कार्य है।

वायु और इन्द्र (विद्युत्) एकही तत्व है। दोनों के रूप एकही देवता के अर्जन है। विद्युत् अग्नि का नाम

सर्वत्र होने पर भी उसकी राजधानी अन्तरिक्ष में ही है, इससे वह अन्तरिक्ष स्थानीय देवता कहलाता है।

सर्वोत्तम देवता पुन्यस्तानां सूर्य है। जिसके बल से समस्त प्रकाण्ड विद्यत होता है। जो प्राणराशि का पिण्ड और ज्ञानराशि का कोप है।

वेद में इन्हीं तीन देवताओं के सारतत्त्व को ऋग्यजुः-साम शब्दों से कहा गया है। अग्नि का सारभाग ऋग्, वायु देवता का सारभाग यजुः और साम शब्द का अर्थ सूर्य का सार भाग है। सन्निहित अग्निदेवता की क्षपियों में पणपण छन्दों में स्तुति की है। इससे उन पद्यों को ऋग् कहते हैं। उन पद्यों के संग्रह स्वरूप संहिता को ऋग्वेद कहते हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय वायुदेव की स्तुति उनकी गति अटपटी टैन्निंग होने से गद्य में की गयी। उन गद्य पद्यों को यजुः कहते हैं। सूर्यदेव पुन्यस्तानां में हमसे बहुत दूर पर रहते हैं, इससे उन्हीं मन्त्रों की उचस्वर से गाकर क्षपियों ने सूर्यदेव की स्तुति की, जिससे उन गेय ऋग्यजुः की साम संज्ञा हुई। एवं ऋग्यजुःसामब्रवी अग्नि-वायु-आदित्य देवताओं के सारभाग से हुई। इन्हीं से छान्दोग्यधृति में ‘पुनस्तानां देवता अन्तरिक्षात्तां तप्यमानानां पुरस्ताद्वायु-हृदयेनेव वायोर्यजुषि सामान्यादि वाक्’ अग्नि आदि देवताओं के रस दोहन से ऋग् आदि की उत्पत्ति कही गई है। मनुजी ने भी लिखा है कि—

अग्निवायुविष्णु यत्र प्रकाण्ड सन्ततम् ।

दुर्देह यजुषिष्यद्वयजुः सन्ततम् ॥

विद्वानों से मन्त्र निवेदन यह है कि हम हम प्रकार मूलतत्त्व की वास्तविक नीमांशा द्वारा स्थिररूप हो जायें और हमके द्वारा अस्थिर रूप वाले मूले मटकों को सदा न मार्ग का अनुगामी बनयें।

यदि हम सत्य विचार कर यथार्थ तत्व का विशद विवेचन कर लेंगे तो हमको मूर्तिरूपा, धातु, नम-स्मरण, भवनकर्तव्य आदि विषयों पर कमी गंका न होगी और न इन विषयों पर व्यर्थ वादविवाद करने का कुशमर ही प्राप्त होगा। इस तरह के निश्चिन्त मिद्वान्त्त में हर एक को लाभ होगा।

ॐ गन्धि गन्धि गन्धि ।

आधुनिक हिन्दू-धर्म

[श्रीरामेश्वरसहाय मिश्र]

किसी राष्ट्र के निर्माण तथा उत्थान में राजनीति की अपेक्षा धर्म को कम महत्व कदापि नहीं दिया जा सकता। गृह-विधान, अंतर्राष्ट्रीय विधान आदि राष्ट्र के निर्माण तथा उत्थान के अनेक अंगों की गुरुधियाँ राजनीति-द्वारा मुद्रासाई जाती हैं—इसमें संदेह नहीं। परन्तु जन-समुदाय को, जो राष्ट्र का जीवन है, उचित मार्ग पर लाने, सत्य-सिद्ध बनाने तथा उन्नति के शिखर पर पहुँचाने में जितना सहायक धर्म होता है, उतनी राजनीति नहीं।

भारतवर्ष धर्म-प्राण देश है। यहाँ प्रत्येक प्राणी की प्रातः से मार्गकाल तक की सभी क्रियाओं में धार्मिकता का परिपक्व रहा करता है। साथ-भाषण, सदाचार, अतिथि-सेवा, दीन-दुरियों के प्रति दया-भाव आदि अनेक धर्म-कार्य हिन्दुओं के प्रधान कर्तव्य-माने गये हैं। सदाचार-रक्षा, उचितानुचित ज्ञान तथा सत्यासत्य-निर्णयदि के लिए मनुष्य को अपने आगे एक आदर्श रखना पड़ता है। हमारे आदर्श होते हैं स्वयम् श्रीराम, कृष्ण, शिव, महावीर आदि। परमेश्वर के इन अवतारों की जीवन-कीला से उद्धारण निकाल कर हम पर-पर पर अपने जीवन की घटनाओं को शांति से रहते हैं। यही कारण है कि भगवद्भक्ति हिन्दू-धर्म का प्रधान अंग है। इसीलिए भगवद्भक्ति का प्रभाव हिन्दू-जीवन पर इतना गहरा पड़ा है कि पूजा-पाठ, उप-सप के साथ ही साधु मनीरंजन में भी, जो भाग्य-जीवन के लिए अनुपयोगी और अत्यावश्यक है, इसका सम्मिश्रण रहा करता है। दैनिक कार्यों को पूर्ण कर लोच राम-चर्चा, हरि-कीर्तन आदि में शेष समय बिताते हैं। कहीं तक कहा जाय, मेरे जान कोई भी हिन्दू-गृह रामायण, सुखसागर, प्रेम-सागर से खाली न होगा। इतना ही नहीं, किष्कम्भक मनीरंजन के लिए भी रामकीला, श्रीकृष्ण-कीला आदि का भी उद्घाटन होता रहता है। ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में, गाँव-गाँव में, मुहल्ले-मुहल्ले में अर्थात् भारतवर्ष के कोने-कोने में श्रीरामकीला होती है।

मार्चन भाग के इतिहास का मनन कर हम देव सेने हैं कि राज्य विधान के धर्माध्यक्ष होने के ही कारण वह समय

‘स्वर्ग-युग’ के नाम से प्रसिद्ध था। ‘धर्मो रक्षति’ का पाठ पढ़ने वाले हिन्दुओं का अन्तिम अंग अ.पदाओं और विजय-वाचाओं के होने पर भी वर्जन जो हम भारत के मध्य-कालीन पड़ते हैं, उनका प्रधान कारण धर्मोपदेश ही का भारतवर्ष पर है। आज भी भारत के मूल विधान ही कहलाते हैं। पर, परिवर्तन के प्रभाव से आज भारत-नवत कहीं से कहीं आगे हैं, वह सबों की सर्वा अपनी अन्नति, प्रतिष्ठा, वसिष्ठा, दम्मा की रक्ष के आँसू बहाते हैं। परन्तु कोई भी जान पा कि इस प्रकार उनके पतिन तथा पर-व क्या है? इतने पुष्ट धर्माध्यक्षी जनत स्वर्ग हुए हैं।

हिन्दुओं के इस हास का उत्तरदायित्व है। धर्म को सदीप कहने वाले ही जान सकते हैं कि उनके इस कथन में जान धर्म अब भी पूर्ववत् पवित्र, निर्दोष तथा है। हाँ, इतना अवश्य सत्य है कि धर्माध्यक्षी अनवश्यक दोष भी धार्मिक क्रियाओं में उपर हो रहे हैं, केवल उन दोषों को हटा कर संतुष्ट होने के धर्म का ही अंत कर देना देना है, जैसा लोग के त्व दूर करने के लिए उसे विप देकर मार डालना।

धार्मिक दृष्टि से हिन्दू-जाति के पतन का कारण मुझे यही जान पड़ता है कि धर्म अब हिन्दुओं के मूल किष्कम्भक सामग्री नहीं रहा; बरन् चारों ओर देव चर्चा ही चर्चा होती है। धर्म की सिद्धि दुर्लभ के दुर्लभ-वहार का ही परिणाम है कि एक अशुभ हिन्दू है, जीवन-पर्यन्त केवल इसीलिए अपने को कोसता रहता है कि उसका जन्म देव धर्म के उसका संबंध होने समाज से है, जिसकी दृष्टि में जीवन, व्यक्ति, और मनुष्यत्व का कोई मूल निश्चय-देह उसके पूर्वज ‘निषाद’ को केवल राम-य तथा राम-भक्त होने से धर्माध्वतार गुरु वसिष्ठ हृदय से लगा लिया था। निश्चय-देह उसकी पूर्वज

बर्तों को राम-भक्तों में अनुष्ठानन प्राप्त है। आज
ऐसाकर और सेवा की चीज मानने वाले धर्मात्मा हिन्दु
धर्म में किसी धारणा को देखकर तनिक भी नहीं पिघलते।
नमो उनके धर्म का इतना प्रभाव कहाँ कि वे उसे उड़ाकर
सत्प्रणव पहुँचवें। एक भूले भिन्नभिन्न की पुरा-भला
हका इतकरने वाले एक सुदृढ़ अथ देने वालों की
देना कहीं अधिक पाने जाने है। यदि हिन्दुओं से
तब पूरा जाय कि श्री राम-कीला और श्री कृष्ण-कीला
किन्तुने लोगों ने अज्ञान-भला, सहोदर-भला, अन्तहा-
न, हुद-भला, भुग-भला-भला, धर्म-भला-भला आदि के
तब माने तथा उनके शिक्षा प्रदान कर अपने जीवन की
ऐसी-ऐसी बनना है, तो मेरा विश्वास है कि एक भी
हिन्दू मर्यादा से उत्तर नहीं दे सकता। सत्ता की शोख में
हुद-कीले वाले, लक्षण के जीवन-रक्षार्थ पर्वत उठा लाने
तो अज्ञान प्रह्वारी श्री हनुमानजी के उदात्त हिन्दू
भक्त हुद की गदगद करने मर पर धर नहीं-भर उसके
तब तक पहुँचने हुद देते जाते हैं। क्या उनको प्रह्वार
का मरह का कुछ भी ज्ञान है? वन, अब तो धर्म केवल
वर्ष, उदात्त-भला और हमलों की आँखों में धूल शौंकेने का
गहन-भला रह गया है। तब देने धर्म-धर्म का पतन-
धर्म में गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं!

तनिक यूरोपीय राष्ट्रों की ओर भी दृष्टि-भला कीजिये।
हो भौतिकता का प्रचार है। समस्त मानव एक दूसरे से
नमो करने-अपने कार्य में लगे रहते हैं। उनके धार्मिक
नमो भारतीय धार्मिक विचारों में भिन्न हैं। एक-दूसरे
की सर्व-भला होने के कारण सहानुभूति आदि का, जो मनुष्यों
का प्रधान कर्तव्य माना जाता है, उन पर कोई धिक्कार
नहीं पड़ता। वे 'स्व' सम्पत्ति बनो की ही सर्व-भला
होते हैं। स्व-भला, धर्म-भला आदि उनके
हुद उद्देश्य हैं। उनकी धर्म में वे अपने मन-भला-भला
देते हैं। पर प्रश्न यह उत्पन्न है कि मनुष्यों से वह
नमो-भला जन-समुदाय इनमें उन्नत अथ सम-भला-
नमो-भला है? मनुष्य-भला अपने अपने हुद के मर

मानते हैं कि समुदाय ही उन्नति की ओर और दुर्गुण ही
अवनति की ओर ले जाते हैं। यूरोपीय जन-समुदाय में एक
विशेषता है। उसी के भरोसे वे आज इतने उन्नत हुए हैं।
उनके सिद्धान्त तथा विचार केवल भावानुक्त ही
नहीं, बल्कि निगमक होते हैं। वे जो कुछ सोच लेते हैं
वसे पूरा करते हैं। यही कारण है कि वे अनेक वैज्ञानिक
आविष्कारों के सृष्टा और वैभव के अधिकारी हैं। धिक्कार
तनिक दृष्टा उनमें इन प्रकार कूट-कूट कर मरी हुई है कि
कतिन-कतिन कार्य भी उनके लिए बाने हाथ के खेल हो
जाते हैं। समुदाय-भला, धार्मिक, शासन, स्वतंत्रता, उन्नति
आदि सभी उनके लिए सहज हैं। यूरोपीय राष्ट्रों में एक
भोवी की भी समान में उतना ही आदर और यही स्थान
मिलता है जो किसी एक धनी-मनी महापुरुष की। मुझे
विश्वास नहीं हो सकता कि कोई यूरोपीय किसी भागी की
पानी में डूबते देख कर उपेक्षा करके बला जा सकता है।
वह अल्प उसकी महापना करेगा। ऐसा करने-केलिए वह
किसी विधान से बाध नहीं होता। यह उसके भाग्य-भला,
धिक्कार प्रवृत्ति की प्रेरणा होती है।

तनिक हमें मानना ही पड़ता है कि 'धिक्कार प्रवृत्ति'
की तुलना में 'भावानुक्त प्रवृत्ति' का कोई स्थान ही नहीं है।
पर, स्मरण रहे कि 'भावानुक्त प्रवृत्ति' धर्म या त्याग
नहीं है। यल्लुः 'भावानुक्त प्रवृत्ति' ही 'धिक्कार प्रवृत्ति'
की उन्नत तथा शोभा-भला देने वाली है। मानव जीवन की
सकल-केलिए दोनों ही अनिवार्य माधन हैं। तात्पर्य यह है
कि हिन्दुओं की धर्म के धिक्कार स्वरूप का अनुगोचन
करना चाहिए। यदि प्रत्येक हिन्दू मर्यादा और दृष्टा से
अपने धर्म पर अनल करने का प्रयत्न कर ले तो वह सम-
भला नहीं, अब राम की धर्मता, कृष्ण का ज्ञान, भक्त का
धर्म, भुव की तन्यता, प्रसाद की भक्ति, नारायण की
समाज-भला, कर्म का दान-भला, हरिवन्द्य का भला—
ये सभी धर्म स्वयं उनमें विद्यमान होंगे, और 'दान-भला'
धर्म उन्हीं में भला हो जयगा।

ॐ नमो नमो नमो

वैज्ञानिक धर्म

[श्रीमद्विष्णुदास जी]

धर्म और धर्म के बीच, विज्ञान और धर्म के बीच जो अभी तक एक प्रकार का संबंध चल रहा है, उसके स्थान में एकता की चेष्टा, एकता की सिद्धि, और एकता की प्रगति होने से संसार में एक ऐसे नूतन और श्रेष्ठ युग का सूदृढ होना, जो वैज्ञानिक धर्म और धार्मिक विज्ञान के अर्थात् परापर उन्नति-पथ पर आगे बढ़ता जायगा।

लक्षण बहुत ही भाशावद् हैं। विज्ञान और विज्ञान के बीच, विज्ञान और धर्म के बीच, धर्म और धर्म के बीच

जो कुछ भी सीधे सीधे की गई थी, ये सब धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। सभी विद्वान् आज यह कहने और मानने लगे हैं कि विज्ञान अनेक नहीं, बल्कि एक है। इसी-लिये हम यह आशा करते हैं कि इसी पूर्ण रूप से समन्वित एक विज्ञान की स्थापना से अब यह दिन दूर नहीं है, जब यह भी स्वीकार किया जायगा कि धर्म बहुत से नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म एक है। और अन्तः । तो हम यह आशा करते हैं कि धर्म और विज्ञान मध्य के उस चिन्तन और विशाल समुच्चय के दो विभिन्न पक्ष अथवा दो विभिन्न नाम होंगे। इसी मध्य को व्यवहार में

माने का नाम होगा जीवन का विज्ञान अथवा जीवन का शास्त्र। यदि पहले हमारा मध्यक कार्य धर्म के नाम पर और उसकी अधीनता में होता था और जो इस विज्ञान के नाम से होने लगा था, तो उपर्युक्त आरी एकता के रूप पर, जाता है कि अब यह आध्यात्मिक अथवा धार्मिक विज्ञान के नाम से किया जायगा।

इतिहास से हमें यह ज्ञान होता है कि संसार में

विभिन्न नये-नये धर्म और उनकी विशेष विशेष पक्ष साथ ही साथ प्रकट हुईं और साथ ही साथ नाम के प्राप्त हुईं हैं। हम इन दोनों में कार्य-कारण स्थापित कर सकते हैं। किन्तु जिसे हम किसी नये जन्म समझने रहे हैं, वह साक्ष्य में कोई नहीं होती, बल्कि उसी चिरन्तन सत्य की वह कल्पना है, जो घोषणा करने वाले के अद्वैतिक स्वभाव, स्फूर्ति, देवी उन्माद, ईश्वर-सम्भयता, तर- सत्

उसके दूसरों की कल्पना वाले उदाहरण में नहीं उलझी है। यह नये लोगों की घोषणा होती है, जिससे अनगिरी और आश्चर्यपूर्ण धर्म को नया जीवन निरंतर संसार में समन सत्ता प्रकाश की घोषणाओं की रूप-रूप होती है कि कल्प प्रभाव से पहले की बात आकाशवाणी हो जाती है। से अनापदक, निर्दोष, और हानिकारक रूप-रूप कर बाहर कर देना हम बड़ा कठिन हो जाता है।

धर्ममान काल के । हमें एक ऐसी ही नूतन

की आवश्यकता प्रतीत होती है और हमें कहते हैं कि यह संभवतः वैज्ञानिक धर्म के रूप सामने आयागी। लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है घोषणा किसी व्यक्ति विशेष की प्रेरणा द्वारा प्र होगी, बल्कि यह समाजवाद और जननवाद की धारण करेगी। जिस प्रकार हम इस विशाल अन्व विभागों में मानव जाति की एकता, मानव

होकोत्तर आत्मा को स्वीकार करने लगे हैं, उसी प्रकार नूतन धोषणा—वैज्ञानिक धर्म की धोषणा भी हमें धारें। थोड़े-थोड़े परिमाण में और अधिकांश अज्ञाततः वैज्ञानिक और धार्मिक विचारकों के विराल समुदाय के द्वारा ही हुई दिखाई दे रही है। यद्यपि इस वैज्ञानिक धर्म का भी एक प्रवर्तक नहीं हो सकता, फिर भी सभी जनतंत्रात्मक मंस्थाओं की तरह इसके संचालन के लिए कुछ नेता हैं और कुछ अभी से उसके लिए उद्योग कर रहे हैं।

पाश्चात्य देशों में बहुत से वैज्ञानिक अन्तर्जगत के वेपन में लगे हुए हैं। सर ओलिवर लोज वैज्ञानिकता में संसार-व्यापी व्याप्ति के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जगह कहा है—

एक ऐसा समय निश्चित रूप से आयगा, जब इस जगत के लोगों की खोज के लिए विज्ञान अत्यन्त श्रम होगा। कुछ लोगों के विचार से अब ऐसा समय तो ही समाप्त हो गया है। मानव में यह दम्राण्ड उस कहीं अधिक आध्यात्मिक तत्त्व है जितना कि पहले हम सोचा था। वास्तविक तथ्य तो यही है कि हम आज उस आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जो हमारे भौतिक जगत पर शासन करता है। इस भौतिक जगत के पीछे विराट और चिरन्तन तत्त्व है, जिसकी शक्तियों का हम भी बहुत ही स्वल्प मात्रा में अनुभव करते हैं। हम स्वर्गगत की शक्तियाँ हमारे लिए भयप्रद हो सकती हैं मनु जब हमें यह विश्वास हो कि ये सारी प्रबल और अनोख शक्तियाँ एक सर्वभूषण पित्रु जैसी दयामय शक्ति की अनुत्पत्ति हैं तब हमें सन्तोष हुए बिना नहीं रह सकता।

आधुनिक जीवित वैज्ञानिकों में से भी कुछ के ऐसे ही विचार हैं। एलवर्ट ह्यूमटोन, जो संसारव्यापी व्याप्ति के शक्ति हैं, एक जगह लिखते हैं—मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। यह इस संसार के एक नियमबद्ध सामंजस्य में अपने आप को सर्वत्र प्रकट कर रहा है। मेरा विश्वास है कि

यह ज्ञानमय प्रकृति में सर्वत्र व्यक्त हो रहा है। वैज्ञानिक शोध का एकमात्र आधार ही यह विश्वास हो सकता है कि यह भौतिक जगत एक नियमबद्ध और विचारगम्य तत्त्व है। इसे एक अकारण घटना मान लेने से हमारा काम नहीं चल सकता।

सर अर्थर एस० एडिंगटन (कैम्ब्रिज) कहते हैं—प्राचीन अनीश्वरवाद के दिन अब गये.....धर्म मन और आत्मा के साम्राज्य के लिए आवश्यक है—अब यह विचार किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता।

इस प्रकार आधुनिक विज्ञान, जिसने योरप के धार्मिक क्षेत्र में जन्म लिया था और जो अपने मौखिककाल में उसी धर्म का कोप-भाजन हुआ था, आज अपने उपकार का यदुल्लास कर रहा है। यह अब उसका घातक नहीं, बरन् साथक है। विज्ञान के द्वारा धर्म को जो स्फूर्ति मिलेगी, उससे हमें आशा होती है कि यह और उज्ज्वल, वैज्ञानिक एवं अन्ध-विश्वास-हीन शुद्धिगम्य रूप में हमारे सामने आयगा।

विज्ञान और धर्म के बीच की दीवार टूट जाने से, वैज्ञानिक विचारों के परिणाम से वह समय शीघ्र आयगा, जब धर्म और धर्म के बीच कोई भी दीवार, कोई भेद न रहेगा। तब यह संभव होगा कि ये सारी कृत्रिम सीमाएँ जो अभी एक देहा को दूसरे से पृथक् कर रही हैं, अपने आप नष्ट हो जायँ। विचार और दृश्य के ये भ्रम जो आज एक राष्ट्र को दूसरे से पृथक् कर रहे हैं, अपने आप टूट जायँ। तब संसार में उस नयी सत्यता का उदय संभव होगा, जिसकी कवियों और समाज-वादियों ने कल्पना की है, जिस आदर्श को मनु ने व्यावहारिक रूप दिया है। तब संसार में मनुष्य मात्र की पंचमय का जन्म होगा, और वही संसार का संघ होगा। समस्त मानव जाति एक विराल सम्मिलित परिवार के रूप में संगठित होगी और उसमें सब मनुष्य होंगे परस्पर भाई-भाई।

[अनुवादक—श्री शानन्द]

क्या गद्दीधारी वेदान्त का व्यवहार करते हैं ?

[श्री निजय वर्मा, भूतपूर्व सम्पादक 'माघा', 'सहेली' और 'सील']

कल में प्रयाग के एक प्रसिद्ध पुस्तकालय में बैठा हुआ 'कान्ट' की पुस्तक शुद्ध विवेक की 'कमौड़ी' पढ़ रहा था। उसी समय एक नवयुवक मित्र ने 'निरो' की एक पुस्तक खोलकर मेरे सामने रख दी और कहा—इसे पढ़िए। अब इसी का समय है और किसी दर्शन शास्त्र का नहीं। निरो ने कहाई भविष्यद वतलाई थी और मानव स्वभाव के सर्वथा अनुरूप। उन्हीं का कहना सच है, यह हम देख ही रहे हैं। कान्ट तो व्यावहारिक वेदान्तियों की तरह एक सनकी है। उसे आप क्या पढ़ते हैं ? मैंने हँसकर उस पृष्ठ पर दृष्टि डाली, जो उन्होंने मेरे सामने खोल कर रखा था। तब पंक्तियों की मैंने देखा, उन का आशय था—'हमने अपने पक्षीसी से प्रेम करने कहा है। मैं कहता हूँ यह भारी भूल है। हमने दीन-हीन लोगों पर दया दिमाने को कहा है, मैं कहता हूँ यह अस्वाभाविक है। उन्हें बुचल दो। इसी में तुझारा कल्याण है।' मैं सिहर उठा। उठ कर खड़ा हो गया। आज जब 'व्यावहारिक वेदान्त' के लिए मैं लेख लिखने बैठा तो कल की यह घटना ज्यों की त्यों मेरे सामने आ गयी और मैं उसे बिना छिरो नहीं रह सका। हमका कारण यही है कि चारों ओर दृष्टि दीवाने पर मुझे अपने की वेदान्ती कहने वालों में से अधिकांश 'निरो' के ही अनुयायी जान पड़ते हैं—किन्तु फिर भी इनमें और निरो के अनुयायियों में एक विशेष अन्तर है। वे कमजोर को कुचलते हैं और जिसे सबल समझे बैठे हैं उसकी सुशामद में कुछ उड़ा नहीं रखते। हमारे गद्दीधारी महन्त हमके तुम्हरे उद्धारक हैं। वे कचहरियों के भमलों, मजिस्ट्रेटों, सरकारी नौकरों की एक सी चोरी करते हैं और अपना मारा वेदान्त उनके चरणों पर समर्पित कर देते हैं, किन्तु अपने चेहरे और बेलियों के साथ और विशेषतः उन दीन-हीन लोगों के साथ जो केवल अन्य विश्वास से उन्हें तरह तरह के दुष्कां में लुकाते वाला समझ कर उनकी शरण में जाते हैं, उनका व्यवहार निरो की शिक्षा से भा बन्दर शिक्षा के अनुसर होना है। ऐसा क्यों है ? केवल इसलिए कि उनका वेदान्त का

व्यावहारिक जीवन में लाने की न तो इच्छा है न शक्ति। नहीं तो, वेदान्त से बढ़कर क्या हो सकती। सभी मानवता का विकास और उसे बहुत कुछ हो वाला है।

प्रसिद्ध लेखक एडाल्फ इडमन् ने भारी 'सत्य और सत्यन' 'Ends & Means' है—'Charity cannot progress Universality unless the prevailing theology is either monotheistic or pantheistic--unless there is a general belief that all men are 'sons of God' or in Indian phrase, 'Thou art Tat twam asi.'

हमारे भीतर जो एक दया और दान का प्रवृत्ति है उस समय तक सार्वभौम नहीं हो सकता, जब तक यह स्वीकार नहीं करते कि इस सारे ब्रह्माण्ड का एक ही ईश्वर से जुड़ा है अथवा यह कि एक ही ईश्वर सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो रहा है। जब तक मनुष्य लोगों में भी यह विश्वास, यह विश्वास नहीं करे कि सभी मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं अथवा भारतीय भाषा में 'सर्वममि' का अनुभव नहीं करते, तब तक सच्ची उदारता, सच्ची सहानुभूति और दया का उपलब्ध हो सकता।

मिलन की चाह के ही कारण सब काम मिले हैं। मनुष्य नितान्त सामाजिक जीव है। ईश्वर मिलने की चाह ही धन-कामना का रूप धारण कर लोगों को नेता, उपदेशक, लोगक आदि बनाती है। यह चाह जब अस्वस्थ रूप में हो जाती है तो उसके व्यक्तिचारा तथा धर्म को बेधना तक बना देती है। मनुष्य मिलन की चाह हमसे कहीं उच्चतर होती है। अपने कहीं बड़ा चर्चा आर्थिक मिलन की इच्छा है। यह स्थिरमन में ही पूर्णता प्राप्त करती है।

बलुतः वेदान्त गद्दीधारी या भित्तारी में कुछ अन्तर समझना । जो गद्दीधारी कचहरियों का दुरावा घट-
तिरता है, उसे वह भित्तारी से भी बदतर मानता
है जो भिक्षु धार्मिक भाव से भिक्षा चाहता है, उसे
गद्दीधारी से भी बदकर समझता है । उनकी कर्तव्य-
तुष्टि के मन की ही अवस्था है—यद्यपि यह मजहब
न अवस्था की बहुत कुछ जॉच न केवल पड़े पड़े
से, बल्कि प्रतिदिन के छोटे-मोटे कानों से ही की जा
ती है और की जानी चाहिए ।

जो गद्दीधारी अपने को जनता का सेवक समझे, उनकी
हमें ही धन, मन और तन का भी उपयोग करे तथा
सामाजिक और राजनैतिक घुराहों के दूर करने
में उनका पूरी तरह साथ दे, उसका हृदय परिवर्तित
कर है, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता; यह तो
का सदा प्रतिनिधि हो गया । किन्तु जो धर्म, उप-
सर्जननव इत्यादि के सहानुभूति जनता की उगे, उसे
कहनावे, अन्य धर्म-चलनियों के प्रति उसके मन में
के भाव लगे, या राईपता का विरोधी हो, उसको
के धन का उपयोग करने का कुछ भी अधिकार न
होए । सब देना बेहोशी की नींद में नहीं है । घड़े

पर धकेलाकर उसकी नींद उचट गई, बेहोशी दूर होगई,
उमने आंखें खोल दीं और अपनी जकड़ी हुई दरा को
देख लिया । अब तो उसे व्यावहारिक वेदान्त की ही आव-
श्यकता है—यह व्यावहारिक वेदान्त जो एक ओर तो
उन लोगों को मचने करता है जो मानव जीवन केवल रोडियों
के लिए समझ बैठे हैं, जिन्हें कुछ आनक पाश्चात्य सिद्धान्तों
ने फिर कर यह समझाना चाहिए कि ईश्वरीय या आत्मिक
शक्ति कोई शक्ति ही नहीं है, शरीर ही सब कुछ है और
चाबांक के शब्दों में—‘अकूषा लिंगानादि जन्मं मुखं’ ही
पुरुषार्थ है, और दूसरी ओर उन लोगों को सावधान करना
चाहता है जो ‘मल’ या ‘धर्म’ का नाम लेकर अपना उल्ल-
सता करना चाहते हैं और साधारण लोगों को तरह तरह
से ठगना चाहते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यावहा-
रिक वेदान्त केवल गद्दीधारी का विरोधी है और घोर विरोधी
है किन्तु सच्चे वेदान्तियों का फिर वे चाहे गद्दीधारी हो हों
तनिक भी विरोधी नहीं है और न हो सकता है, क्योंकि
ऐसे वेदान्तियों की गद्दी उनकी गद्दी नहीं होती, वह जनता
की धार्मिक भलाई की गद्दी होती है । ठीक अवसर पर
यह खर प्रमाणित हो जाता है । हमारा ‘व्यावहारिक
वेदान्त’ हमें इसी सत्य पथ पर अग्रसर करेगा । एवमस्तु—

काया और छाया

[श्री बबनेश जी]

प्रियतम ! तुम काया, हम छाया ।

कुछ भी करो हृद नहिं सके, चलेगी एक न नाया ॥

मान लिया तुम दिव्य रूप हो, हमने नम-नम पाया ।

तो भी नहिं अहं हम तुम से, जाय न चरण छुड़ाया ॥

कर्म-भाव सब मन्त्र तुम्हारा जो कुछ हम ने आया ।

कुल न लगे नदर हम दर्से तुम्हें ही ठगनाया ॥

खोज रहे थे लोभ न हमने जाते उगे-नि-मलकाया

चरणों में उबलते होय पद रहे न तम ननु छाया

व्यवहार और वेदान्त

[अथ साधन]

भाग में तत्त्वज्ञान की चर्चा कालान्तर से होती आ रही है। पर जिस समय तत्त्वज्ञान और व्यवहार—इन दोनों का मेल रहा है, उसी समय हमारा यह आर्षानुष्ठान गौरव का पात्र बना है।

पहले यह समझना चाहिये, पहले यह रामायण का काव्य हो, पहले यह गीता का काव्य हो।

अथर्ववेद में भी हम उसी समय अपने को देना चाहते हैं, जब तत्त्वज्ञान के साथ व्यवहार का गहरा सम्बन्ध है।

श्री गिराजी महाशय के समय में श्री समर्थ रामदास जैसे तत्त्वज्ञानी संत तथा श्री गिराजी ऐसे कर्मठ व्यावहारिक-जनका सुन्दर मिलन था, जिससे परिणामस्वरूप हम अपने को अधिक से अधिक विज्ञान-साधनाओं को दूर करने दूर आगे बढ़ने हुए पाते हैं।

और आज जिस परिस्थिति में हमारा यह देश सुन्न रहा है, इसको देखने हुए यही कहना पड़ता है कि सम्पूर्ण भारतीयों के साथ-अहिंसा के तत्त्वज्ञान के साथ बर्तन-व्यवहार आदि का जो व्यवहार है, यही हमारा जीवन बनाने में सहायक हो रहा है। बात यही होनी चाहिए—

जो केवल आत्म-विनियोग के लिए शरीर से संबंध रखने वाले कार्य—जो नष्ट हो सकते हैं, जैसे सम्पत्ति का—

उसी तरह जो केवल व्यवहार से ही सम्बन्ध रखेगा वह शरीर को प्रेरक शक्ति देने वाले तत्त्व से रहित होने के कारण अपने को धर्म और ईश्वर बना पायेगा।

कहीं भी हो, तत्त्वज्ञान साथ ही आता है। श्री गीता में भगवान् ने अधिक मोक्ष व ज्ञान को अयोग्य कहा है। उसी प्रकार हिन्दू 'अहिंसा' लाभकारी न होगी।

इस समय जब संसार के प्रमुख दुःख होने के साथ प्रत्यक्ष 'भौतिक' दार्शनिक मानव समाज का सर्वनाश करने पर तुल्य समय तत्त्वज्ञान के प्रचार और वह भी तत्त्वज्ञान के प्रचार की दिवनी जगत्-व्यवस्था इसके दूर एक प्रार्थना अनुभव कर सके।

इसी लिए मैं इस व्यावहारिक वेदान्त को प्रचार करना हूँ। और विश्वास करना है कि प्रचार जनसमाज में प्रचुर मात्रा में होगा।

क्या पढ़ें ?

जिनमें हृदय में बल हो

नो फिर विचारें—

और आत्मा में शक्ति

श्रीगमतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

पृष्ठ २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

आपकी आज की दृष्टि साहित्य प्रियता है।

दृष्टि के लिए हमें आपकी आज की दृष्टि चाहिए।

स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ का पत्र—

श्री रामेश्वरसहाय सिंह जी के नाम

प्रिय आत्मान्,

अब मैं तुम्हें क्या लिखूँ ? तुमने जो लिखा है वह मुझे बहुत रुचिकर हो उठता है। महात्माओं को, उन्नत आत्माओं को हुंने के लिए तुम्हें इनकी दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जो योद्धा सा अनुभव मुसे है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि महात्माओं के दर्शन के लिए पहले हमें स्वयं उन्नत होने की आवश्यकता है। राजा जब दौरा करने निकलते हैं, तब प्रजा उनके दर्शन करती है, उनकी बन्दूक करता है और राजा भी कभी कभी उसे अरना सन्देश सुनाते हैं। किन्तु

यदि कोई मनुष्य राजा से मिलना चाहता है, राजा से मिल कर कोई काम उठाना चाहता है, तो उसे पहले अपने भाव को कुछ ऊँचा, बढ़ा बनाना होगा, तभी वह राजा से भेंट करने का अधिकारी हो सकता है। इसके पहले ही यदि वह दरबार के लिए जाता है, तो उसे निराशा होकर लौटना पड़ेगा—इसलिए नहीं कि उसे प्रवेश-प्राप्ति ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसे स्वयं लज्जा भोग्य होगी—उसे अपनी पोशाक ही देन कर लज्जा हो सकती है, वह दरबार का बमब देनकर घरवा लज्जा है, वह

अपने से उस शेष की कमी का अनुभव कर सकता है, जो दरबारियों की आवश्यक है अथवा दरबार में उठने-बैठने और बातचीत का योग्यता न प्राप्त होने से वह लज्जित होकर स्वयं लौट सकता है। मेरा मतलब यह है कि जो नमन पर प्रकाश नहीं उठा वह कुछ है वह अस्मत्त्व का मान बस का न हो पायी—बहुत महत्त्वपूर्ण यह कि जिस व्यक्ति का मन इस का वह कुछ अस्मत्त्व का मान बस का न हो पायी

‘हे ईश्वर, मैं इसके पहले ही, क्यों न भूलूँ?’ यह वाक्य मुन का मुसे बड़ी हंसे ब भला, भरता कौन है ? स्वप्न में दर के मरे... चाहे जिनने हाथ-पैर मारो, तुम उसी भो, बिचें चले जाओगे। पहले तुम्हीं मय के स्थान न अपने लिए, बन्धन तैयार करने हो और फिर। कोसित करते हो किन्तु बन्धन कैसे तुम्हें हूँते सि बन्धन ही पैदा मत करो। यदि करते हो तो, सि हो, दुखी दुखी उनका महा लहो। तथा पहले से

और फिर रेंकने के न डरकर भाग भाग है तुम्हारा स्वाक है कि हो गये। बड़ी दुर्घटना से किया था। किन्तु कभी नहीं सोचा था सोचने से ही, अपने आन्तरिक प्रकाश। हुआ था ?

परि तुम्हें जाने डराई दिवाई रेंक घबराओ नहीं। नम बरन् उसमे डुर का उसे जीत सकते हो। चाहे जिनका भागी, बच नहीं सकते।

न न कथिन् शपथि जातु तिष्ठतुर्द्वार का जो बात महाभारत के अर्जुन के लिए थी, अर्जुन के लिए भी सच है।

कर्मण मर्ये प्रहर्तिर्युग (१-५)
इत्यन्वि
मनन कार्य कर्म समाचार (१-१५)
स्वाधिक
कर्मण जेष्ठसि यन्मोहादिरिष्यम वरुणे दृष्ट (१-१५)

इन सब को ध्यान से पढ़ो और इनका समन्वय करो ।
इन्हें अपने कामों पर लागू करो, उन्हें अंगे बनाओ,
इन्हें हारो, तो काम नहीं चलेगा । सेवा करो
उ स्वामी बनकर । तुल्य बनकर सेवा करना
नहीं ।

हर कि विद्वान् सर्व जगत्सु शुद्ध
वित्तने सेवा की, वही स्वामी होगया ।
और परमेश्वर केने कर्तव्यार्थ तन्मय की विद्वान्ति
रा । जो कुछ करो, उसे ईश्वर को समर्प दो । भूतकाल
भूत जाओ और उनके सिद्ध हुआ मोक्ष मत करो ।

भविष्य की चिन्ता करना भी स्वार्थ है । बल, धनमान,
अनादि धनमान को सम्हालो । जो कुछ तुम्हारा काम हो,
जो कर्त्तव्य तुम्हारे अनाया हो, उसमें शान्ति से लग जाओ ।
शान्ति और मुरा तुम्हारी सम्पत्ति है, तुम्हारा अन्तर्गुण
है, उसे रोहियों के दृक्कों (भूत और भविष्य) के पाँटे
न देख डालो ।

अने और पाँटे कुछ मत सोचो । जो कुछ सामने है,
वही धीरे, वही जानन्द है ।

प्रयोग

१९११

तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब
हमदात गौड़ ।

मधुर दर्शन

[श्रीमन्नरती प्रहलद सिंह 'दीनद' हरिचरण, काशी]

मन के विभक्ति का पय में,

जाने जाने का पंथ ।

चेतना नृक बन बैठी,

जड़ता ने किया दत्तेश ॥

अज्ञानरूप के नग में,

आहुत जाहान तुम्हारा ।

नाराज रहे के सुन से,

निम्नान ! अहदय किमप ॥

तुम्हारा दन्धन बनकर,

आलोक-आलोक में ले

सौ पय विन्दु करता है,

निम्नान ! अहदय किमप ॥

वह रहा विद्वान् के जग

विद्वान् के जग

पाँदा में परित्त होगी,

हे हृदय-निर्झर विहारी ॥

किन्ने ही ईश्वर धीरे,

वात्सल्य-कानता मन की ।

है वनी अधीर हृदय में,

अननेमिप जीवन्-धन की ॥

किन्ने परिवर्तन पर भी,

मिषतम न पात में पाया ।

अनितर कुंज है मून,

ज्यों का त्यों बना बनाया ॥

है सुनिम्न जगत् में,

अकर्ण मनु तुम्हारा

है अहदय किमप ॥

विद्वान् के जग

सूर्य-नमस्कार

[श्री हरिश्चन्द्र भाषित]

आज कल जिधर दृष्टि डालिये, उसी ओर भारत के नर व नारियों में शारीरिक शिथिलता दिखाई पड़ती है। यदि १० वर्ष ही वर्ष ही पाँछे की बात याद कीजिये, तो बहुत कुछ अन्तर मालूम होगा। जहाँ पहले गड्ढे युवक और स्वरय क्षीण दिखाई देती थीं, वहाँ अब दुबले-पतले, निस्तेज लोग दिखाई पड़ते हैं। मध पर सुदृढ़ छाई रहती है। स्कूलों में रहते ही लड़के मानो बूढ़े हो जाते हैं। इस सारण्य-मारा के अनेक कारण हैं। कुछ तो हमारी लाचारी के कारण हैं। पर खेद तो यह है कि जो बात अपने बन्ध की है, हम उधर भी ध्यान नहीं देते। हमने पहले की रहन-सहन, खाना-पीना छोड़ दिया है, तरह तरह की शौकीनी ने हमें लोभाना बना डाला है। प्राकृतिक रहनसहन और भोजन छोड़ हम बीड़ी-सिगरेट के गुलाम बने हैं। मला, ऐसे युवक और युवतियों से भावी भारत क्या आशा कर सकता है !

भारत के नवयुवकों ! उठो और समय रहते चेन ज़ाओ। यदि जीवन रहना चाहते हो, तो अपने शरीर और शारीरिक उन्नति की ओर ध्यान दो। किन्तु शरीर और मन का बड़ा धनित सम्बन्ध है। सबल शरीर में सबल मन रहता है। मन के बलवान होने से शरीर बलवान होता है। मन बलवान में एक ऐसी वस्तु है, जिससे बल, स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रकट हो सकती है पर इसके लिए साधन की जरूरत है। प्राचीन भारत में इसकी साधना मरम्भ थी। क्योंकि हमारा जीवन और रहन-सहन सीधा सादा था। आज तो हम वैश्वगण्य जीवन की मही नकल करके प्राकृतिक जीवन से दूरा करने लगे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे वैश्वगण्य गुरु हमें किसी मित्रात्मक की सचला बदलाने हैं, मध हम शर उमे मान लेते हैं। इसम जग भी मनो-बल नहीं रहा। मधमुख यन् हम पुन मनावन का आधय में न पंग पवन म बच सकन है। आज कल वैश्वगण्य दलों में सूर्य-नमन का मर्हम लड्डा न रहा है। किन्तु यह न मरम्भ मधर्न के जिन कड नड बन रहा। यहा न रड के सूर्य नड के जिन हम मधम म सूर्य नमस्क न मरम्भ के मर्हम लड्डा न रहा है।

सबसे पहले सूर्योदय के समय सूर्य के साथ दोनो हाथ जोड़कर सूर्य को नमन। चाहिए। फिर भगवान् सूर्य के सुपतिद बाग आप के साथ निम्नलिखित बारह ध्यानात्मक यह ध्यान रचना चाहिए कि (१) ओ३म् मित्र (२) ओ३म् रवये नमः (३) ओ३म् सूर्य नमः ओ३म् भागवेनमः (४) ओ३म् साग नमः ओ३म् पुष्पेनमः (५) ओ३म् मरीचये नमः (६) हिरण्यगर्भाय नमः (७) ओ३म् आदित्याय नमः (८) ओ३म् सवित्रे नमः (९) ओ३म् बर्गाय नमः ओ३म् भास्कराय नमः—इन मंत्रों का जप हो हृदय में यह धारणा, यह विश्वास जमाना जब कि वाद सूर्य का दिव्य तेज और बल शरीर में प्रवेश है। विधान और निश्चय जितना ही अधिक होगा, स्कार से उतना ही अधिक लाभ होगा।

यह ध्यानात्मक जहाँ तक संभव हो, सदैव सूर्य ज्ञान करके सूर्योदय के समय प्रार्थना के साथ कर ध्यानात्मक के साथ दो बातों का विशेष ध्यान दो—से तेज-बल ग्रहण करने की भावना और (१) का स्वाभाविक संघालन।

१—नमस्कारासन

भगवान् सूर्य की वन्दना के साथ यह ध्यानात्मक प्रारम्भ करो। दोनों पैरों के बीच में तीन या चार हथका अन्तर होना चाहिए। मीचे खड़े रहो। घुटने न मोड़ो, कमर से ऊपर का भाग बराबर रहो। कमर न झुके और पेट भी भाग न बढ़ने पाय। सीने का बिना रुकाये खड़े रहो वरन् उमे मूय फुलाकर पेट अन्दर मीका। ईगलियों ऊपर की मीली रहे। पर भेगट मान में मते रहे। दृष्टि सामने म्वा।

नमस्कारासन

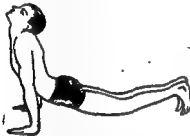

स्वाम व्यायाम है, इस पर लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए।

इस सूत्र से निम्नलिखित अवयवों पर जोर पड़ता है—(१) बांहों के नीचे के भागों के बाहरी पुट्टे (२) पमलियों की हड्डियों के बीच के पुट्टे (३) पेट के दाएँ और बाएँ पुट्टे (४) गर्दन के पीछे का पुट्टा (५) कंधों के पुट्टे (६) मुजदों के बाहरी पुट्टे (७) पीठ के नीचे के पुट्टे।

६—सर्पासन

हाथों की सीधा कर सीना ऊपर उठाओ। धीरे धीरे गहरी साँस लो। कमर को जमीन की ओर झुकाओ। हाथों के पूरे तलने पर कमर जितनी तन सके उतनी पीछे झे जाओ। निगाह ऊपर रखो। आकाश को देखो। घुटने जमीन पर न टिकें, केवल हाथ और पैर की उँगलियों के ही सहारे सारा शरीर रहे। इसे सर्पासन भी कहते हैं। वैदिक

मेगधीन में लिखा है—कभी साँप के समान आसन करने से यह सिद्ध होता है। इसमें मिर जितना पीछे जाय, उतना लाभदायक होता है। यहाँ तक पीछे जका जाय कि आकाश के सामने अदना मुक्त हो। इस व्यायाम से पेट के सब आन्तरिक विकार जैसे एंटीवर और जितार की शिकायतें तो दूर होती ही हैं, साथ ही र्भेनदियों की भी पूरी सफाई होती है। कंठ के बेरोग औनियमानुसूलभोजन न करने से पैरा हो जाने हैं, इससे दूर हो जाने हैं। कंठ-माका भी इससे दूर हो जाता है।

इस सूत्र से निम्नलिखित पुट्टों पर जोर पड़ता है—(१) माँके के पुट्टे (२) कूँ के नीचे के पुट्टे (३) पेट के सब पुट्टों पर काम कर जोर पड़ता है।

७—भूधरासन

इस सूत्र की मूषासन भी कहते हैं। क्योंकि भूधर (पर्वत) की तरह हाथों और पावों के तलने बराबर जमीन

पर लगे रहने हैं। इस व्यायाम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टोरी रहे, इसका संबन्ध बुद्धिचर्चन के साथ होने

मज्जा प्रवाह के लिए बड़ा लाभकारक होता है।

और पावों के तलने अगली तरह भूमि (२) घुटने सीधे रखने चाहिए (३) कोहनी के सीधे होने चाहिए (४) टोरी कंठमूळ में लगी (५) पेट अन्दर की ओर सिका रहे।

जोर—पैर, पिंढली, कूँ, कमर, पीठ, गले मुजदों पर विशेष जोर पड़ता है। जोर होगी है, जिससे पुट्टे मजबूत होते हैं।

८—एकपाद प्रसरणासन

यहाँ से अब पहली व्यायाम में धीरे धीरे तीसरी सूत्र में हम बाएँ पैर पीछे के गपेधे पैर पर जोर डाला गया था। अब इस सूत्र में पीछे जायगा और बाएँ पैर पर जोर डाला जायगा। पेट के दोनों ओर

९—द्विपादासन

एक पैर तो आठवीं सूत्र में आगे दूसरा पैर भी आगे लाओ और दूसरी सूत्र में हो

कहने लगे कि, कुछ स्वाभिमानी ?
वह पुनः मुस्कराया। उसने फिर मेरी ओर
कहा, तुम मनुष्य हो। तुमसे मनुष्यों के गुण दोस्त
किन्तु मैं मनुष्य नहीं हूँ। क्या तुम मुझे
बना दोगे ?

जबो मन्त्राण पर से दीख करके जाई थी, और वह बताने के लिए तैयार थी कि किस प्रकार बच्चा मातापत्नी के पास बसा हुआ है, किस प्रकार वह बचने हल में उस निर्जन जगह को प्रतिपन्नित कर रहा है। और किस प्रकार गाँव वाले इसे घेर कर लगे हैं। किन्तु मैंने उससे कुछ न पूछा। वह मेरी ओर देखती ही रह गयी। और मैं उठ कर भाग हो गया। क्यों भाग हो गया, वह मैं नहीं जानता। किन्तु इसका अचरित ज्ञानमा है कि थोड़ी ही देर के पश्चात् मैं मन्त्राण पर था।

मन्त्राण पर बच्चे के पास गाँव वाले लगे थे। उनमें किशोरों की भी, युवक भी थे। बच्चा मातापत्नी के कोंठों में बसा हुआ निकलने मुक्त हो गया था। माक-माक दिखाई देता था कि मातापत्नी के कोंठों उनके शरीर में गये हुए थे। उसका शरीर उगड़-उगड़ दिख गया था। उसके शरीर और मिर से थोड़ा-थोड़ा रक्त भी निकल रहा था। वह नर नर कर उस किशवनी हुई युव में हिचक रहा था, जहाँ अत्यन्त दम मोड़ रहा हो। गाँव वाले लगे थे अन्धोन्धना-अन्धोन्धना में संयत्त किन्तु कोई भी उसे न बच रहा था। माता अथवा मातापत्नी को किसी कारण से मुक्त

दिवा हो, मानों उन मनुष्यों को किसी आगे बचने से रोक रक्खा हो।

मेरे पैरों में भी वही जंजीर थी। पश्चात्ताप के साथ उसकी, तब वह भाग मैं आगे बढ़ा। अभी बच्चे के पास पहुँच ही मैंने मेरे पिता से, जो वहीं मौजूद थे, जमीन के पकड़ लिया। उन्होंने कहा, 'बचाना'। तब वह पाप का गुताजा है।

मैंने उन्हें सटक दिया। अनेक पक्ष बच्चे को गोद में उठा लिया वह दो मनुष्यों को और साथ ही लेकर उड़ गया था। मैं वहीं देर तक इन्हीं अविज्ञान लेकर बैठा रहा। क्यों, वह वही अज्ञान इतना अचरित कह सकता हूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। उसका तात्पर्य अचरित हो उठा। वह अत्यन्त सामने देखने लगा। मानों लक्ष्मण हुए थे कुछ देर तक मुद्रा रहा। फिर उठा और निकल थोड़े ही बाहर निकल गया। हम इन्हीं किशोरों की सुधी न भिन्ना, न भिन्ना।

गीत

[अष्टादश स्कन्ध अध्याय १०, श्लोक १०]

अने पर मैं पूजा का पर करो बनाई !

सबसे पहले निम्नलिखित श्रुति, उक्त श्रुति !

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

यत्तु नमः सर्वभूतानां सर्वभूतानि प्रोक्षते ।

“व्यावहारिक वेदान्त”

[अष्टादश स्कन्ध]

“व्या” वह जगत् में हो, पर धिने लक्ष्य

“व” ज्ञान करने कल्याण को समझ उक्त

“हा” प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष को होना है

“हि” वह जगत् में विद्यमान होने बहुत होना

“ह” हो किन्तु महर्षि किन्तु वे प्रत्यक्ष ज्ञान

पुनः !

“व” ज्ञान में ही जो ज्ञान बन गिने ही प्रत्यक्ष

“व” ज्ञान का गीत वक्त वक्त होना है

“प्रत्यक्ष” है कि ज्ञान का “प्रत्यक्ष” है

“प्रत्यक्ष” है ज्ञान हो पुनः ।

मणिमाला

श्री शरणानन्द जी का उपदेश

[प्रश्न—एक विद्वान्]

प्रश्न—स्वामिन्, मन को स्थिर करने का मन्त्र क्या है ?

उत्तर—आवश्यक कार्य को पूरा करने से और अनावश्यक कार्य का त्याग करने से मन अपने आप स्थिर होता है।

प्रश्न—स्वामिन्, आवश्यक कार्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिन कार्य को पूरा करने के साधन प्राप्त हों, वे पूरा किये बिना इन किसी प्रकार रह न सकें और करने में हमें किसी प्रकार का भय न भाव्य हो, इनारे लिए आवश्यक कार्य हैं। इसके अतिरिक्त दोष इनारे लिए अनावश्यक हैं।

प्रश्न—स्वामिन्, कर्तव्य की पहचान कैसे हो ?

उत्तर—कर्मों अपने को जिन आध्यात्म में मद्भाषा दी जा रही है, जिनके अनुसार कार्य करने के लिए होता और जिसे किये बिना वह रह नहीं सकता, के अनुसार कार्य करना उसके लिए कर्तव्य है।

प्रश्न—स्वामिन्, मद्भाषा किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस भाषा का कभी अभाव न हो, उसे ही कहते हैं। किन्तु जिस मद्भाषा का आधार केवल मन है, पृथि होने पर उसका अभाव हो जाता है किन्तु मद्भाषा का आधार ज्ञान होता है, उसका विकृत न होना ही होता है।

प्रश्न—स्वामिन्, क्या मद्भाषा-पूर्वक की हुई अभिव्यक्ति पूर्ण होती है ?

उत्तर—हां, अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि अभिव्यक्ति का स्वयं अपने ही स्वरूप को जगत् का लोचन के अभिव्यक्तियों का प्रकाशक है वह सब प्रकाशित है। इसलिए अभिव्यक्ति के माध्यमों का काम रहता है।

प्रश्न—स्वामिन्, अभिव्यक्तियों के ज्ञान के बिना कौनसे ज्ञान हैं—मन विषय और अज्ञान इनके निमित्त हैं ?

उत्तर—मन दोष की निवृत्ति केवल विषय के भाव से हो सकती है। जब तक हृदय में सेवा-भाव न होगा, तब तक मन दोष की निवृत्ति न होगी।

विषय दोष की निवृत्ति अपनी वास्तविक रुचि को स्थापित करने से होती है। उससे ऐसा प्रेम हो जाय कि उसके बिना हम रह ही न सकें—इस प्रकार विषय दोष निवृत्त होता है।

हमारे स्थापित रुचि के पूरा हो जाने पर दयार्थ ज्ञान हो जाता है और आवरण निवृत्त होता है।

प्रश्न—स्वामिन्, विषय के भाव का क्या अर्थ है ?

उत्तर—प्रेम अपने में होता है अर्थात् सारे विषय के साथ अपनत्व स्थापित करने से ही विषय प्रेम हो सकता है और किसी प्रकार नहीं।

प्रश्न—स्वामिन्, वास्तविक रुचि किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी प्रकार न निराई जा सके, यही वास्तविक रुचि है। अर्थात् कोई भी प्राणी कभी अपने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहता। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मनुष्य अपने को सप प्रकार से पूर्ण बनाना चाहता है। अतएव सब प्रकार से पूर्ण होने की रुचि ही वास्तविक रुचि है, जो सब में एक समान है।

प्रश्न—स्वामिन्, दयार्थ ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—वह अर्थात् समार, वह अर्थात् महा और मैं—इन तीनों का दयार्थ ज्ञान ही दयार्थ ज्ञान है। इन तीनों में से किसी एक का दयार्थ ज्ञान होने से सब का दयार्थ ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य, चिह्न और धूप—इनमें से किसी एक को दयार्थ स्वेन जान लेने से इन तीनों को दयार्थ ज्ञान कहते हैं।

प्रश्न—स्वामिन्, समार की क्या स्थिति है ?

उत्तर—इन्द्रियों के ज्ञान पर मद्भाव होने से समार मद्भाव में रहता है। बुद्धि के ज्ञान पर मद्भाव होने से समार अपने मद्भाव में रहता है और अनुभव ज्ञान पर समार निष्ठा हो जाता है, क्योंकि उसमें समार का अभाव हो जाता है।

प्रश्न—स्वामिन्, इन्द्रियों के ज्ञान पर और बुद्धि के ज्ञान पर मद्भाव कैसे होता है ?

उसके मुख्य प्रस्ताव का आशय है कि भारत को मुसलिम और हिन्दू भारत में बाँट दिया जाय। जिन प्रांतों में मुसलमानों का बहुमत है, वे स्वतन्त्र मुसलिम राज्य बना दिये जायें और शेष हिन्दू भारत में रहें। यम, हिन्दू-मुसलिम अंतर्ग्रह की चरम सीमा हो गयी।

एक प्रार्थना काल का किस्सा है। किसी समय दो औरतें एक काजी के पास शगवती हुई पहुँची। शगवत एक लकड़े पर था। एक कहती थी, लकड़ा मेरा है। दूसरी कहती थी—मेरा। वाल बही विधिवादी था, इस प्रकार लकड़े के विवाद का वाद-विवाद पहले कमी काजी के पास नहीं पहुँचा था। मोथले-मोथले उन्होंने आज्ञा दी—अच्छा, इस लकड़े के दो टुकड़े करके आधा आधा इन दोनों में बाँट दो। आज्ञानुसार उन्होंने आज्ञादा तल्वार निकाल कर सामने आया, क्योंकि एक औरत शीकर ग्रोधना करने लगी—मरकर, इस लकड़े को काटिये नहीं, मैं सूट कहती थी—यह मेरा लकड़ा नहीं, इसे उन्नी को दे दीजिये। काजी जी मारा भेद समझ गए और उन्होंने गुस्सा वह लकड़ा इसी रीति काजी औरत को दिया दिया।

हमारी भारतभारता के भी इस समय दो स्वभावशायी हैं। एक राष्ट्रीय कावेय और दूसरी मुसलिम लीग। मुसलिम लीग कहती है—माता के प्रणरहे या जायें, इस अरना भाग बरने विना न रहेंगे। राष्ट्रीय कावेय की ओर से महात्मा गांधी कहते हैं—इसके टुकड़े न करो। यदि तुम्हें इस से डर है, तो इस तुम्हारी न गीतना में काँटो। कहना न होगा कि राष्ट्रीय कावेय ही देश की सर्वाधिक सुमधिमक है। किन्तु एक प्रश्न और उपस्थित होता है—देश की गुलामी की वृत्ति है और देश का भंग-भंग होना भी वृत्ति है। वह जीवनवा मर्ता है, जिसमें इस इन दोनों वृत्तियों में बच सके। यह मर्ता निराल उन्नति का मर्ता है, जिसमें इस केवल आने कर्तव्य को देखने हैं और इस कर्तव्यकार निर्णय केवल आत्मनय को लक्ष में रखने से ही हो सकता है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन

इस सम्मेलन के अध्यक्ष वर दीवान बहादुर एन० इ०। अध्यक्ष ने इसे एक मुख्य उद्देश्य दिया है—

जिस का सम्मेलन कहते हैं उसका उद्देश्य है—
१. भारत का एकतापूर्ण रूप से जोड़ना और देश में

न पाश्चात्य देशों के अन्य अनुकरण में है। आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति के रक्तने हुए पश्चात्य जगत् के बौद्धिक और साधनों का उपयोग करें। भारतवर्ष में अनेक संस्कृतियाँ हैं। आवश्यकता इस बात की है छोटे-मोटे भेद-भावों को गौण मानकर देश में एकता पिन करें। और यह तभी हो सकता है, जो दूसरे की संस्कृति को की चेष्टा करें। हमें अपनी संस्कृति को जहाँ से भी मिले, उसे तत्पराता से ग्रहण करना है। हमें जगत् बहिर समय की अपने जीवन के लिए तबे मारी बनाया करिए, सम्मिलित और समृद्ध भारत का उपर हो सके।

× × × ×

हमारी संस्कृति का स्थिर तत्व क्या है? वेदना। तब हम इसे पदार्थ रूप में समझ कर उन्ने में आचरण नहीं करते, तब तब हम 'जीवन' की वृत्ति में पाश्चात्य देशों का ही अन्य अनुकरण करने के बराल के आचरण से ही हमें में मय बन जायें और इस प्राण्य और पाश्चात्य के सम्मिलन का भारत का निर्माण कर सकते हैं।

हिन्दू कौन हैं?

हिन्दू-महात्मना के समावृत्ति की भावनाओं के प्राकृतिक-सम्मेलन के अन्तर पर 'हिन्दू' की वृत्ति बनलाई है। वे कहते हैं—जो हिन्दुत्वान की भाव भूमि और भारती धर्म-भूमि मालना है, वही हिन्दू की यह बात सर्वत्र वाद रहना करिए। ज्ञान मेरी जन्मभूमि है और हिन्दुत्वान ही मेरी जन्मभूमि है, और इर्मालिण हिन्दुत्वान मेरी जन्मभूमि और पुजनीय है।

× × ×

यथा इस यह भाषा न करें कि एक दिन के दिन वही अल्प अल्प मात्रे भारतवर्ष में हिंसा मत भाव के एक रूप में बर्ण कर एक उन्नत रूप बनयेगी।

Pranava

By Sri Madan Mohan Goswami

When a child is born in a Hindu family, the first care that a father is supposed to take of it according to the "Jata Karma Sanskar" before giving it milk even, is to indite 'Om' on the tongue of the new born baby with a quill and an ink of butter and honey. Leaving aside this ritual importance given to this sacred syllable in Hindu families, let me explain to you that this syllable is the first utterance of every child in every nationality under natural Law. When a child is born it must cry, otherwise there is no infusion of life in it and the lungs do not start operating. If it does not cry, the midwife gives a smack on its back to make it do it. The crying of the child is 'Un-Un' i.e. 'Om' 'Om'. This is what nature makes you do. Om is thus the natural connecting link between God and Maya. To live in harmony with nature and accelerate its action under the rational powers, possessed by human beings, is 'Life'. Om is the best, the easiest and the simplest name of God, for a lover of Him. It is composed of three Matras अ, उ & म्, in the pioneer language of the world 'Sanskrit'. Different people have different interpretations of it but the most recognisable and the universal one is that described in the Chhandogya, Mandukya and Taittiriya Upanishads of Vedas. These Upanishads tell you that अ stands for stern reality, 'your-self', as underlying and manifesting the illusory material world of the wakeful state, उ represents the psychical world and the last letter म् denotes the absolute self as underlying the whole state and manifesting it self in all the three worlds of the universe.

the underlying reality. Om is the essence of Vedanta. Om means the unchangeable, the eternal truth, the eternal truth and the underlying reality of the scenes, that you are 'Om', is the essence of Vedas. Every religion pays its homage to it. The Hebrews, Mohamdans and Christians end their prayers by saying 'Amen' and Om, in another form.

God is beyond the senses. It is not where all reasoning, speech and knowledge end. The natural question would be how to comprehend Him.

The Yogiraj Patanjali says अहं एव इति. He can be had through the experience of 'Om'. 'Agyanees' take the so-called material world of the wakeful state which is judged through gross senses as real. In dreaming and deep sleep states as well. Vedanta says that this seeming wakeful state is also unreal and you alone is real. 'You call the dream and deep sleep states as unreal because they do not exist when you are in the so-called wakeful state.' Well, in the big picture of earth, half the people are always in dream. The wakeful conditions do not last for them. Can't they use the same logic and say that the wakeful world is unreal? They are in no way dead. Others would say that their senses of touch, sight and hearing prove the existence of this seeming material world. But what brought the senses into existence? The elements. How do you know the elements? Through the senses. Is reasoning in a circle and logically it establishes the illusory nature of the material world. God, the underlying

‘व अहम्,’ which is yourself, is only thus real and the rest is all a trick of senses. A ‘fastenpiece’ comes out of a person only when the world is a naught to him, through high concentration and a state of abstraction. This guides to the non-reality of the world. The aim is that you are not these seeming bodies because these are not real and liable to decay. If your reality were the physical frames, you could answer questions even after the senses are gone because the bodies remain the same. You are not the senses either, because there are stern laws which will not allow you enjoyment or pleasure for ever, through the senses, e.g. a man constantly resorting to sensual pleasures is bound to wreck his physical frame. The ‘Atman’ is the real life. This ‘Atman’ is represented by ‘Om.’ Realise that and these material pleasures will begin to seek you, as a moth seeks the flame and a river flows to the ocean.

फर्माती चित्तीं यो दुनियाँ, वह तहस करने ये हन ।
आ जो हनने सुह मोहा, पर देकर आने को है ।

Turn your face to the Truth, the Sun of Suns and the shadows shall follow you. If you run after the shadows, they shall prove themselves a ‘will of the wisp’ to you. When singing the sacred Mantram Om, throw your intellect and body into your true Self, make them melt into the real Atman. Sing it in the language of feeling through every pore of your body. Let every drop of your blood tingle with the truth that you are the Light of Lights, the Lord of Lords. If you call a so-called one-eyed man a ‘Kana,’ he resents it because his reality is not ‘Kana.’ He is a part and parcel of God i.e. ‘Om’ Himself.

When you have to greet a friend or a relative do it by saying ‘Om’ with folded hands. Singing of Om gives you an internal bliss which is indescribable. You must try it regularly. It is a sure way to attain the highest state of consciousness.

is the nearest Gurm available. With every breath it is being repeated naturally, so accelerate the natural action and realise your true self. If you, Hindus who have a birth right over Vedas, (although the Truth belongs to one and all), don’t do it, who else shall do it more eagerly?

‘Om’ is the knowledge supreme. Its matrices consist of ‘अ’ without which there can be no other ‘व्यंजन’ in the whole of Sanskrit literature. Om is an ‘अव्यय’ in Sanskrit grammar and as such it is indeclinable like God i.e. it has no ‘विभक्ति, लिङ्ग or वचन.’ Vedas enjoin upon you ओम् मनो ह्यम्.

Taittiriya Upanishad says ओम इति ब्रह्म, ओमिदं सर्वम्. Manu Maharaj declares ‘Om’ as the extract of three Vedas and calls it as पञ्चमर्ष पदमस्य. Lord Krishna and Karmayogi Shree Ram Chandra used to perform Om Upasana. Shree Krishna says in Gita वेदेष्विन्द्रोक्तं The Buddhists aspire to attain Nirwana through the ladder ‘Om.’ A dumb creature who can make nothing else valuable, can conveniently utter ‘Om.’

Lord Krishna says that if one recite ‘Om’ on death bed even, he gets the ‘Param Gati.’

Whatever thou lovest men,

Thou, too become that must;

God, if thou lovest God,

Dust, if thou lovest dust.

So, whilst reciting ‘Om’ think that you are part and parcel of God Himself and this body of yours is a mere trick of senses which is unreal.

When you have to greet a friend or a relative do it by saying ‘Om’ with folded hands. Singing of Om gives you an internal bliss which is indescribable. You must try it regularly. It is a sure way to attain the highest state of consciousness.

रम है तीनों वेद का, ओम् नाम अभिराम ।
 भक्त भक्ति से जो भजे, होवे पूरण काम ।
 शिखर कर मम मना, ओम् नाम अनमोल ।
 शरीर प्रगति देय है, चित्त फिटाये मोल ।
 ओम् श्रेय हो भक्त में, जैसे चाँद चकोर ।
 लड़ बन देवे उमे, करे सोर से मोर ।
 लगे ओम् के भजन में, मन लू देर लगाव ।

क्या जाने हम देह में, सोम रोहिण
 सदा ओम् का जाप कर, परमोम मा हो
 न जाने यह सोम ही, भक्त मना को
 सब नामों में है बड़ा, ओम् ही कामिन
 जिये जपे से मिलन है, परम मुक्ति का दर
 मरन समय में जीव जो, ओम् पार है बा
 वह पावे है परम पद, वह निश्चय का हा

The Voice of Silence

The religion is not a belief in a God, but
 a compulsion to trust in the good of man.

Pious sentimentalism, whatever form
 it may take, if dissociated from action, has
 no value.

What that passes conventionally as religious
 belief among men is simply the debris of our
 great father's sciences.

It is doing nothing to do, to be doing
 nothing, is Vedanta. You had better have
 a doubt in your breast than a doubt there.

Vedanta—active sympathy to such a degree
 that Karma and Ignorance become identical
 to us.

The whole world must move with one who
 is not content with the world.

Time does not, when I occupy the barbaric
 time, and when I stand still when I enter
 the time of the body and mind.

It is not a matter of course, but it is a
 matter of course, and it is a matter of course.

I am not a man, but worry over a man
 who is not a man.

There is no man, but a man is a man
 who is not a man.

There is no man, but a man is a man
 who is not a man.

but persuasion; it is an external rather
 internal. The faith that stands on a
 no faith.

God is no respecter of persons
 should you be? Be a giver always
 receiver.

Aspire and you will be inspired
 To give is a better bargain than to
 be.

Man has to learn to do—quite naturally,
 as the child has to learn to do—

We can overcome our enemies by
 them to come over to us through love.

It is hard, play your part manfully but
 not for the event or end to bring you
 satisfaction; let every stroke or blow be
 given as a personified or a messenger of
 bliss.

The best place for each one is where
 he stands.

Every man who has understood
 his fellows I hate with all my heart
 and yet the only injury I would do them
 be to enlighten them.

There is no man, but a man is a man
 who is not a man.

महर्षि श्रीमान् आर० एस० नारायण स्वामी जी महाराज की पुण्य-स्मृति में

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

वर्ष १

नई १९४०

अंक ५

सम्पादक

श्रीचक्रधर 'हंस' नॉटियल एम० ए०, एल० टी०

शास्त्री, हिन्दी-प्रभाकर

दीनदयालु श्रीवास्तव बी० ए०

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अर्द्धतानन्द जी

डॉ० राधाकृष्णन मुकुर्जी, एम० ए०, पी० एच० डी०.

विराटभवन, इतिहासशिरोमणि

डॉक्टर एन० एन० सेन गुप्त

एम० ए०, पी० एच० डी०

रावराजा डॉक्टर जयामविहारी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

डॉक्टर पीतान्वरदत्त बड़धवाल

एम० ए०, डी० लिट०

श्री गिरिधारी लाल बी० ए०

मैनेजिंग एडिटर

श्री रामधरसहायसिंह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महात्मा शान्तिप्रकाश

सभापति, श्रीगणतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

मुद्रक

श्री मन्मथ विष्णु प्रसाद लालमण्डल प्रेसालय, काशी ।

ॐ

विषय-सूची ।

विषय

१. आत्म ज्ञान—[राम वाद्शाह	...	...	...	...
२. राम-वचनासुत	...	...	...	...
३. शान्ति (कहानी) तुमारी अक्षरपूर्णा देखी	...	...	...	...
४. विज्ञान और वेदान्त—[श्री सम्पूर्णानन्द जी	...	...	...	...
५. गीत (कविता)—[श्री हरदेव वर्मा 'तरनि']	...	...	...	...
६. श्री भार्गव शिवराम किंकर स्वामी (जीवनी) [रामेश्वर]	...	...	...	...
७. भजन . (कविता)—श्री जयदयाल श्रीरामानन्द	...	...	...	...
८. उन्नति में दुःख की आवश्यकता (महालीन् श्री आर० एम्० नारायण स्वामी)	...	...	...	...
९. भक्त और भगवान (कविता)—(श्री रघुबर दयाल मिश्र 'मान'	...	...	...	...
१०. स्वामी विवेकानन्द का लोकाद्वैत—(श्री विश्वनाथ प्रसाद श्री मिश्र)	...	...	...	...
११. मामकता की कमीडी—[श्री भगवतीलाल 'साहित्यरत्न']	...	...	...	...
१२. श्री हरिहरानन्द स्वामी (जीवनी) [रामेश्वर]	...	...	...	...
१३. कृष्णली—(कविता) श्री अचण कवि	...	...	...	...
१४. आइ-तप—श्री गोपाल शास्त्री	...	...	...	...
१५. स्वामी राम का पत्र—	...	...	...	...
१६. कवि संतान—श्री अचण कवि	...	...	...	...
१७. गुरु-भौरव (कविता)—श्री द्विजेन्द्र	...	...	...	...
१८. मैं से (कविता)—श्री जगन्नाथ प्रसाद बी. ए.	...	...	...	...
१९. मायाशृंग (कहानी)—तुमारी एम्. के. शर्मा	...	...	...	...
२०. जीवन में भोजन का स्थान—श्री बिद्याभास्कर	...	...	...	...
२१. श्री मैं आनन्दमयी (जीवनी)	...	...	...	...
२२. प्रार्थना (गद्य) महात्मा शान्ति प्रकाश जी	...	...	...	...
२३. राम वाद्शाह का इन्ध्र चन्द्र—(कविता) श्री महादत्त दीक्षित 'ललाम' बी. ए., सी. टी.	...	...	...	...
२४. गीत (कविता) श्री महादत्त दीक्षित 'ललाम' बी. ए., सी. टी.	...	...	...	...
२५. सम्पादकीय टिप्पणियाँ	...	...	...	...
२६. Laughter [Swami Rama	...	...	...	...
२७. Fourfold Sadhan [Shivanand]	...	...	...	...

“ नाथमात्मा यत्कीनेन लभ्यः । ”

१] मई १९४०

ज्येष्ठ १९९७ [अङ्क ५

आत्म-ज्ञान

कहाँ जाऊँ ? किसे छोड़ूँ ?

किसे ले लूँ ? करूँ क्या मैं ?

मैं इक तूफ़ान क्यामत हूँ ?

पुरे हँसत तमाशा मैं ॥

नहीं कुछ जो नहीं मैं हूँ,

इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ ।

मैं चाहूँ क्या ? किसे दूँ ?

सबों में ताना बाना मैं ॥

मैं वातिन, मैं अयाँ, खेर-इ-खयर,

चप रात, पेशो-यस्त ।

जहाँ मैं हर मक़ान मैं हर जग़ान

हूँगा सदा था मैं ॥

वह वहीरे हुस्नो-जुनी हूँ,

हुवाय है काक और कैलाश ।

उड़ा एक मौज मे कतरा.

यना नव निरख आमा मैं

उरो-जेमत मेरी किरणों में,

धोका था सुराच ऐता ।

नजदी नूर हूँ मेरा कि.

‘यम’ अहमद हूँ ईमा मैं ॥

उपासना—

“संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते” ।
 पदार्थ कामना और विषय वासना से सर्व साधारण
 पुरुषों की यह गति होती है जैसे जल में पड़े हुए
 तुम्बे की आँधी और अधि के अधीन होगी । ऐसे
 अनर्थ का हेतु विषय संग तो हर वक्त ही रहे और
 इस रोग की निवारक औषधि (उपासना, आत्मानु-
 संधान) कभी न की जाय तो ऐसी आत्म हत्या के
 बदले अवश्य

“असुर्यां नाम ते लोका अन्धेन तमसा धृताः” ॥
 मैं शरण दुःख सहने ही पड़ेंगे ।

यदि कौंटों पर पड़ जाने से परमेश्वर याद आता
 हो, तो प्यारे जय देखो कि संसार के काम धंधों में
 उलझकर राम भूलने लगा है, झटपट अपने तई
 तुलीले कौंटों पर गया हो और कुछ नहीं तो पीड़ के
 पहाने याद आ ही जायगा, परदे में रोना, दिल को
 पीटना, छिपकर छाँड़ मारना भी अवश्य फायदा
 करेगा ।

जैसा भी पुरुष का विचार और चिन्तन रहता है
 वैसा ही वह अवश्य हो जाता है. ना ब्रह्म-चिन्तन
 ही को न हट किया जाय । अर्थात् अपने आप को

ब्रह्मरूप ही क्यों न देखने रहें । हमी रहने
 वचन है; “ब्रह्मविन् ब्रह्मैव भवति” ॥

अहंमह और प्रतीक उपासना दोनों में ल
 संसार (दुत) को दाना इष्ट होता है ब्रह्म
 जल ब्रह्म है, स्थल ब्रह्म है, पवन ब्रह्म है, आकाश
 है, गङ्गा ब्रह्म है इत्यादि प्रतीक उपासना के
 दर्शक वाक्यों में जल, पवन, आकाश आदि के
 ब्रह्म को कहीं जोड़ना (संकलन करना) न
 जैसे यह सर्प काया है, इस में सर्प भी यही
 काया भी । किन्तु यहाँ तो पाप समानाधिक
 जैसे किसी आग्नि वाले को कहे यह सर्प
 यहाँ रस्सी काले रंग की तरह सर्प के सार
 सत्ता वाली नहीं है, किन्तु रस्सी ही है सर्प है
 इसी तरह सच्ची उपासना यह है कि धार
 दृष्टि में न रहे, ब्रह्म विदा में समा जाय ।
 पवन दृष्टि से गिर जाय, ब्रह्म सत्ता मात्र
 हो, प्रतिमा में प्रतिमापन उड़ जाय, चेतन्य
 भगवान की छाँकी हो ।

जैसे किसी प्रेम के मतवाले पायल
 का प्रेम पत्र पढ़ा, उसकी दृष्टि तो त्यारे
 में भर गई अब पत्र किम को देख पड़े ।
 उद्वेग को कहनी है यह पाती अब कहे

की से लगाती हैं तो जल जायगी, आँखों पर लगी हैं तो गल जायगी) ।

× × ×
व्यासना में मगन के लिए इन्द्रिय ज्ञान तो एक ही जैसी रह जायगी । प्यारे ने चुटकी भरी, चुटकी चुक कोई चीज नहीं है, प्यारा ही वस्तु रूप । इसी तरह सब इन्द्रियों का ज्ञान एक ही एक के की छोड़ छोड़ रूप प्रतीत होगी:—

भई पवन जप तुम तुमक । स्मई मुलाखा इयामका ॥
भई व्यासना तो इसी का नाम है जिस में ज्ञान ने तो क्यों हिलना शरीर की हरी और नाई के प्रमाण २. दिल जाएं ।

× × ×
साधारणधर्म—

इस वस्तु विचार का ध्येय हमारे वर्तमान जीवन । समुचित संचालन करना है । आजकल की दुर्गति के साथ इस का सृष्ट तथा अनुभव सिद्ध हो रहा है । आप लोग निराश तो अवश्य होंगे परंतु यह सत्य है कि हिमालय के गहन वनों में रह जाने पर भी मैं किसी गुप्त अथवा गहन रहस्य से आनंद नहीं हूँ । शक्ति को कम से कम नष्ट होने देना, देह और बुद्धि की क्षति को दूर करना, ईर्ष्या, आहंकर, ईश्वर और विराट द्वारा पेश होने वाले संपूर्ण दुःखों से निर्मुक्त होना, मानसिक अजीर्णता की निपटि करना; बुद्धिसंबंधी द्वांद्विय तथा आध्यात्मिक ज्ञान को दूर करना, सकलनापूर्ण कार्य के रहस्य को जानना, प्रेम द्वारा भगवान का दर्शन करना, ज्ञान के मूल के निकट संपर्क रखना, अपनी मानसिक अनुत्पत्ति और शांति को स्थिर रखने का प्रयत्न करना, ये वे विषय हैं जिनमें मैं निमग्न रहता हूँ ।

मेरा धर्म हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाई धर्म के अन्तर्गत निम्न या प्रोटेस्टेंटिज्म में नहीं है किन्तु इनके साथ किसी विशेष भी नहीं । वह अद्वैतवादी विचारों का प्रकाश, सूर्य, नक्षत्र, नदी, पर्वत, जल और शरीर

द्वारा आवृत हैं, मेरे धर्म के अंतर्गत है । क्या कहीं कोई प्रिस्विटीरियन कमल होते हैं ? क्या कहीं मेथोडिस्ट धार्मिक-दृष्ट हैं ? क्योंकि मेरे सन-धर्मी सूर्य की रश्मियाँ, तारों की किरणें, वृक्षों की पत्तियाँ घात के पात, वायु की कणें, व्याघ्रों के हृदय, हाथी, भेड़ें, चींटियाँ, पुरुष, स्त्री और वृद्ध हैं । मैं मेल मिलान में जाति, वर्ग तथा मत का भेद भाव नहीं रखता । मेरे धर्म का एक ऐसा नाम है जो घरा हुआ नहीं है । यह प्रकृति का धर्म है । मैं किसी का कोई खास नाम-करण नहीं करता, किसी पर अपनी छाप नहीं लगाता, किसी को अपने एकल अधिकार में नहीं रखना चाहता प्रत्युत सब की सेवा प्रकाश और आदित्य की भाँति करना चाहता हूँ । इस लिए मैं इसे 'साधारण धर्म' कहता हूँ ।

× × ×
वर्णव्यवस्था—

हमारे सुंदर शरीर में भी कार्य विभाजन है । आँखें केवल देखती हैं सुनती नहीं । कान केवल सुनते हैं परंतु आँखों का काम नहीं करते । हाथ पैरों का काम नहीं करते । पैरों को अपना काम करना होता है और हाथ वही काम करते हैं जो विशेष रूप से उन्हीं का है । क्या यह ठीक होगा कि हम आँखों से सुनें और नाक के बल चलें ? क्या हम हाथों से सूँघें और कानों से स्वाद, नहीं, ऐसी अवस्था में तो हम पिछड़ कर वीर्य-विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में पहुँच जायेंगे और एकांगी जीवों की भाँति केवल उदरधारी मात्र रह जायेंगे जिस उदर द्वारा वे आदि जीव आँत, कान, नाक और पैर के सब कार्य करते हैं । हम ऐसा नहीं चाहते । कार्य विभाजन का निश्चालन व्यावहारिक तथा आवश्यक है और इसी सिद्धांत के अनुसार किसी समय भगवत् ने वर्णव्यवस्था संस्थापित और नियमित हुई थी । यह केवल काम का बँटवारा था जिसके अनुसार एक व्यक्ति को पुरोहित का कार्य करना था और दूसरे व्यक्ति को सैनिक का कार्य

क्योंकि यह दूसरा व्यक्ति अधिक बुद्ध-सिद्ध और अनुभूतिपूर्ण था जिसमें केवल ज्ञान धारण करने की क्षमता और जिसमें मंगलम द्वारा वैरियों का दर्पण करने की क्षमता थी, ऐसा मनुष्य शिक्षक के शान्तिमय कार्यों को नहीं कर सकता था। यह योजना चारु-विभाजन के सिद्धांत पर ही अवलंबित थी।

कुछ और ऐसे लोग भी थे जो दूकानदारी जैसे बड़े कामों के लिए अधिक उपयुक्त थे। ये लोग पुरोहित का काम अपनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे जिनकी अच्छी तरह की दूकानदारी का व्यवसाय, इनके अनिश्चित कुछ आदि-नियामी लोग ऐसे थे जो विष्णु अगस्त्य से, जिनका किसी प्रकार की भी शिक्षा न मिली थी और जिनका शिष्य और वाचस्पत्य आश्रम में ही रखा था। ये लोग पुरोहिता का काम नहीं कर सकते थे, और न ये मैत्रिक कार्य ही कर सकते थे क्योंकि उन्हें समरोहित मैत्रिक शिक्षा तथा अनुशासन नहीं मिला था। ये दूकानदारी तक नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें भी कुछ चतुरता

और व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता थी।
एक साधारण मजदूर का कार्य करने के
जैसे मेहनत अथवा सड़कों पर पथर रखने
मजदूर का कार्य। इस प्रकार भारतीयों के
चलने के लिए चार प्रकार के वर्ग निर्मात की
हुई थी।

इसी उद्देश्य से भागवत में 'मन्त्र' का हिंदू धर्मशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी। जमाने में यह पुस्तक सब वर्गों के लिए थी। इस पुस्तक में प्रत्येक वर्ग के लिए अनुमति, हिदायतें, विधियाँ और नियम थे जिनसे समाज का कार्य सुचारु रूप से चल सके। इसमें ब्राह्मणों के हित के लिए और नियम दिये गये थे और श्रमिकों के हित उनके उपयोग की बातें बताई गई थी। इस पुस्तक के निर्माण का यह ध्येय था कि वह विभिन्न जातियों को पथ-प्रदर्शन कर सके।

शान्ति

(कदाची)

मगधन बहुराजि गोत्र-मध्या पर शिखरमान
 थे। कमल इनकी बगल दया रही थी। इसी समय
 महा ने अचरु उन्हें प्रणाम किया और कहा कि
 जब की प्रणामाभार मैंने मनुष्यी का निर्माण
 कर दिया। तब अब उन्हें जो वस्तु देना चाहते हो
 है। वह मुझसे मागधन ने लक्ष्मी में अपना श्रेय
 होता।

ज्ञानि बच गईं तो उन्होंने ने उसे बचाकर ले लिया लिया और मनुष्यों को दिखा दिया।

मनुष्यों के चले जाने पर सरसी ने क
इस वृक्ष का धारण पूछा। अगस्त ने क
जब मनुष्य समस्त मनुष्यों का योग कर
ने जायगा तो जगत् ही शून्य में
अस्त। इस समय मैं उसे जगत् दे

३-११-१९६६

इस बात से प्रायः अनभिज्ञ है, अतः उसने हम पर विचार ही नहीं किया कि हमारे मिदान्तों के साथ इसका कहां तक साम्य है। इस बात के आधार पर जो तथ्य निकलने हैं वह न केवल सामान्य जनसाधारण के अनुभव परन्तु वैज्ञानिक अनुभव का भी खण्डन करते से प्रतीत होते हैं। 'यदि किसी चीज की लंबाई को एक दूसरे की अपेक्षा चलनशील दो स्थानों से नापें तो दो भिन्न नाप मिलेंगे और दोनों ही सत्य होंगे; जिन घटनाओं में एक व्यक्ति को योगपथ (एक साथ पठित होना) प्रतीत होगा वही दूसरे के लिये विपमकायिन होंगी पर दोनों अनुभव सत्य हैं; किन्तु धन्याकार या यों कहिये कि गोलकार है; यह विश्व, जो आकाश भी कहलाता है, निःसीम है पर अनन्त नहीं है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या यह साथ सौर जगत् पृथ्वी की परिक्रमा करता है, दोनों कथन सत्य हैं, यदि धरतुल्य एक दूसरे की ओर टिचकी प्रतीत होती है तो यह आकाश का धर्म है, किसी आकर्षण मिदान्त का फल नहीं, इत्यादि कुछ ऐसे कथन हैं जो अपेक्षा बाद पर निर्भर हैं पर इन के उच्चारण मात्र से विशेष सहायता नहीं मिलती। इतना ही समझ में आता है कि यह सिद्धान्त बहुत ही गम्भीर है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि पृथ्वी भर में इस के समझने वाले दस पाँच ही हैं। कुछ लोग इस को पूर्णतया प्रमाणित मानने को तय्यार नहीं हैं। परन्तु ऐसा कोई भी निष्पक्ष विद्वान नहीं है जो आइंस्टाइन की प्रचण्ड प्रतिभा की भूरि भूरि प्रशंसा न करता हो। ऐसे व्यक्ति के पास एक सच्चे वैज्ञानिक के भाव के शोचक माने जायेंगे और उनकी महायत्ना से हम वैज्ञानिक के मनोदंग में प्रवेश कर सकते हैं। हम यदा उदाहरण के लिये कुछ आइंस्टाइन के एक लेख में लेगे जिसका मर्मार्थ है 'धर्म और विज्ञान'।

पाया जाता है वह कहां से आता है! उसके आन्तरिक और संभव का परिणाम है। स्टाइन कहते हैं 'जो मनोवृत्ति ऐसा बन करती है वह उस व्यक्ति के मनोभाव से जुलती है जो धार्मिक आदेश या धर्म के यदा में होता है। भ्रम सङ्कल्प नहीं है।' की तात्कालिक भूय से उद्भूत होता है।' स्थल पर यह कहते हैं 'मैं गोरेनर से पूछ कि लोगों को कला और विज्ञान की ओर के वाले उद्देश्यों में एक बहुत प्रचण्ड अन्तर के जीवन के दुःखद तत्वेपन और कैद, अपनी नित्य परिवर्तनशील इच्छाओं के से भागने को जो चाहता है।'

आइंस्टाइन अपने में एक विशेष प्रकार की त्रिक अनुभूति पाते हैं। यह अनुभूति उन्हें देव देवी ईश्वर की उपमना की ओर नहीं। वह सघरित्र हैं, सही पर उनकी अनुभूति कर्म क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा नहीं। कर्मिष्ठता उनको गौण प्रतीत होती है। भावना का कोई केन्द्र नहीं है, इस लिये वैश्व (सार्वभौम) आध्यात्मिक अनुभूति यह कहते हैं कि कला और विज्ञान का यह है कि मनुष्य में इस भाव को जगावे और रक्षे। उनकी राय है कि यह सच्चा विज्ञान और कला के ही द्वारा एक मनुष्य मनुष्य तक पहुंचाया जाना चाहिये, अ साम्प्रदायिकता के गढ़ों में गिर पड़े। त्रिक अनुभूति का स्वरूप क्या है? कहते हैं 'व्यक्ति को मानव इच्छाओं और क्षाओं की निःसारता और बाह्य प्रकृति अन्तर्गत में व्याप्त नियमितता और अनुभव होना है।' इसको वैयक्तिक जीवन जाना है और कैद सा प्रतीत होता है। असीम समुद्र में पिपल कर मिल जाना

वैज्ञानिक रोज करने वाले में जो अधिक धैर्य

यह अन्तिम वाक्य आइंस्टाइन के कथन पर उनके अपने निवे और मित्य ग्राइमिन्हाइन की टिप्पणी है। आइंस्टाइन अत्यन्त ही उदात्तचित्त हैं। वह न केवल आइंस्टाइन के विचारों का प्रामाणिक स्पष्टीकरण कर रहे हैं बल्कि स्वयं भी इसी अनुभूति में निमग्न हैं। बहुत सम्भव है कि सभी वैज्ञानिकों को इस तरह के विचारों में स्तब्ध न हो पर सब वैज्ञानिक इतने ईर्ष्य करने भी तो नहीं। आइंस्टाइन तो ज्ञात लोगों में हैं जिसकी शक्ति इनको उन ईर्ष्या भूतिका में ले जाती है जहाँ जड़-वेदन, अवि-ज्ञान, भय-दर-दर एक दूसरे से टकराते हैं और टकराते हैं, जहाँ विज्ञान और दर्शन की सीमाएँ उभरती हैं। डॉन्स, एडिन्सन, निरुद्धात्की,

आइंस्टाइन आदि जिस बोझ में बंध कर रहे हैं वहाँ मानस्य मन्त्रों की पूजा-पाठ करनेवालों तथा दर्शन के मूल दुर्गुणवालों की पहुँच नहीं है। यहाँ तो मैंने दो एक अवसर दिए हैं। उन में ही प्रतीत होगा कि इन विज्ञानवाधियों की विचारधारा, जो किसी पोथी पत्रा से नहीं प्रत्युत उनकी तपस्या और अनुभूति से निकली है, किस प्रकार सब वेदान्त की विचारधारा से लड़ती है। यदि मान न बनाया जाय तो इन अधुन बच्चों को पढ़कर कोई नहीं कह सकता कि यह किसी विरक्त जगत् से परिचित, वेदान्तानुसृत सुसुप्त या साधक की लेखनी में नहीं निकले हैं।

सम्पूर्णतः

गीत

क्यों विरह के गीत गाई ?

उद हृदय में दस्त लेप ।

बहु का प्रत्येक कथन,
तु री सन्देश प्रविष्टन,
हैं बना दोनक दुःख,
विष का अने सुख-वन बन,

जि री है उद तुम्ही ले,

विरह का कैसा दर्शन उद :

कैसे-कैसे का गुन 'हूँ' में
मिलने का मानस मन
सोने-सोने मानस मानस
तुम्हें का अन्तर्गत मन

न मर न मर न मर न मर

मन का अन्तर्गत मन

बन्धन दन छवि तुम्हारी,
प्यन जहाँ की दुःखी,
उम्मा री छिरन की उद,
जुम्हों को है सुखी,

बिम्बों से दूर है, छिर,

कन्दली से क्यों सबेरा ॥ उदः ॥

निर को निम्न-वृत्ता में,
मन का मानस मन,
का उद का निम्न-वृत्ता
मन में उद मन निम्न-वृत्ता

न मर न मर न मर न मर

न मर न मर न मर न मर

श्री भार्गव शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द स्वामीजी का
संक्षिप्त जीवन और उपदेश

स्वामी जी का जन्म मरिया (बंगाल) जिले के समुद्रगढ़ ग्राम में भाग्ये माता के घर हुआ था। इनके पूज्य पिता का नाम राम जीवन माधवलाल था। स्वामीजी के

ਮਾਨ ਮਾਫ਼ੀ ਭੰਗ ਦੇ ਬਦਨੇ
ਥੀ । ਯੇ ਲੜ ਸੇ ਬਫ਼ੇ ਖੇ ।

हरकं चारुपा के नाम
ममता, ममतामय मा-
मता, ममतामय मा-
मता, ममतामय मा-
मता और वहाँ के
ममतामय चारुपा के
ममतामय के हैं।

स्वामी जी का लालन-
 पालन कृष्णजी के पास
 बाबा जी हुआ था ।
 बचपन में स्वामी जी ने
 दिव्य कृष्ण का कलेत्र
 में स्थित गिज्ञान वाच्य
 था । वहाँ तक कि उन्होंने
 दिव्य जी वर्णाश्रम जी म
 की थी । दिव्य प्रह वाच्य
 में उन्होंने स्वयं का
 पर शिव-ब्रह्म कथा
 प्रकट किया । स्वयं के
 दर्शन ही भंडारी जी
 मन्त्रों के द्वारा दिव्य
 हो गये । दिव्य दण्डों
 की दण्डों की दण्डों
 की दण्डों की दण्डों

१. प्रत्यक्ष प्रमाणित प्रमाणित
 २. प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
 ३. प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

उन्के अनुसर कार्य करने पर विशेष :
के लिए स्वामी जी शुभ-मेषा को परामर्श

हदामी भी हूँ
मदना मुक्त हूँ
वे कहते हैं
जन्म में है
या । उनके
गौरीनंदन हूँ
राज । स्वामी
योगानन्द
कहा था कि
भारत का
मानव-जात,
हम सब, नि
आदि की ह
याँ रहे हैं ।

मन्त्री
नर कपडने
ही रहने के
कमी कपी के
ये । परी ह
उबहा रि
धा । शत्रु
के नाश दे
उदके लिख
संज्ञा
रामचन्द्र

55

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

अनेक अर्थ प्राप्त होय असा हा वृद्ध धर्म वाचि
अस म म्हणून हा वृद्ध धर्म प्राप्त होय असा
अस म म्हणून हा वृद्ध धर्म प्राप्त होय असा

अ—मनुष्य मयमे अधिक प्रसन्न कब होते हैं ?

नर—जब उन्हें भगवान्-दर्शन होता है ।

अ—भगवान्-निमित्त किन्को मिलता है ?

नर—जो निर्मल हो ।

अ—तब कैसे निर्मल हो सकते हैं ?

नर—जो निर्मल हैं, उनकी सेवा करने से ।

अ—निर्मल कौन हैं ?

नर—जिसे परम पवित्र भगवान् का संग मिलता

साधु महात्मा निर्मल है ।

अ—साधुओं का संग कैसे होता है ?

नर—अनेक जन्म के पुण्य से और भगवान् की दया

—संग होता है ।

अ—भगवान् की दया कैसे होती है ?

नर—साधुओं या महापुरुषों के संग से और उनकी

आत्मात्मा से भगवत्-संग प्राप्त होता है ।

अ—साधु का संग कैसे बहने है ?

उत्तर—साधु या महापुरुष के साथ घटने से साधु-संग नहीं होता । उनके पास या दूर रहने से कोई मतलब नहीं । उन पर भक्ति और विश्वास रहना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर मनन करना चाहिए । किसी किसी को साधु के निकट घटने से भी प्रकृति साधु संग नहीं होती और जो साधुओं से दूर रहते हैं वे भी साधुओं से प्रकृत संग कर सकते हैं । इसलिए साधु कहता है—

दूरस्थोऽपि न दूरस्थो जो दम्भमनसिधर ।

दूरे यदि स्थिति धनीरस्थोऽपि दूरतः ॥

जिस पर भी जो साधु-शिक्षा का मनन नहीं कर सकता, उसे साधु के निकट घटने से भी यद्यपि साधु संग का पूर्ण फल उसको नहीं मिलता फिर भी उसे विशेष लाभ हो सकता है, इसमें सन्देह नहीं । साधु के साथ घटने और सदा शान्ति-भक्ति की बातें सुनते-सुनते साधु-संग के माहात्म्य से शरीर और मन के अणु-परमाणु बदल जाते हैं । उसे नयजोषित प्राप्त होता है । वही साधु-संग का माहात्म्य है ।

भजन

हैं तब ना पहिचान भई ।

घट घट जो सोलन मोई ईश्वर, या नहि जान नई ।

सोलन हार न देन पदुई, हर अन्तर न नई ॥

सुख सेवना में धिन जो-मोई ईश मन मती ।

प्रसादान परत दुति पर-भोगी उरि भई ॥

पाव पुण्य मोह उरि मित्र है—बन्नी बरत नई ।

अनलमन हट नहि पावत—पुनि पुनि देह नई ॥

भगवि योग मय शान साधना—देह दुखान बनी ।

पदुसेव सिनु जाना मरि—मरि पर दुखनि नई ॥

—जगदपाय श्रीजानक

उन्नति में दुःख की आवश्यकता

[महात्माजी आर० एम० नारायण स्वामी]

दुःख और शोक का मूल कारण तो आत्म-
अज्ञान अर्थात् अपने आपका भूलना है, यद्यपि इसी

ही कि जो उपाय या वस्तु हमारे चित्त के अनुसार
उत्पन्न करे वह सुख का कारण है, और जो

के शास्त्रात्मक मोक्ष, विम-
लमूर्ति, कृष्ण और
निर्गुण इत्यादि भी
कारण कहें जाते हैं।

महाभारत (शान्तिपर्व
२५.५-२७) में सुख
दुःख का स्वरूप जो
दिया है कि "यश्चै-
तन्मनुष्यादुःखं दुःखं दुःखः
निर्गुणम्" = जो कुछ
हमें है वह यही सुख
है और जिसका हम
हो जाने हैं अर्थात्
जो हम नहीं जानते
यही दुःख है, इससे
पता चलता है कि
दुःख का कारण
इच्छा की अनिष्टता
का अनुपस्थान और सुख
का कारण इच्छा की
निष्ठता का पूर्णता
होना होता है। और
महाभारत में जो सुख
दुःख की वस्तु कह
कर हमें बताया
है "यश्चैतन्मनुष्यादुः-
खं दुःखं दुःखः" = जो सुख
हमें अनुपस्थित है वह

महाभारत का एक दृश्य

या कर्मफल
उत्पन्न करे वह
का कारण है
काम्य में नि-
श्चय ही अज्ञान
जो फिर दुःख का
अनुभव होने दे-
इसका विनिर्दि-
ष्टानि ही जो सु-
ख में अनुपस्थित
हम जानते हैं
और सुख के
को यदि जानें
जाय तो वह ही
निर्गुण ही है
अन्यथा हम
नाम सुख है
अमलता का
दुःख है। और
हमारे लिए
अनुपस्थित
ज्ञान ही सुख
दुःख है।
हमारा विम-
लमूर्ति का
मान होने है
उत्पन्न का

महाभारत का एक दृश्य — यही हमारे
दुःख का कारण है

नित्य भाव (स्थिति) कदापि नहीं रहता; पर जो पुरुष ऐसा मानते हैं कि यह (आत्मा) जन्मना मरता है और ऐसे ही किसी को मारता या मरवाना है, वे कुछ नहीं जानते, क्योंकि यह (आत्मा) अज, अमर, नित्य और अविनाशी है। इसे कर्मा शस्त्र नहीं काट सकते, पवन नहीं सुखा सकता, जल नहीं भिगा सकता और अग्नि नहीं जला सकती है। अतएव यह (आत्मा) अव्यक्त, अचिन्त्य, अधिकांश कहलाता है। इस लिए हे अर्जुन ! ऐसा जान कर अब तुझे शोक करना उचित नहीं।”

“और यदि तू आत्मा को नित्य मरने और जन्मने वाला ही समझता है, तो भी ऐसी दशा में तुझे शोक करना उचित नहीं क्योंकि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा ही और जो मरा है वह अवश्य जन्मेगा ही। जब जिसके आरम्भ का पता नहीं, अन्त का पता नहीं केवल मध्य का ही पता है तो ऐसे मध्य में प्रतीत होने वाली वस्तु पर फिर रोना धोना किस काम का। तब यह है कि सब की देह में देही (आत्मा) नित्य अवस्थ है, अतएव सब प्राणियों के मरने या मारे जाने का तुझे शोक नहीं करना चाहिए।”

इस प्रकार आत्मतत्त्व दर्शाकर फिर भगवान् ने क्षरी शरीर के क्षात्र-धर्म का तत्त्व दर्शाया ताकि

अर्जुन दोनों (शरीर और आत्मा) के बीच परोक्ष ज्ञान पाकर कुछ धैर्य युक्त हो जाय और उम तत्त्वोपदेश को आचरण में लाने के लिए दूर करना हुआ शान्ति को प्राप्ति हो जाय।

इस प्रकार भीमद्भगवद्गीता तत्त्वज्ञान सार लड़ाई झगड़े का नहीं। इसमें बन्धु, आत्मा, विश्व और विश्वात्मा, अज्ञान, बन्धन और मोक्ष, धर्म और अधर्म, और मृत्यु इन सब का परस्पर भेद मोक्ष (अर्थात् सबे मुख) की प्राप्ति का उपाय और अनुभव (अर्थात् या भगवद्दर्शन), और निज धर्म को करने के उपाय ही बतलाए गए हैं। इन्हें निमित्त उत्तेजना देने मात्र अथवा नित्य प्रवृत्त कराने मात्र के लिए यह ग्रन्थ रचवाया गया हमें दिखाई नहीं देता, यद्यपि कुछ दृष्टि हगारे से भिन्न है।

इस प्रकार दुःख या शोक निवृत्ति का कारण (आत्मज्ञान) का प्रथम अङ्ग (परोक्ष) बतला कर फिर भगवान् उसके दूसरे अङ्ग (निष्कामज्ञान को प्राप्त करने की विधि) का वर्णन करते हैं ताकि अर्जुन के शोक, मोह और ईर्ष्या समूल कट जावे।

भक्त और भगवान्

आहुत पंथ न मूख परे,
मनमा-भृग काम-दवानल धरो ।
प्याम वड़ी तरुआ चटके लखो,
नाथ 'मया' करि के टुक हरो ।

पान के स्याम-तरंगिनि-पानि,
कारो बनें उजरी मन भरो !
“पाइहे ‘मान’ क्यों जब टेरिदैं,
माह धसे दे गधद ज्यो टेरि !

—भक्त

स्वामी विवेकानन्द का लोकाद्वैत

मनस्त्वयया—यह समझ जाना है कि जड़ों की
 प्रकृति संसार के भीतर तत्त्व विषयों का भोग करने
 में नहीं की जा सकती । जो संसार में राग परेगा
 उसे भेद करने पड़ना पड़ेगा । यह हमारा घर है,
 यह मेरे पड़ोसी का है, यह मेरा लड़का है, यह दूसरे
 का है । ये सभी भावनाएँ, संसार में भेद-भ्रुति का
 चिह्न बनने वाली हैं । तुलसीदास जी भी कहते हैं—
 भेद-भ्रुति विनु हैत निनि, हैत कि विनु अहान ।
 संसार में हम प्रकार की भेद-भ्रुति का होना
 जानना है कि यदि कोई संन्यासी है तो उसे हैत मत
 हो जानना पड़ेगा । इसी निमित्त जड़ों की भावना
 संसार का भोग-भोगने हुए नहीं हो सकती । इसके
 अलावा मैं कहूँ तो यह कहना पड़ेगा कि स्वस्वता में
 हो करके रहना पड़ेगा, जो संसार में दूसरों को
 अपना, अपना ही जानना, यही भेद नहीं बन
 सकता, यही अभेद मत यह यह कहता है । संन्यासी
 है निमित्त यह समझ नहीं ।

[illegible]

सम्बन्ध में यह माना जाता है कि ये विज्ञेय, देशाध्यक्ष-सूत्र्य थे, जीवन्मुक्त थे। श्रुतों की ने उन से क्या कि ज्ञानने तो संसार में क्या भारी प्रोजा पैदा करना है। स्वयं विज्ञेय, जीवन्मुक्त बनने जाते हैं और इतर इतर गुजनी भोग भी भोगने लगते हैं। संसार को भोग पां भोगने वाला भेद-भुक्ति रहेगा। यदि भेद-भुक्ति नहीं है तो भुक्ति की भवना नहीं हो सकती। दोनों पक्षों पर साथ संभव नहीं। गुण उनका ने जो इतर दिख कि ज्ञानका बाला घटुन हीन, पर ज्ञान का तो स्वतन्त्रता कि ज्ञान दिया ज्ञान बन में प्रत्यक्षित्व बनने के विधि जा को है पर वह क्यों ज्ञान निमित्त हो जायेंगे—

मया भूतानि सर्वत्र विमर्शः परमविभक्तिः ।
 आत्मार्थं समर्पितानि विभिन्नाः स्थाः परमार्थः ॥
 इत्येवम् एव विना यत्र तत्र भवेत्तु यः ।
 तत्रैव सर्वत्र विना ये विमर्शस्तत्र सर्वत्र ॥
 इत्येव विमर्शः विना एव भूतानि सर्वत्र ।
 न भवेत्तुमिति इत्येव सर्वत्र भूतानि भूतः ।
 तत्रैव भूतानि सर्वत्र भवेत्तुमिति भवेत्तुमिति ।
 इति सर्वत्र विमर्शः सर्वत्र भवेत्तुमिति ॥
 इत्येवम् न भवेत्तुमिति न भवेत्तुमिति न भवेत्तुमिति ।
 तत्रैव भूतानि सर्वत्र भवेत्तुमिति न भवेत्तुमिति ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing data sets.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to solve each part.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves carrying out the tasks and activities that have been identified in the plan.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual outcomes with the expected outcomes and identifying any areas for improvement.

6. The sixth step is to communicate the findings. This involves sharing the results of the analysis with the relevant stakeholders and providing recommendations for action.

7. The seventh step is to monitor and review the progress. This involves keeping track of the implementation of the plan and making adjustments as needed to ensure that the goals are being met.

8. The eighth step is to document the process. This involves recording the steps taken and the results achieved, which can be used for future reference and to improve the process.

9. The ninth step is to reflect on the experience. This involves thinking about what has been learned from the process and how it can be applied to other situations.

10. The tenth step is to share the knowledge. This involves sharing the insights and lessons learned with others, which can help to improve the overall quality of the work.

एक मन्त्र के मधुपरेत में प्रभाति एक विष्णु ने मन्त्रा में जन्ते घुरे कर्मों की तालिका तैयार करा देने का आपस किया। महात्मा बड़े पकर में बने। अन्त में उसके आपस में विपदा हो जाने से एक बार में उसका उत्तर दिया कि 'अपनी आत्मा में पुत्रों'। वास्तव में वात मिलनी पटुच की है। आत्मा कभी भी कटुचित अवस्था पापमय नहीं होती। हाँ! अपने दुःखपणों में उसे भले ही पंक्त-मन्त्रा करके रहता। किसी वसं-मान्त के पुत्रों हमारी आत्मा हम को बहावी अवस्था में जितन करनी है। फिर भी हम मन्त्रा ३ वसा हम पर अपने दुःखपण का आश्रय लाइ आता बड़े जाने हैं। यदि हम इस पर मन्त्रा ३ वसा हम को हम कभी भी मानवता की मन्त्रा ३ वसा में कभी वसिन्तामन्त्रा में नहीं आ सकने।

हम आश्रितों में बड़े कर 'हाय' करते और वे बड़े को बोलते हैं 'हिन्नु बड़ी हम जय आश्रित-मन्त्रा ३ वसा में रहने हैं तो आश्रित-मन्त्रा की वेग कर उन पर हमने और अपने भीने अवस्था मन्त्रा ३ वसा

में जाने वाले दुःखपण दिनों को भूल मा रहे। मानवता इन्हीं दिनों में सम्मान की बुरी। दुर्दिन में हम वसिन्तामन्त्रा की ओर मन्त्रा ३ वसा में देखने हैं किन्तु आये दिन मन्त्रा ३ वसा में देखने का सौभाग्य प्राप्त करने की प्रारंभ रहने हैं?

यह अकारण मन्त्रा ३ वसा निर्विवाद है कि मन्त्रा ३ वसा के लिये हानि का रस वास्तव में 'जाने उर मन्त्रा ३ वसा को जो मन्त्रा ३ वसा मानवता में अपार आनन्द है—हम मन्त्रा ३ वसा की प्राप्ति के लिये हमें भी वात-मन्त्रा ३ वसा लेकर हमें प्राप्त करना होगा। अनेक मन्त्रा ३ वसा-काया हम घरा धाम में उठ गई मन्त्रा ३ वसा वे ममय के अनुत्प ही राग अन्तों में मन्त्रा ३ वसा पागलपन नहीं विचार करने योग्य मन्त्रा ३ वसा मन्त्रा ३ वसा की काया-मन्त्रा ३ वसा के जिन मानवता की मन्त्रा ३ वसा पर अपने को बगना पड़ेगा मन्त्रा ३ वसा मन्त्रा ३ वसा तो कोई हीन ही नहीं मन्त्रा ३ वसा।

भगवन्ती वात

का वरुं ?

दिलमें हृदय में बड़ हो

और आत्मा में मन्त्रा ३ वसा

तो फिर विमर्श—

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

हिन्दी-मन्त्रा ३ वसा में—

श्रीराम तीर्थ का पूरा माहिम्न मन्त्रा ३ वसा है।

दुःख-मन्त्रा ३ वसा में मन्त्रा ३ वसा ही मन्त्रा ३ वसा

श्रीहरिहरानन्द स्वामीजी का उपदेश

सैवगिरोन्मजि सरोमृति श्री हरिहरानन्द स्वामीजी का
म छपरा जिले के जाजरपुर ग्राम में हुआ था। अठारह
वर्षों के आयु में आपको वैराग्य हुआ और 'ब्रह्महोषावरज्ये

ब्रह्महोषावरज्ये'—

म धुनि-वस्त्र के
रुपार कुटुम्ब और
इस का परिचय
पर पैदल ही सप्ता-
गुरुओं को चल दिये।
हैं आने बिराल
ने तरसा की।
दुनार कर्मावुरी
अरु नहिना का
रानकर आपकाली-
राजीवविषेध की
कामें अये। यहाँ
त होंगों का भी
रिचयकर दिगम्बर
हने लगे। अप यहाँ
गमग ४० वर्षों से
रि तरसा कर रहे
। अप उगम्य व
गि की गोंद में ह
रि नव पर मर

बोवाजाल रहने के लिये मरने के बाद ही आपका
रिहरी में भी आप ब्रह्म का ज्ञान अविनाश रूप में बने
रहने हैं और मात्र मरने का रोना

अप यहाँ बँडे दिखाई देते हैं। धावन की घोर धारां,
भयंकर आँधी, हृदय दहला देने वाली धिजली की चमक,
और बादलों की कड़क-कुछ भी अपको विचलित नहीं

करती। दान, दम,
तितिक्षा और त्याग
के आप मूर्तिमान
स्वरूप हैं। जो कुछ
है सो सब भगवान्
का रूप है, उसके
सिवा कहीं कुछ नहीं
है, हम एक-मात्र
उसी मुक्त भगवद्
की भक्ति करके ही
हम अपार संसार
सागर के कर्म-दण्डनों
से मुक्तकारा पा सकते
हैं—यहाँ आपको
निष्ठा है। यहाँ आपके
धोई से उपदेशों का
संकलन किया जाता
है—

प्रश्न—बाबा, भग-
वान् में भक्ति कैसे
होती है?

उत्तर—मैं उनका नाम जपने से।

प्रश्न—जब आप कैसे किया उप? जब नाम जपना
शुरू करने है तब मन इधर उधर दौड़ता है, ऐसा स्थिति
कैसे दूर किया जाता है?

उत्तर—पहले पहल उच्च स्वर से नाम लेना चाहिए, तो मन स्थिर होने लगेगा। मन स्थिर होने पर अन्तर में जप करना चाहिए।

प्रश्न—नाम का जाप कब करें ?

उत्तर—चलते समय, बैठे हुए, उठते समय सर्वदा नाम का जाप करना चाहिए। पहले पहले इस तरह नाम-जप का अभ्यास न रहने पर यह कठिन साध्य होगा। इसलिए सपसे पहले प्रातः काल और सायंकाल दो-एक घंटे तक बराबर उच्च स्वर से नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए।

प्रश्न—भगवान् के अनेक नाम हैं। उनमें से कौन सा नाम जपना चाहिए।

उत्तर—राम नाम।

प्रश्न—शिव नाम न जपना चाहिए क्या ?

उत्तर—जो शिव है, वही राम है। शिव राम का एक रूप है। उनमें कोई अन्तर नहीं। तुम चाहो शिव नाम जप सकते हो।

प्रश्न—बाबा, आप कौन सा नाम जपते हैं ?

उत्तर—मैं तो प्रथम शिव नाम जपता हूँ। अब राम नाम जपता हूँ। मैं शिव और राम अन्तर नहीं देखता।

प्रश्न—शिव और राम दोनों का रूप क्या है ? इसलिए दोनों पुरुष कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—राम या शिव का स्वरूप साक्षात् पर तुम्हारा संदेह दूर जायगा।

प्रश्न—राम का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—राम परमात्मा है। जो कुछ देखते हो, सब राम ही का मित्र मित्र है। मैं राम के मित्र और कुछ नहीं है। तुम यह इसलिए राम को अ-राम समझ कर दुःख पाते हो पहले सुनो राम नाम के जाप का अभ्यास तुम्हारे हृदय में महा-ज्ञान का उदय होगा। तब कि राम क्या है और शिव क्या है।

प्रश्न—बाबा, मैं यदि राम नाम सदा जपता हूँ तो मैं क्या करूँ ?

उत्तर—हाँ, राम नाम जपने से सब दुःख जायेंगे और सब कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी।

कन्वाली

“मैं जुदा हूँ सबसे पर मुझसे जुदा कोई नहीं”

यह मेरी महत्त्व है या अगधार क्या कोई नहीं।

सुखि नरामाजन हूँ मेरा हृमनवा कोई नहीं ॥

मैं मित्र हूँ सब मैं पर मुझमें मित्र कोई नहीं।

मैं जुदा हूँ सबसे पर मुझमें जुदा कोई नहीं ॥

गोविंद हूँ मेरी मारे जिस ब्रह्म हूँ नाम रूप।

विर्गिन हर इन्द्र मे जुदा हूँ ब्रह्मना कोई नहीं ॥

मैं शून्य, नानादि जिसकी है कि खुद जाया है वत।

देखना हूँ मैं तो है मेरे मित्र के

यह भी सब कहते कि जो कहते सुनते

यह भी सब कहते कि जो कहते सुनते

यह भी सब है रह नहीं सकता कोई।

यह भी सब है पर कि मेरा आसप के

क्यों कहे ? किससे ‘श्रुती’ मैं ब्रह्म हूँ मैं

मुझमें वाक्य जानता है दूसरे के

—श्रव

श्राद्ध-तत्त्व

इस दृष्टि में तो यह इस दृष्टि के अन्वय ही होना चाहिये
 कि हिन्दू-संस्कृति के मूल्यधार बेंदाला विज्ञान के
 रचना के जन्मालायाद का सौंरक 'धार्मिक-न्याय'
 में पर्यटन

मे वहाँ एक बात का देना आवश्यक प्रतीत
होगा। का करना है कि इन विचारों का आद
हैं। जन्म तथा कर्म काय का है जिसके
मार्ग, अर्थों की रचना में तो यह प्रथम ही
होती है। इन विचारों का आद हो सकता है या नहीं।

[illegible]

शिवपत्नीर भोगाख्यं, एतं वरं शुभाशुभम् ।
नाशमुल्लंघिष्यते वरं, पत्न्य धनं च ।

॥ (विष्णु-संहिता-प्रमाणम्) ॥

(सिद्धि प्राप्त करने के लिए) ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
 यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जायेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
 यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जायेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।

... ..

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its goals and if the data collected is reliable and valid.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

[illegible]

1. The first group of people who are not
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.
 501.
 502.
 503.
 504.
 505.
 506.
 507.
 508.
 509.
 510.
 511.
 512.
 513.
 514.
 515.
 516.
 517.
 518.
 519.
 520.
 521.
 522.
 523.
 524.
 525.
 526.
 527.
 528.
 529.
 530.
 531.
 532.
 533.
 534.
 535.
 536.
 537.
 538.
 539.
 540.
 541.
 542.
 543.
 544.
 545.
 546.
 547.
 548.
 549.
 550.
 551.
 552.
 553.
 554.
 555.
 556.
 557.
 558.
 559.
 560.
 561.
 562.
 563.
 564.
 565.
 566.
 567.
 568.
 569.
 570.
 571.
 572.
 573.
 574.
 575.
 576.
 577.
 578.
 579.
 580.
 581.
 582.
 583.
 584.
 585.
 586.
 587.
 588.
 589.
 590.
 591.
 592.
 593.
 594.
 595.
 596.
 597.
 598.
 599.

1. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible][illegible][illegible]

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

है।) इस कारण उसे पुत्र कहते हैं। पिता पुत्र के ही द्वारा इस लोक को जीव सदाका है इत्यादि।

हस्ती को हिम्मे ने 'पुत्र' = (वरक) से जो 'य' = (रश्मि करे) उसे पुत्र कहते हैं वेगी प्युपति की है। ('पुत्र' बनने परदार प्राप्ति है पुत्र पुत्र।)

आदर करने की आज्ञा कथ जो प्रणाली है, यद्यपि वह कुछ अलग-अलग प्रतीत होती है। तथापि उसके मूल विज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि जीव जब इस देश को छोड़कर परलोक के गिये प्रस्थान करता है। उस क्षण में उस जीव की अवस्था यदि कभी है तो वह विद्युत्-पुत्र के समान रहता है। उस समय उसकी महात्मता करना केने ही सम्भवित्वों का कर्तव्य है जो उसके महतीक भावना के हैं। यदि जीव बहुत उन्नत है तो उसके गिये आदर्श की अवधारणा ही नहीं है। वह सर्वगिरी ने साक्षर सदा रह गया है। वह आदर किया भी किमती विज्ञान पूर्ण है। फिर, यदि, पुत्र प्रभुति कुछ विषय प्रदान करने हैं। जिसका उद्देश्य और जीविक कृत्यों में समाया है। तथा कर्तव्य-आदर, या कर्म-आदर, महात्म्य आदर इत्यादि व्यवहारिक कर्मों का ही पुत्र स्थाप है। क्योंकि इसी समय फिर वह सदा इस लोक से मायाय सम्बन्ध है उता है। अथवा अन्तर्गतिक का ही स्मृतिदाता ने क्या विचार किया है कि, बहुत ही का ही आदर हो और उनकी संस्था की बात हो। इसका ही उद्देश्य है। क्योंकि आदर में अन्तर्गतिक विज्ञान ही उन्नत होगा उनका ही मूल अर्थिक की प्रति, समझना और सम्बन्ध होगा। मात्र का अर्थिक कर्मों में अन्तर्गतिक का ही उद्देश्य ही पुत्र नहीं है। यदि वह ही उद्देश्यका ही पुत्र का ही विज्ञान है। वे सब कर्तव्य

तो सामाजिक स्थिति की सुख समृद्धि की देना है। सब बातों का तो देश काल की परिस्थिति का कर सकते हैं हमने मिहान्त में कोई अन्तर नहीं कर सकते हैं हमने मिहान्त में कोई अन्तर नहीं कर सकते हैं। सभी देशों में तथा सभी समाज में पिता के जाते हैं। मिहान्त अन्तर प्रणाली की ही है। जो सब तो हिन्दू सनातन मिहान्त में जो आदर के समान विज्ञान पूर्ण हैं। वे आत्मा के विषय तथा देश-समवायमन के चोतक हैं। इस विज्ञान का ही आदर्श के लिये एक स्वतंत्र प्रणय की आवश्यकता है। संक्षेप में इस विषय का विवरण मात्र का विज्ञान में आदर्शपूर्णविद्युत् में अमर आकाश जलती है आकाशका व्यवहार होता है। उसका सर्व-आप्य है—

“अमुराणां हि पुराणविद्युत् वेदना सर्वगिरी-
वेदनाद्वारेणानि संस्तुर्गतिन पुनः अमुराणां वेदना इति
अर्थः—

अमुर लोगों में आदर का वह रहना है, जिसके शरीर को मृत् सजाने हैं। कर्तव्य में मात्र सदा ही अमुराणां पुराण विद्युत् सुन्दर के साथ रहती है। एवं परलोक में शुभात्मा की अमुराणां समझते हैं। एवं विवेचन और हस्त के उद्देश्यन में आदर है। का काल सर्वगिरी मिहान्त है। और अन्तर्गतिक प्रणय प्रणय स्वतन्त्र है कि मूल विज्ञानों का वह ही विद्युत् पर सामाजिक कार्य के लिये सदा का ही लिये हिन्दू संस्तुर्गति में अमर सनातन पूर्ण रूप के लिये ही समिह है। फिर कभी अन्तर्गतिक अमुराणां।

—श्री गोपाल

• • • • •

• • • • •

• • • • •

इतना कहकर पहली कीड़ी तो चुप होगई। अब दूसरी बोली। यह कीड़ी पहिली से कुछ बड़ी थी और उस से अधिक दुष्टि रखती थी 'अर्थात् उसकी आँखें तेज थीं'

दूसरी कीड़ी:—“मेरी वहन तु देखती नहीं है कि कलम तो विलुप्त निर्जीव वस्तु है। वह तो विलुप्त कुछ काम नहीं कर सकती। यह उगुलियों उसे चला रही हैं जितनी यड़ाई तुने की है यह सय उगुलियों को मिलनी चाहिए”—

अब एक इन दोनों में बड़ी और सयानी कीड़ी बोली—“तुम दोनों अभी अनजान हो। उगुलियों तो पतली पतली रस्मियों की भाँति हैं, वे क्या कर सकती हैं। यह हाथ की मोटी कलाई इन दोनों से काम ले रही है—“अब इन कीड़ियों की मौं बोली”— यह सब कलम, उगुलियाँ, पैनी, याचू, इत्यादि इस बड़े मोटे धड़ के आभरे से काम कर रहा है यह सब प्रशंसा इस धड़ को उचित है। इतना कहकर कीड़ियों जब कुछ चुपकी हुई तो मैंने उनको यह कहा कि मेरे मेरे दूसरे स्वरूपो यह धड़ भी जड़ रूप है, उनको भी एक और वस्तु का आभार है अर्थात् जान का। जतः प्रशंसा इस जान के लिए उचित है। जब मैंने इतना कहा तो मेरे हृदय में आप की ओर से आग्रह आई और यह आप के वचन भी मैंने इन कीड़ियों को सुना दिये। उनका साधन क्षिप्त है”—

मनुष्य के प्राण के परे भी एक वस्तु है अर्थात् परमात्मा। उस वस्तु के आभरे सब भूत चेश्र करले हैं। संसार में जो कुछ होता है उसी की इच्छा से होता है। पुनः उल्लेख किना तार वाले के नहीं नाच

सकती, बौंसुरी बिना वजाने बाजे के नहीं सकती। इन्हीं भाँति संसार के प्राणी बिना परमात्मा के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे हमारा काम यद्यपि मारना है किन्तु वह हमारे चलाये वाले के नहीं चल सकती। इन्हीं भाँति किसी मनुष्यका स्वभाव बहुत ही सारा कर्मों का जय तक उन्हें परमेश्वर न उसारे वह हई रहने पहुँचा सकता। जैसे राजा के साथ में राजा के सभी कर्मचारी हमारे मित्र बन जाते हैं भाँति परमात्मा को प्रसन्न रखने से ही हमारी अपनी हो जाती है। महाप्राज्ञ जी! इसका कृपा पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें प्रत्यक्ष रूप से कहा है। महाप्राज्ञ जी यदि आप यहाँ एक बड़ी प्रसन्नता की बात है और यदि वहाँ मनुष्य रहना चाहें तो अवश्य रहें। इन्हीं व्यय हो रहा है वहाँ एक आत्मी का रूप परमात्मा भली भाँति दे देगे मुझे तनिक की नहीं जिम भाँति जी चाहे करे। मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न। आग्रह में आकर मनुष्यों के मुँह में बड़ी बातें जाती हैं हमें सब क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कर दें। आप उःसे मेरा कहें। मैं आप उनका करें अथवा न करें किन्तु मैं करूँ और सब अपराध क्षमा कर दें। मैं क्षमा भूषण होता है। आप इन दिनों हुए ये अब आपके मर्यादा आपके पन है यह पत्र विवशता के कारण इतना लम्बा है क्षमा कीजियेगा। परमेश्वर आपसे क्षमा देगा।

‘ऋषि-संतान’

Hip Hip Hurray! Hip Hip Hurray !!

Hip Hip Hurray !!!

ओहोहोहो !! अहाहाहा !! ओहोहोहो !!!

बद भन्द है हम दम, अहाहाहा, ओहोहोहो ।

इन्हें मैं न मुन नहीं हन, अहाहाहा, ओहोहोहो ॥

रुन के प्यारों ! ऋषि कुमारों !! चक्रवर्ती
राज्यों की संतानों !!! उठो, जागो, अब क्या
है, अरे हाय ! आओ मेरे साथ लुसियों
गाओ, गाओ गाओ ।

ल्यो, ल्यो ! आनंद लुट रहा है !! फिर न
ला कि खबर न हुई ।

मेरी लुट रही है भाके लुटे विनका जी चाहे ।

कहे, कहे, को, हिम्मत को, ले विनका जी चाहे ॥

जगो ! ओहो लोहो !! चैतन्य होजाओ !!!
हैं अब सोने रहना सोभा नहीं देता, वेदान्त का
। दूध हो गया है, अब केवल उल्लू और चिन्-
हो ही सोने और उल्लू लटकते हैं ।

प्यारों ! अपनी भूल की चादर उतार फेंको !!
उल्लू का तक्रिया निकाल डालो !!! अरे अपने
पको जानो तो सही, तुम हो पौन ? हाय ! तुम
हैं इन्डि हो, पर अपनी भूल ही से, अज्ञान से,
हैं खाने वाले रोड़े बन रहे हो । समझ है, लुट
को ! लग जाओ !! और रोड़ी का, वेदान्त के
में समझ कर, इल्लि के गितार पर चढ़ने के
में सुंदर सोपान बना लो

तुमने अपने आप को उल्लू समझ रक्खा है
तो मैं तो एक नया चक्रवर्ती राजा बन कर आ रहा हूँ
। इस मेवक का उल्लू समझना न केवल

प्यारों तुम अपने कर्मों से अपने आप को
तुम समझने लगे, कि मैं उल्लू हूँ, तुमने मे

मनुष्य मात्र के मन पर राज्य किया है । जो आज
दिन भी पश्चिम के उन महापुरुषों के दिलों पर विजय
प्राप्त किये हुए हैं, जिन के आगे जाया संसार तिर
हुकाता है ।

यह केवल तुम और तुम ही हो जो ऋषि कुमार
हो; दृष्टप कोई नहीं फिर क्या ऋषियों की पवित्र
संतान गुलाम और कुली होगी ? नहीं ! कभी नहीं !!
तीन बाल में भी नहीं !!! सिंह के बच्चे सदैव सिंह
ही होते हैं, गौड़ कभी नहीं हो सकते, फिर
ऋषियों की संतान ?

ऋषि होगी ! ऋषि होगी !! ऋषि होगी !!!

ऋषि है ! ऋषि है !!

तुम सय ऋषि हो, चक्रवर्ती राजा हो, परन्तु अपने
आप को भूले हुए, नदमाने मनुष्य की तरह अवैत ।

आज राम तुम्हें बचाये देता है, डंके की चोट
पर कह रहा है, मुन लो ! चाद रक्खो !! दिलों पर
लिर लो !!! तुम और केवल तुम ही ऋषि कुमार
हो ! संसार को ऋषि बन कर यह भ्रूष सत्य दिखा
देना होगा ।

लोग कहेंगे, पिछला राग गाने से क्या लाभ ?
गौड़ों की तरह “कभी तो रजया भए थे” पिछले
से राजा नहीं हो सकते । जो कुछ अब है, उसी पर
ध्यान देना उचित है, पिछली बातों पर नहीं । राम
कहता है—“हैं, और बहुत लाभ हैं” यहाँ ‘थे’ की
बात नहीं, ‘हो’ की बात है । हनुमान इस पिछली
की बात के बाद दिलाने में ही तो जानर में बोधा
बन गया समुद्र कांड गया तुम को भी, राम-आज
का लोहो कि अब पानी में पोंच करना भी महापार
पार जग है वरुण—पहले की बात, बाद दिलाना
है कि ध्यान में मुझे नष्ट कर दो । तुम्हारे ही

जन्म-शता ऋषि सप्त द्वीप और नौ खंड में विचरते थे, देखो जाकर, आज भी योरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तथा अन्य छोटे-मोटे द्वीपों में उन के पशुचिह्न पाये जाते हैं।

का इतना याद दिलाने पर भी तुम समुद्र न पार जाओगे ?

अपने घल, पोरुप, और शक्ति को मूल जाने ही से आदमी कायर कहलता और नीचे गिर जाता है। जिस आदमी को अपना अनुभव हो जाता है, वह कदापि नीचे गिरा नहीं रह सकता, क्योंकि धामन्य में वह घली है, निर्बल नहीं।

एक बहुत दृष्ट-पुष्ट बनिया एक दुपले मुगल से इतना पढ़ा, गाली गलौज के बाद भारपीट होने लगी। बनिया था बलराम मुगल को नीचे गिरा दिया। मुगल ने गिरे-गिरे पूछा—“अच्छा भाई ! अब तूने गिरा तो दिया है, यह तो बता दे कि तू है कौन जिसने मुझे गिरा दिया ?” बनिया बोला—“मैं बनिया हूँ, बनिया।” मुगल तड़प उठा। उसे याद आ गया कि मुगल बनिये को बलराम होने हैं, और ही कहकर बर बोला—“तूने बनिये की ऐसी नैर्मा” और आन की आन में बनिये के ऊपर बढ़ बैठा यह है निष्ठुरी बलों के याद आने का गुण।

प्यारो ! राम पुकार-पुकार कर कह रहा है। मुनो और अपने पूर्वजों की कहानी मुनो। तुम अपना बट जानोगे, और जान कर जब उसे आवरण में लाओगे, तो तुम भी बरी बन जाओगे, जो तुम्हारे पूर्वज थे। बिना जाने गेर का बचा गीदड़ ही बना रहता है।

राम तुम्हें बताना है तुम्हारे पाम तुम्हारे पूर्वज कर्मों का दिया हुआ, भविष्य दिया हुआ अनुक्ति पन है, बर्तनी हुई है। पर बिना मुनाफ बेराम, बर्तनी, पुष्टि में बने बने बने जागगी उठे बेजाओ बिना में, और मुनाफा इम दुहा का दुहा बरी ; जग है उठा यन है यन यन होन है ।

प्यारो, फैल जाओ देश देशान्तरे में सातों समुद्र मयन कर के चारों तरफ ख खकर ढाल दो भारत माता, उठ चरणों पर, भर दो भारत का भंडार, तुम अपने आप को अतली रूप में देख लो, उठ बैठो ! सारे संदेह मिटा दो लज्जा, शंका, का आवरण उतार के दो मुका फाड़ दो !!!

यह देखो पूर्ण दिशा की ओर ! उन की सवारी के जुलूम में हरय सूरज ही उठाए चला आ रहा है, सारे विश्व पर छा विछ गई है, राम हिमालय की चोटी का तल्ल पर विराजमान होकर कर्मान में राई “उठो ! होश में आओ !! चेतन्य हो जाओ !

अपनी सारी शक्ति से कर्मान की हलत में (आज्ञा पालन में) रत्ता जाओ नहीं तो कोड़े खाओगे और तिलमिलओगे।

पर नहीं ! भारत अब जाग रहा है ! चुका है !! अब वह मोह निद्रा में नहीं पड़ा देखो प्रकाश हो रहा है, हर कर उठ रहे पुणने-धुराने खंडहरों, कंदराओं, और रांठों ! फिरने का अब समय नहीं, निकल आओ बड़ाओ क्रुद्ध, लगाओ शीश !!! तुम एन हो हो, रुस्तम हो, भीम हो, शाह हो, शहीद हो तुम किमी से पीछे कैसे रह सकते हो ?

हाय ! अरे जब सय कुछ तुम्हीं हो, तो की भीस कैसी ? अपने को जानो और उठो है केवत देर हारने की, फिर तुम क्या बुरी हो पर्वत पर तो चढ़ जाते हो, तो जलविधि को बरी

द्रव्य, लक्ष्मी, राज्य की महिमा सन्य में है तो होने दो, भारत का गौरव करने निधनों में है, जिनकी तुम सन्मान हो, उ बरी हो-उठो बनो कपि और लो स्त्रे नि गत पर याद रहे। केवल कपि संन्य है

सन्तुष्ट न हो जाना । नन्हें काळक ध्रुव ने सन्तुष्ट किया और राज चरणों पर आ गिरा, तुम तो न हो, तुम्हारे इरादा करने ही तो सारी सृष्टि का तुम्हारे चरणों पर आ गिरा । उठो, और राम तराई पुकार उठो ।

"मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ मैं प्रेम सन्निधान हूँ"
पुकारो ही नहीं, अनुभव करलो, व्यवहार में लगे । सारे संसार को अपना लो, अगर मैं के कांडा लगे तो मजनु की रंग में रंग दहने । फिर देखें ! तुम से फौन और मिलता है ?

अरे !!! और मिलाने को फिर दूसरा खो ही ना फौन ?

लो दुबकी शान की गंगा में, हम मुन का झगड़ा हट गया । धरधर का घरीदा हट गया, भरु भम का भाड़ा हट गया ॥

एक ! एक !! केवल एक !!!

ज्ञाते मुनलक में मेरी गल नहीं नाम नहीं
आप ही आप हूँ बाँ और का कुछ काम नहीं

हरिया में हुषन की है वे मदा, हम और नहीं हम और नहीं
हम को न ममता भरने में तुम, हम और नहीं हम और नहीं
ओरेम् ! ओरेम् !! ओरेम् !!!

अथवा "कवि"

गुरुगौरव

पद्मगङ्गा, विनीत, सुद्धिमान, धेनुमान;

गन्त, पुत्र, पुत्र, दान, दक्ष, पुनरायी हो ।

मनगिष्ठ, तपोनिष्ठ, तंत्र मंत्र विष्णुनिष्ठ;

मरुत सुदुर्भावी और स्वयं मित्राणी हो ॥

महा जल धर्मनैति का प्रचार करो,

कर्म-कर्म-कर्मों से सजिब करवायी हो ।

मेरी "मिडेल"—मुझ दुर्लभ जगत में है

ओ मईर तिलक-रंगमयी सुरवाणी हो ॥

—द्विजेन्द्र

माँ से

राम और शरीन मज धरि

नाम ही अपना रहूँ मैं ।

सागरदाचिरता मैं

अपान्न से बनता रहूँ मैं ।

गन्धर्व में प्रान भर दे ॥

हो चुकी, होनी मेरी

धर्म ही बर तब परीक्षा ।

पाठ्या हैं विद्व को 'कवि'

कर्म की हैं धातु दीक्षा ।

तुम पाठ दे, का गुरु दे ॥

मम ही अमान्य की

मिडेल, मुन, दक्षिणदे हैं ।

मम ही अमान्य की

मान्य बन लगे हैं ।

कवि को कवि-मम का दे ।

—कवि-मम-मम का दे ।

“मायामृग”

(कहानी)

यह संसार मायादेवी की रङ्ग-शाला है, नित्य मये चित्रपट दिखाई देते हैं। जो आज शिशु है, वही कल बालक होगा, और परमों युवावस्था को प्राप्त करेगा, वही संसार का चक्र है।

प्रकृति नित्य नवीन-रङ्गार किए निज भक्तों को दर्शन देकर उनकी छालसा वृत्त करती है। उपासक प्रकृति देवी की गोद में ही सुर पते हैं। अतः मैं और मेरी सखी मृदुला दोनों “सुकेत” के समीपवर्ती सपन ‘सेवती’ के यत्न में घूमने गईं।

अरण्य में पदार्पण करते ही एक नवीन स्मृति ! एक नूतन जाग्रति !! मेरी अन्तरात्मा पुलकित हो उठी, हृदय-कपाट खुल गए। हम दोनों ने देवी के अद्भुत सौन्दर्य को देखा, उनकी दया की पाथी बनीं, और देखा देवी के अनन्य भक्तों का समुदाय।

भक्तजन अपने अस्तित्व को मिटा कर देवी की सेवा कर रहे थे और हिंस्रजन्तु जो भक्ति स्वीकृत कर चुके थे, स्वाभाविक घेर को छोड़ कर तन-मन-धन से सेवा में संलग्न थे ऐसी परिस्थिति में भला कौन ईर्ष्या-द्वेष का पात्र बन सकता था। हम दोनों ने मन ही मन देवी को प्रणाम किया और अनन्य भक्ति माँगी। हमारी भी गणना भक्तों में हुई, हम किर्लौच्यदिमूढ़ भी हो कर सौन्दर्य दर्शन में लगे थे।

प्रातःकाल का समय था, मनु-वज्रनी का सुखद मर्मर अधीर हो कर देवी की शरण में आया था, देवी ने उसको अपने कण्ठध्वनि से मुक्तकार पटना कर वृत्तवृत्त किया। वह भा अमाम उन्माद में देवी के यज्ञ को दिग्भ्रान्तर में फँसा रहा था मन्द शोक में तन्दित्र हृद सन्निधौ का जगता ना रहा था। निचे हुए प्रभुनों में दवा क विशद मन्द हाम का भान होता था।

मृग-शापक निर्भय हो कर चुलेरें कर कसूरी मृग मृगियों सहित हरी हरी रंग रत थे। किन्तु वे पूर्ण भारतीय थे, तप सत्कार में परम प्रवीण थे।

हम दोनों देवी के अपार सौन्दर्य पर मुग्ध हो चले हम पर हँस रहा था, परन्तु हम न अचहेलना कर रही थीं। सहसा एक मृगशैली हमारे समीप आकर वृत्त चुने प्र नय करने लगा, तथा क्षण क्षण बार बार प्रेममयी दृष्टि पेंकता था। उसे देख कर मैं देर तक मौन न रह सकी। मृदुला की ओर दे कर के कुछ दूर्या वृत्त हाथ में ले उसी ओर

छीने ने वृत्तशतापूर्वक कुछ वृत्त प्रन और हम दोनों को ‘सेव’ तथा विशाल वृक्षों के नीचे लाकर स्वयं बँकनी लगा। क्षण बह हमारी ओर आता पुनः निज मिल जाना, इस प्रकार हमारा स्वागत रत था।

मैंने मृदुला से कहा:—“देख मृदुले! छीना कितना चञ्चल है, किन्तु इसका शिशु के समान सुखदायी है। इसके प्रति आश्चर्य होह उत्पन्न हो रहा है। मेरी शरण निकट रहने की है।”

उमने मेरा परिहास किया और ‘मृदुले’ का मनुष्य भी पशुओं से आदर कर सकता है, तू तो पगली है। पगली मृग शिशु की माया का दर्शन करती है। अच्छा अब फल स्वा कर स्वस्थ बनीं। इस पागलपन को लाने मेंन रहा:—“मृदुले! आज क्यों बाद मैंने शिशु को पाया है। मैं इसको कदापि नहीं त्यागी

मैं मेरा परिश्रम करती हूँ। ऐसा लड़कपन मुझे
 पसन्द नहीं। देख बड़ पुनः मेरी ओर आ रहा है।
 ओ! भैया !! आओ !!! मेरा जलद्विह्वल
 है। तुझ से प्रेम करूंगी। वृही मेरा सौदा
 कर देता है।”

इसमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं।
यह एक हाथ भगवान् की पीठ पर था, दूसरे में
कैली। शरीर दुर्लभ था, नेत्रों से ज्विरल दो
गर्भ निकल कर उसे घटाने लग रही थी। वह
तेजों के हाथों के पर मेरा हाथ बढ़ता तथा
जैसे जैसे मेरे मुख की ओर आता। मैं वहाँ
पहोँचता तब मेरी ज्विरल वर्णन देह उस छानि को
छोड़ती थी। मैं अन्तः माया भगवती प्रकृति का
हस्त देह रही थी।

सुख ने मुझे यन्त्रियाँ दे दे कर सजग किया,
 अब कुछ फल लिखत पुनः कहा—'बिदुले !
 जे सर्वत्र प्रकृति की नाया में ईश्वरीय शक्ति का
 निज होवा है। तरे लिए यह साक्षात् सुगर्भाना
 की है, किन्तु नाशना है, और तू भी नाया से
 भ्रष्ट नहीं है, जका तेरा अन्ध है। पगली ! सब-
 जिन ही नायाका तरे समीप है। उसे कुछ लिखत,
 तरे सब उसका सत्कार भ्रष्ट करगी हुई फलहार
 है।"

हम दोनों ने एक साथ ही मुला मे
जका हो कर देखा। एकत्र मनसे सूर्य हम दोनों
म कहकर देख रहा था। तथा प्रेमपुत्र मुला की
मुलाकी मुलाकर प्रभुति हो रहा था। साथ ही
मन हमारी मेरी को प्रभाव करने हुए दोनों के
मन कह कर हम ध मुला मे मन करने के
मन प्रभाव कि मेरी मेरी के प्रभाव प्रभाव
की प्रभाव मे मन प्रभाव प्रभाव प्रभाव
प्रभाव प्रभाव

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

जोर जमसर हो रही थी। मार्ग कन्दकपूर्ण था। गन्धर्व नदी, निर्झर प्रपात कलकल नाद करते हुए निर्मोक्त मन से जलन की ओर जा रहे थे। यत्र तत्र सिंह कन्दराओं में शयन कर रहे थे।

पनों को खटखट सुनकर एक पञ्चजन हम पर
गर्जता हुआ झपटा, किन्तु सौभाग्य ने हमारे तथा
उस के मध्य में गर्भीरु प्रजात रक्षक की भाँति अड़
हुआ था, उस ने हमारी रक्षा की ।

मुझे प्राणों की तनिक भी चिन्ता न थी, बरन्
छाँने को पारकर इतनी प्रसन्न थी, जैसे किसी खूबो
निधि की प्राप्ति हो। प्रेमपूर्वक छाँने को गोद में
लिय, पताल की भाँति उस से बातें करती तथा
पूँछती—भय्या ! तुम इतने दिनों तक हम से
विमुख कर किस प्रकार प्रसन्न चित्त रहे। हम तो
तुम्हारी स्मृति में इस जङ्गल में भटक रही थीं।
नावा तुम्हारे विरह से ज्वरित होकर अपने जीवन का
इत्तम करने को उद्यत हैं।

आज तुमको उनके दर्शन करईगी, और मैं
स्त्रि से दीनक बलईगी। घर के प्रकाश ! माता के
नेत्र सीम बलो ।”

घर पहुँची, द्वार बन्द थे, अन्धार हर्ष से पुकारा
मन्ना द्वार खोले ! तब खोपा हुआ रत्न, मेरी आँखों
का तारा मेरी गोद में है । मन्ना द्वार पर जाई धिक्काई
खोले, देखा मेरी गोद में दृगछाँता, हँसी और
देखा—'यह कौन है ?'

[illegible]
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

ग्रन्थन करना आरम्भ किया। नाना प्रकार से विलाप करने लगी, माता ने भी साथ दिया।

मृदुला ने मेरे गन्धु पोछे, जग पिलाया, माता को गारता हो, कुछ चेतना हुई पंडा:—“छोना कहाँ है ?”

जग मित्रा:—“शिशुते धैर्य ! धनो धैर्य, कैसा और किम्बा छोना ? वह तो मायामृग या तुम कहाँ हो ?”

जग मृदुला, मृदुला के चरण पकड़ लिए। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, पतितायस्था मे उद्धार दिया। धन्य है ! धन्य !

आज मे मैंने जीव मात्र की सेवा का प्रथम धारण किया है। मायामृग की स्मृति में माया की सेवा करती। कभी न कभी छटना का रूप देखूंगी, स्वर्ग के दर्शन होंगे। जीवन सफल करूंगी।

इसी आज मे मैंने सफल जीवन अपनाया। मेरी कर दुःखी की दुःख मुनकर मुन्न दीवनी, दुःखिन मे उनकी सेवा करनी, सफलता प्राप्त होने पर ईश्वरीय कृपा को धन्यवाद देनी।

इसी प्रकार समय व्यतीत हुआ। कुछ ही वर्षों में मृदुला की सहायता से मेरी स्थिति दूर दूर पहुँचने लगी। वीर, वृत्तियों का समूह नदी के प्रकार की जैविक मेरी जैसे जैसे सदा सफलता ने भी मुझ पर हाथ डाले, जंगल में खड़ी हो मेरे मुँह होकर सफलता मिले जग।

वह मेरा का सफलता करनेवालों ने ईश्वरीय भाव से प्रेरित होकर मुझ पर अभिप्रेत किया। उनका कहना था, कि मैं जल्द होने वाली हूँ, और

वीर दुःखियों से इस प्रकार घन भूमि है, कि यह धारणा बिलकुल असत्य अथवा निर्दोष थी।

सिपाही मुझसे पकड़ कर रात्र रात्र मेरे मन मलीन मृदुला भी मेरे साथ थी। मेरा मायामृग की ज्योति मे देखीयमान हो पाई मेरे मुख पर मित की रेखा सिंधी थी।

न्यायाधिकारी ने मुझ से प्रश्न किया, “तुम करने करती हो ?” उत्तर मित्रा:—“हाँ ! मैं केवल मायामृग की स्मृति में रहिनी की सेवा करती हूँ।”

किन्तु मेरे इतना कहने पर न्याय होने का समय था, अतः कुछ समय कागजार में कर गई। अन्यायी सिपाही कोहो की बर्षा करने के मैंने हर्षपूर्णक उनको भी सहन किया। मेरी देवता, इसे कथ सहन कर सकता था। हुआ, ज्यों ही कोहो का प्रकार फग मायामृग देवी महित मेरे सम्मुख रहा था। मेरे मुँह कर प्रणाम किया। देवी ने मेरा स्पर्श किया और बन्दी गृह से मुझे मुक्त किया।

देवी के आदेशानुसार मृदुला सारा वीर के निजतों में रहने लगी। पर पर वा देवी होने, उनके नियम अच्छों के समीप रहकर निरवरोध लेनी।

इसी प्रकार जीवन का प्रथम चरण सफल होने पर हम दोनों मायामृग के बल में भेजी गई। वह देना देकर मेरा जग:—धन्य ! धन्य !! के अनिष्टित हुआ

मैंने कहा—“जीवन के वन्द्य हो पाई मृग कुछ तो बोलें।”

—कुमारी एस. के.

यस या आधुनिकता खाने के प्याल से, जब हम प्राकृतिक भोजन में से पौष्टिक अंश निकालने के दोषी हो जाते हैं, तब हमें दृढ़ स्वरूप ऐसा भोजन मिलता है, जो जीवन को पूर्णतः प्रदान करने में असमर्थ रहता है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ के पौष्टिक अंग को लेना मात्र भी निकालना या नष्ट करना भारी भूल है। सम्पूर्ण प्राकृतिक गुणों से परित, ताजा तथा भूमिश्रित खाद्य पदार्थ ही हमें ग्रहण करना चाहिये। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सामने वाली में भाने के पहिले हमारे भोजन, को किम किम क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा है। कोई भी वस्तु जो अपना पौष्टिक गुण खोकर रूप बदल कर हमारे सामने आई हो, हमारे लिए अप्रामाण्य होनी चाहिए।

जापान का प्रधान खाद्यपदार्थ चावल है। १८८० तक वहाँ बेरी बेरी रोग का हुनरा प्रकोप था कि जापानी जहाजों में काम करने वाले एक हजार जहाजियों के पीछे ३९३ हम रोग के शिकार थे। अनेकानेक गैरजवान के बाद पता चला कि इन महामारी का कारण और कुछ नहीं पर पालिस किया हुआ चावल था। जावा में इस रोग का भी प्रकोप रहा। डॉ० एडमंड को ऐसे बहुत से रोगी मिले, जिनपर अनेकों दवाओं का कुछ भी असर नहीं हुआ। अपने बगिचे में रहकर हुए उन्होंने देखा कि कुछ मुर्गियाँ भी बीमारी रोग से ग्रस्त मारुम होती हैं, जैसे कि उनके अस्पताल में दक्षिण मनुष्य रोगी। उन्होंने पता लगा कर यह जान लिया कि इन मुर्गियों का भोजन भी पालिस किया हुआ चावल है। केवल चवल बदल कर पोषा सा भोजन सुधार करके उन्होंने ये रोगियों को अच्छा कर दिया। दृष्टिमान भोजन मनुष्य का प्राण-हारक, शत्रु है। क्या हमने अपना बहुत कठिन है?

मात्रा से अधिक खाना

आवश्यकता से अधिक भोजन करना व्यापक भूल है। सच्चे हम रोग से बहुत कुछ बरी हैं। मानाएँ ज़बरदस्ती उब करनी हैं, तो सच्चे बीमार होकर उनके अनुपम चमकना का अवसर दे देते हैं। जो वयस्क हैं, वह अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, पर मयम को बुद्धिमाना से गिनना गणित मूर्खता है।

पर क्या आवश्यकता से अधिक खाना, खाना नष्ट करने से भी अधिक हानिकारक है आवश्यकता भोजन ज़रूर हो जाता है और खाना बर्बाद करने का अधिक अर्थ नष्ट नुकसान पहुँचाना है हमारे प्राण का जीवन भोजन का प्रमुख

है, उनसे को ही खाने लायक पावन हम रोग से होता है। इस लिए आवश्यकता से अधिक खाना किया पर आवश्यकता से अधिक जोर देते हुए लोग सच्चे आन्तरिक भूख को अपनी मूर्खता से बंदते हैं, और उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। मनुष्य सोचना है कि वह खाना खाएगा, उतनीही उसकी ताज़न होगी। जो उसे अनुभव होने लगता है कि उसे स्वाभाविक लगाना करती तो, वह शरीर में दैनिक प्रयोग है। उसे नहीं सूझता कि दो-एक बार का भोजन अपनी भूख को दूने वेगमे वापस बुलाया ज़रूर है। हम भोजन को स्नानादि की तरह नियंत्रित करते हैं और परिणामस्वरूप भोजन के मारे बंथित रह जाते हैं। इस प्रकार के अनि भोजन अपनी शक्ति खो देते हैं, और अपना जीवन प्रतीत देते हैं। यह कहना शक्य न होगा कि भोजन के कारण जितने लोग मरते हैं, उस से कम मनुष्यों के कारणों से मरते हैं। श्यापाम हीन, बैठक बगैर मरने मनुष्य को अधिक खाने की ओर ले जाता है। रोगी तथा कामकाजी मुर्गियों के लिये हमने लाने का मत बना दिया है, पर यह नहीं प्याल करते कि इन एक समय पर बैठ भरने की जरूरत है ही का सी।

बिना खवाए खाना भी अधिक भोजन करने के लिये है। यदि आपको ज़रूरी है, कम खाना। खवाए ज़रूर। जो काम आपके मजबूत दलों का अपनी कोमल अनर्धियों पर मत छोड़िये। कम खानी की-पीछर भोजन को अन्दर डकेल देना प्रयत्न मादुस देता है, पर यह काम जितना असमर्थ है, ही अधिक कहदायक उमका फल है।

उपवास का महत्व

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए उपवास से विशेष मिलती है, हम बात को हमारे पूर्वजों ने अनेकानेक से समझाया है। जिस काल में धार्मिक भक्ति का मना का बोलबाला था, उपवास को पर्वों के लिये जन स्वाशरण की स्वास्थ्य रक्षा का माता हमने करने बनना दिया। उपवास के दिन हमारे पेट के अन्य दिनों के जमा हुए भरण भोजन को खर्च करते हैं। उपवास इस बात की गारंटी है कि

आप केवल ३ मास प्रति दिन खाकर रही और योगिक क्रियाएँ करती रही। ७ मास तक रजस्त्राव बन्द रहा, फिर अनियमित होने लगा। २८ वर्ष की अवस्था से पूर्णतः बन्द हो गया।

काम करते २ आप बे मुघ हो जाती थीं। १९२५ में श्री गुरु प्रियाजी से भेंट हुई। माताजी इसके लिए और प्रिया जी माताजी के लिए उत्कण्ठित हुईं। अन्त में दोनों प्रेम से मिली और जीवन संगिनी हो गईं। मिलन-समय माताजी का रूप अद्भुत वास्तव्य पूर्ण था। नेत्र प्रेमाशु से छलछल थे। मुखमंडल प्रदीप्त था, गौर वर्ण पर रक्तवर्ण टीका सुशोभित था। शिर बँधा हुआ था और सुन्दर चाँड़े किनारे की साड़ी पहिने थीं। माताजी ने गुरुप्रियाजी को पान दिया। पान खाने की आदत नहीं थी परन्तु माता का प्रसाद उन्होंने सहर्ष लिया। पारस्परिक घनिष्ठता पक्की गई और न जाने कब 'आप' का स्थान 'तुम' ने ले लिया। कभी २ मां कहती "इतने दिन तक कहाँ रही?" एक दिन उनकी गोद में शिर रख कर माताजी सो गईं। इसके बाद जाने का नशा छग गया। फिर गुरुप्रियाजी माताजी की ही हो गईं। उनकी सखी सहायिका बनकर रहने लगीं। आगन्तुकों से माताजी कहती "धर्मशास्त्र से आए हो? अपने घर की तलाश करने रहे?" इस प्रकार संकेत द्वारा उनका उपदेशात्मक प्रवाहित होने लगा। उन दिनों माताजी सोमवार और बृहस्पतिवार को केवल ३ मास खाती थीं, शेष ५ दिन केवल ९ पावक गिनकर प्रति दिन लेती थीं परन्तु काम में कोई स्थिरता या असावधानी नहीं हुई। बालक की भाँति प्रसन्न होकर आज्ञा-पालन करती थीं।

एक बालक की कर्ष-मूल-वेदना अपने कर-मध्य में अन्तरी कर दी। भोजन करने समय माताजी ने एक दिन गुरु प्रियाजी को बहुत चिन्ता दिया और कहा "आज मेरे मन में एक स्थिरता है। अब आगे का मुझ का चिन्ता होगा। यही हुआ मैं।"

हरि-कीर्तन का कार्यक्रम चलने लगा। मृत्यु भावों के आवेग में अधिक रहने लगीं। उन शरीर कंपित होता था, नेत्र बन्द हो जाते थे। पूरा शरीर ही कीर्तन के साथ हिल डुल कर दन देता था। आप राड़ी हो जातीं और अनेक मंत्र प्रदर्शित करती थीं। उनको देखकर जान पड़ता कि कोई अलौकिक शक्ति अवतीर्ण हुई है। ऐसे पते के समान हलका हो जाता था। कपड़ों की मुँह भूल जाती थीं। लोटने लगती थीं। परन्तु एक कृष्णदेव और चैतन्य महामुनी कीर्तन में जैसे चले हो जाते थे उन्हीं प्रकार की छवि दिखाई देती थी। नेत्र अपलक हो जाने थे और ज्योति का प्रकाश निकलता था। आभा लाल होती थी। कभी पकती और हुत वेग से हाथ पैर चलाती। इस समय बाद शान्त भाव होता था, नेत्र बन्द और स्थिर तथा अचल हो जाता था।

सूर्यग्रहण के अवसर पर माताजी ने हरि-कीर्तन किया अपने कोमल मुमधुर कंठ से 'हरे मुगरे मुगरे भारे-गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौर' का गान किया कहते २ उनके नेत्र भीषण, धुझुकी कराल हो गईं और जिह्व निकल आई। सारा शरीर जैसे अर्पण करने लगा। कुछ स्तोत्र और ध्यानमंत्र सुन से निकलने लगे। इसके बाद शान्त होकर कहा "कोई उठा नहीं सकता, योही रहने दो मैं अपना कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ हुईं।"

कीर्तन के समय एक महाशय भिद्यो पर डट कर रहे थे। मां ने उनको तीव्र दृष्टि से देखकर कहा "तुम हमको देख सकते हो और किसी को नहीं देख सकते।" उनकी दृष्टि ही जड़ हो गई। मां ने कहा "मा किसी पर रोष नहीं करती यह तो पदार्थ था जो उस अवस्था पर प्रकट हुआ।" वे स्वयं माना जी के निकट फिर आये और रसिकता किया कि अब तक उन्होंने किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। सचको उन्होंने

दृष्टि से ही देखा था। आज पहिला अवसर था जब वह माता जी को मां कह रहे थे और मातृ दृष्टि प्राप्त कर रहे। इसके पश्चात् इन महाशय का जीवन कुछ दूसरा ही हो गया।

राहबाग में नित्य कीर्तन होने लगा। भक्तों की संख्या बढ़ती ही गई। माता जी का भावावेश प्रगाढ़ हो गया। प्रसाद बहुत आता था। वह सब उसी दिन बांट दिया जाता था। माता जी फिर केवल ३ बावल गित कर प्रतिदिन खाने लगतीं।

श्री गुरु प्रिया जी की माता की मृत्यु तिथि पर झंगली भोजन हुआ। लगभग ३००० दक्षि नारायण की सेवा की गई। रात्रि भर जागरण हुआ। माता जी ने कहा था “सब कामों के लिए संयम और निष्ठा चाहिए।” कीर्तन हुआ। माता जी का रूप

उभ महाकाली का था। जान पड़ता था किसी से युद्ध कर रही हैं। जिह्वा निकल आई थी। शान्त भाव होने पर जैसे अपने को ही पूजने लगीं। लोटपोट हुईं। नाभी से कंठ तक दीर्घ-निःश्वास चल रहा था। शरीर ठंडा। नेत्र-जल से साड़ी भीग गई। इसके बाद शरीर की मृतक अवस्था हो गई। नख काले पड़ गए। नाड़ी की गति नहीं रही। श्वास बन्द हो गया। नाम कीर्तन होता रहा। कुछ समय बाद स्वाभाविक गौर वर्ण हो गया। स्तोत्र मुख से निकलने लगे। फिर स्वस्थ होकर सो गईं।

भोजन के समय आपने स्वयं भोजन परोसा और कहा “हम सभी दक्षि हैं। यहीं खायेंगे जहाँ दक्षि नारायण ने खाया है।

प्रार्थना

ओम् नृष्टि को पेश करने वाले और उसे नियम पूर्वक चलाते वाले परम पिता ! ऐ हम सबको सीधा प्रसाद दिखाने वाले सद्गुरु और हमारे हृदय मन्दिरों में विराजने वाले ठाकुरजी महाराज। हम प्रेम से आपकी सेवा में उपस्थित होकर चारन्यार नमस्कार और प्रार्थना करते हैं कि हमें वो बल और बुद्धि दीजिये, जिससे हम सबे दिल से आपकी सेवा में लग जायें और आपको अनुभव करते हुए आपकी आज्ञा और इच्छा का पालन करें। हमारा विचार आपका विचार हो और हमारा वचन आपका वचन, हमारा कर्म आपका कर्म हो और हमारी इच्छा आपकी इच्छा हम हर एक दशा में आपके साथ सहस्रन और सहस्रित हो। आपको आज्ञा में रहने का आपके मन्त्र की सेवा सबाई और प्रेम के साथ करें और हमारे महापद और सचाटक हो। हमें वह सब समर्थ

प्रदान करें जिन्हें आप हमारे लिये आवश्यक समझें। हम अपना तन, मन और धन सब आपको अर्पण करते हैं। आप हमको अपना बना लें और संसार में सबाई, प्रेम और ज्ञान फैला कर ईश-श्रेष्ठ और पक्षपात की उत भड़कती हुई आग को जिसमें हम सब जल रहे हैं, ठंडा कर दें और अज्ञान का सागर अन्धकार निटा कर अपने प्रकाश से हम जगन् को प्रकाशित करें, जिससे सब जगह ज्ञान ही आप विराजमान और प्रकट दिखाई दें और हम सब आपके प्रेम मागर में लीन हो जायें। फिर आपही के प्रेम से भाई-भाई, चाप-बेटा, श्री-गुरु, राजा-प्रजा, देश-विदेश और जन्तु-निजन्तु इत्यादि एक दूसरे को अपनायें और हमें वो वस्तु दीजिये, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु को हम आपका का स्वरूप देख सकें।

—शान्ति प्रकाश

राम वादशाह का हास्यचन्द्र

(स्वा० राम की एक प्रिय कविता के आधार पर)

हँसिए तो जगती हँस देगी रोओ, घेंटे रोओ ।
जीवन-धन-आनन्द, वृथा दुःखिता में मत रोओ ॥
जगती दुखिया अपना रोना सदियों से है लदे ।
आए कोई इस दुखिया को जी भर खूब हँसा दे ॥
गाओ तो गिर की चट्टानें भी प्रतिध्वनि दे देंगी ।
रोओ, दुख की भरी उससे बाधु बीच लय लेंगी ॥
अट्टहास का धनानन्द का प्रत्युत्तर प्रतिध्वनि है ।
चिन्ताकुल मन बिता सहस्र है विषमयसर्प अमणि है ॥
चाहें करों लोग तुम्हारी सदानन्द तुम चाहो ।
कष्ट सिन्धु मे अपने फेवल तुम रोओ, अथवाहो ॥
पूर्णानन्द चाहते पाले तेरे माथी सय हैं ।
कहो अकेले घेंटे घेंटे दुख में हम या ख हैं ॥

सदा प्रसन्न रहो मुक्त मानों अगणि निरुद्ध
पर मुहूर्तमी मनहूसों से लगने लोग दिलों
कौन यहाँ है जो ठुकराये प्रेम मरी मुहूर्त
लेकिन पियो अकेले घेंटे जीवन का विष
करो निमंत्रण धूम धाम से आनन्द उन्नत हवा
एकादशी अकेले होगी जग क्या राखे
यदि आदान प्रदान, सफलता जीवन में निहार
मरो अकेले, क्या सहायता यदि जीवन में मर
सुदानन्द जीवनानन्द के अविविमृत प्राण
सुले सर्वदा मुक्तद्वार सय यहाँ प्रणय के पन
आयें दल के दल मानवगण जो नित आनन्द पर
दुख का तो संकीर्ण मार्ग है एकादशी निवृत्त

गीत

ओ साधक, ओ प्रेमिक पागल !
किस ज्योति जलाकर प्राण-दीप,
धरणी पर आने हो अविकल ?
ओ साधक, ओ प्रेमिक पागल !
धरणी पर आओ हे विह्वल !
दुस्तर अकूल संसार बीच,
आपात दुःख तब हृदय-बीच ।
बीणा शङ्कत करते अपार ।
किम जननी की मुक्त-रिक्त निहार ?
तुम घोर वेदना विपति बीच
हँस देने हो अविकल कल कल ?
ओ साधक, ओ प्रेमिक पागल !
जाने तुम किम की खोज हेतु,
किरने हो सब कुछ फूँक नाप
तुम किम चाहते हो, जो यो
है तुम्हें कल्याण कर व्याकुल ?
ओ साधक 'ओ प्रेमिक पागल !'
नया भावना नया सोड
क्या जान माथा है कांड

(श्री वादशाह संक्षिप्त 'लक्ष्म' की. ए० सी० टी०)

किम पाण-मिन्धु मे मरण मूल,
आनन्द मान हे ते निरुद्ध ॥

—लक्ष्म

के शरीर पर गोली के निशान दिखाई पड़े। उसी दिन शाम को श्री धलवन्तराव बक्रील, जो बिल्कुल ही निर्दोष थे और अपने घर पर लौट रहे थे, भीड़ द्वारा मार डाले गये।

सरकारी अनुमान है कि २० लाख का नुकसान हुआ है। यदि मरानों को भी सम्मिलित किया जाय तो ३५ लाख का नुकसान समझा जाता है। इसमें फरेन्सी नोट सम्मिलित नहीं है और न फारेन्सी नोट या व्यापारियों के बहीखाने ही जोड़े गये हैं।”

क्या निजाम हैदराबाद एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र और गौर सरकारी जाँच फरेन्सी नियुक्त कर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करने की छुमा करेंगे? जो लोग अपराधी सिद्ध हो उन्हें दण्ड दिया जाय और जिन पर अत्याचार किया गया है उनकी क्षति पूरी की जाय यदि निजाम ने ऐसा न किया तो यह मानना ही पड़ेगा कि सब काम निजाम की राय से हो रहा है और निजाम पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार हैं। यह सम्भव है कि इस दुर्घटना को दबा दिया जाय जैसा कि आरम्भ में ही प्रयत्न किया जा रहा है। पर आग—अन्याय, अधर्म और अत्याचार की आग—छिप नहीं सकती। एक न एक दिन ज्वाला मुखी पहाड़ की तरह फूट कर इस अन्याय पूर्ण शासन का नाश कर देगी। निजाम मुमलमान हैं। खुश पर उनका ईमान है—कोई देखे या न देखे, खुदा देखता है। और जो दीन दुलियों पर अत्याचार करने हैं खुदा उनका एक क्षण में नाश कर देता है। खुदा के यहाँ न्याय होता है पर जग जग में—

कुछ हिन्दू भाइयों ने यह प्रस्ताव किया है कि कटमार के मरगाज भी अपना मुसलमान प्रजा के साथ बड़ी पारस्परिक व्यवहार का जैसा कि निजाम ने अपनी हिन्दू प्रजा के साथ किया है। और इस प्रकार 'जैसा का जैसा' के सिद्धान्त के अनुसार उपाय के लिए अन्याय का अन्त हो। अपनी उम्र दण्ड की

पुष्टी करण में उन्होंने ने श्री जिन्ना और श्री रज्जुल के उन वक्तव्यों का हवाला दिया है जिनमें उन्होंने खुदे शब्दों में यह कहा था कि कांग्रेसी मरगाज प्रान्तों में जो वर्तव अल्प संख्यक मुसलमानों के साथ करेंगी वैसा ही वर्तव वे बंगाल और पंजाब हिन्दुओं के साथ करेंगे। इस हाथ दे, उन हाथों यह निरूप सिद्धान्त है। उस सिद्धान्त नहीं। भी इससे सहमत नहीं। हमारा हिन्दुओं ने यह कहना है कि हिन्दू मत्प, अहिंसा, धार्मिक मान्यता और क्षमा-प्रदान के लिए प्रसिद्ध हैं। 'दुर्गम' रुमा सय भिट गए जहाँ से—दारी है पर जहाँ नामो निशान हमारा।”

क्यों? स्वामी राम लिखते हैं कि 'वक्तव्य का ख्याल विश्वास शून्य नास्तिकता है। यदि किसी ने व्यर्थ अत्याचार किया है तो ईश्वर होकर पश्चात्त छोड़ कर तुम अपना अंगन हिंसाय धियाये। तुमको पाबुल केवल इस कि कि तुमने कहीं अयुक्त रजोगुण में दिख दे कि आत्म सम्मुख नहीं रहे थे। राम के कानून बैठे थे। मन के ब्रह्म के न रहने से यह सत्य अब उस अनर्थकारी घेरी से बदला लेने लगे हो। जरा होश में आओ कि अपनी और भी चौशुना, पंचगुना करके बढ़ा रहे प्रतिक्रिया से उम अपराधी-रूप जगत् के सत्य बना रहे हो और ब्रह्म को मिथ्या। जो जो रुद्ररूप कानून तुमको सत्य स्वरूप विमुख होने पर रुन्दाये बिना कभी भी नहीं वह ईश्वर उम अत्याचारी घेरी की घेरी का है।” कोई उम त्रयस्त्रक की आँखों में नोन मरुता। वम तुम कौन हो ईश्वर के कानून हाथ में लेने वाले? जितना औरों को बचावना है उतना अपने तर्क ब्रह्म ध्यान की गिरा। घेरी का घेरीपन एक दम न तो मन्त्री।”

की पुष्टी की राजनीतिक तथा मौलिक उन्नति पर पड़े।

हिन्दुस्तान के बैठवारे की जो तर्जवीज मुसलिम लीग ने पेश की है उसका विरोध आज के जैसे सम्मेलन में जिस में मुसलिम जमातों के प्रतिनिधि मौजूद हैं जल्दी ही और जोरों के साथ न किया गया तो इस में दुनियाँ के मुसलिम व गैर-मुसलिम रहने वाले हमारे तमाम हम मजहब भाइयों को राग कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को, यहाँ मुसलमान पहुँचने का अंदेश है।

कॉम्रेस तो देश की प्रतिनिधि मानी जा सकती है, क्योंकि ११ प्रांत में से सात प्रांत में उसका बहुमत है और आठवें में भी उसका राजनीतिक नियंत्रण है किन्तु मुसलिम लीग पन्द्र आम जलमों को छोड़ कर और किस बूते पर हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक मुसलमानों की प्रतिनिधि बनने का दावा करती है। यह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कती है या नहीं, यह जानने का एक ही उपाय है और यह यह कि लाहौर वाले प्रस्ताव को लेकर लीग से चुनाव लड़ने को कहा जाय। मुसलिम अल्पसंख्यक प्रांतों में मुसलिम लीग का प्रभाव पहले कुछ रहा भी हो पर लाहौर के फैमले के बाद यह बिलकुल कम हो गया है।

मुसलमान धर्म न खाएँ

राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक तथा अन्य कारणों से पाकिस्तान की योजना अव्यवहार्य है। यदि मुसलिम लीग धर्मा और सिलेन की तरह प्रांत बनाने के सिवा और कुछ नहीं करना चाहती तो विधास करने वाले बेचारे सीधे सादे मुसलमानों को स्वतंत्र मुसलिम राष्ट्र की स्थापना के घोले में न रखना चाहिये। उन्हें साफ साफ बतल देना चाहिये कि इस तरह ब्रिटेन के नियंत्रण में एक और फिलिस्तीन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

स्वतंत्र मुसलिम सम्मेलन में जो प्रस्ताव पेश किए हैं उनमें जो महत्त्वपूर्ण निर्णय हैं जिनमें मंत्रिमं में सांगठन स्थित हैं।

१—भारत एक और अंग्रेज है उसके दुश्मन हो मरने। २—पाकिस्तान की योजना अल्पसंख्यक, अनगुन और इस्लाम के विरुद्ध। ३—मुसलिम लीग एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। ४—पूर्ण स्वायत्तता करना ही भारतीय मुसलमानों का धर्म है। ५—ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के एजेंटों तथा जासूसों का यह कथन निराधार है कि भारतीय मुसलमान भारत की स्वतंत्रता में बाधक हैं।

हम हृदय से स्वतंत्र मुसलिम सम्मेलन का स्वागत करने हैं। श्री जिन्ना की माँग एक से ज्यादा है और ग्यारह से एक सौ ग्यारह पहुँच चुकी है जहाँ जहाँ कॉम्रेस श्री जिन्ना की माँग स्वीकार करती जाती थी वहाँ लौं उनकी माँग बढ़ती ही जाती थी अन्त में उन्होंने पाकिस्तान की योजना पेश की जिन्ना यह आशय था कि भारत के दो टुकड़े कर दिये जायें। मुसलिम लीग ने जो यह अमर्श और अनुचित योजना पेश की थी उसका प्रतिष्ठा बलवे दूरदर्शी और देशभक्त मुसलमानों ने स्वयं किश, ब पड़ी प्रसन्नता की बात है। मुसलिम लीग ने मुसलमानों के माथे पर जो कलंक का टीका लगाया हमें हर्ष है कि स्वयं मुसलमानों ने ही उसको स्वयं मुसलिम सम्मेलन करके शीघ्र धो दिया और ए लज्जास्पद, महाभयंकर योजना का, जो लीग की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जन्मा था, भण्डारा में सारे संसार को घोषित कर दिया कि मुसलिम स्वतंत्रता के लिए उतने ही तैयार हैं जितने की हिंदी और साम्प्रदायिकता का प्रश्न बनावटी, कृत्रिम और कल्पनिक है। अब देखिए श्री जिन्ना और साँ जेटलेण्ड क्या चाल चलते हैं ?

हम कॉम्रेस और स्वतंत्र मुसलिम सम्मेलन

उद्देश्य करते हैं कि वे देशों में जा कर मुसलमानों से मिलें और उन्हें स्वतंत्र मुसलिम सम्मेलन और एग्रेस का निर्णय और संदेश सुनावें। हमें केवल नगर के बसने वाले थोड़े से मुसलमानों से ही सम्बन्ध नहीं है बरकर देशों में बसने वाली बहुसंख्यक मुसलिम जनता में प्रचार का कार्य तुरंत आरम्भ कर देना चाहिये। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि दोनों राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह कार्य किया तो शीघ्र ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे।

इसके साथ ही हम एक खतरे की ओर भी ध्यान अकर्शित करना आवश्यक समझते हैं। कुछ पत्रों ने इस आशय की टिप्पणियाँ की भी हैं। वह यह है कि कहीं मुसलिम लीग के भड़काने से इस सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के मन में अपने को कट्टर मुसलमान प्रमाणित करने की प्रवृत्ति न पैदा हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो वह भी मुसलमानों की ओर से ऐसी मार्गों को पेश करने के लिए विवश हो जायगी जो राष्ट्रीयता में बाधक होंगी और समता आदि से भी जटिल हो जायगी। यदि सम्मेलन ने सम्मिलित निर्वाचन का स्पष्ट समर्थन कर दिया होता तो अच्छा होता। हम आशा करते हैं कि अब भी ऐसा होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन एक ऐसी पद्धति है जिसके रहते राष्ट्रीय भाव का जड़ पकड़ना प्रायः असम्भव हो जाता है।

दीनबन्धु श्री ऐंडरूज की महासमाधि

हमें अत्यन्त शोक के साथ दीनबन्धु श्री ऐंडरूज की हत्या का समाचार प्रकाशित करना पड़ रहा है। उन बालक में दीनबन्धु थे। आपने अपना सम्पूर्ण

जीवन दीन-दुःखियों की सहायता करने में व्यतीत किया था। थे तो इंग्लैन्ड के सच्चे सपूत किन्तु आप सारे संसार के लिए व्यस्य हुए थे। आप उच्च विचार शान्त प्रकृति, निःस्वार्थ सेवा तथा अनुपम त्याग आदि गुणों के भूति थे, मानवता के जाँतार थे और थे जीवन की सार्थकता के प्रतिबिम्ब। आपके निधन से विश्व के भंडार में एक अलौकिक रत्न का अभाव हो गया। “आपने भारतवर्ष की सेवा करने के लिए जाति, धर्म, आदत और रहन सहन की समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लिया था और अपने ही देशवासियों के प्रबल विरोध तथा घृणा का सामना करते हुए निर्धन और शोषितों के पक्ष का समर्थन करते रहे।” हम जगदाधार से प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे जिसने सहस्रों प्राणियों को आदर्शयादिता का सच्चा पाठ पढ़ाया। हमारा आपका बहुत ही धनिष्ठ और पुण्या सम्बन्ध था। आप स्वामी राम के अनन्य भक्त और स्वामी नारायण के परम मित्र थे। आपने स्वामी राम के अंग्रेजी प्रत्यावली (In Woods of God realization) की महत्वपूर्ण प्रस्तावना भी लिखी है। अभी हाल में आपने उसका संशोधन करके ‘प्रबुद्ध भारत’ में प्रकाशित करवाया था जिसे हम पिछले अंक में दे चुके हैं।

एक बार फिर हमारे ‘आवधारिक वेदान्त’ परिकार की तरफ में अ आपकी हत्या पर मनवेदना प्रकट करते हैं।

ओम् नमो शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !

दीनवन्धु श्री ऐंडरूज

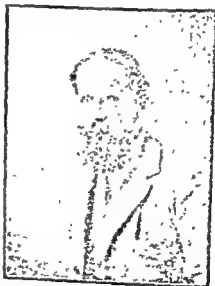
गांधी जी

प्राविष्ट रथीन्द्र

“भारत ही नहीं बल्कि मानवजाने एक अच्छे मनुष्य और सेवक को नो दिया। फिर भी उनकी शक्त ने उन्हें कष्ट से मुक्त किया और इस पृथ्वी पर आने के उनके उद्देश्य की पूर्ति की। यह उन हजारों व्यक्तियों के दृश्य में जीवित रहने जिनमें उनकी अद्वितीय सम्पत्ति रहा है या जो उनके लोगों और विचारों से सम्पन्न रहने थे। मेरी राय में ऐन्द्रहास सर्वोत्तम अंगरेजों में एक थे। उन्होंने जो कुछ किया वह अपने प्रभु ईसा के लिए किया। मैंने ऐन्द्रहास से अच्छा ईसाई या मनुष्य नहीं देखा है। भारत ने उन्हें हीनबन्धु की उपधि दी थी। वे सर्वथा इसके योग्य थे क्योंकि वे सभी देशों के हीन प्रमियों के अच्छे महापुरुष थे।”

महाराष्ट्र

राष्ट्रपति मौज्जावा अनुद
काशम आजाद ने कहा कि श्री
गुलामज उन विशेष व्यक्तियों
में थे जिनका संरक्षण पर गहरा
प्रभाव पड़ा था। उनके काम
की विचार्य में वह सब भरा
था जो ईसाई धर्म में सर्वोत्तम
भीतर सुगहर है। हम मद्रा उन
बातों को दृष्टिगत पूर्वक मरणा
का ने रहते जो दृष्टों ने हमारी
मनुष्य की सेवा में की है -
उनकी श्रुति से मरणा की है।
हूँ है।'

प्रकृत्य रचना

- १ किमियनिरी पण
- २ प्रालम्भ ।
- ३ मार्थे इण्डिया ।
- ४ रिलेमेन्स आठ हाता
- ५ काहूद पण डेरा ।
- ६ इण्डियन प्रालम्भ ।
- ७ इण्डियन इवमारा
- ८ दी हिंक पण हा हा
- ९ महाप्राप्ती की डेरा
- १० हाट आठ सो हाहा
- ११ इतर हाहा ।
- १२ दि गूड हाहा ।

मंथान अध्याय

[illegible]

महर्षिन् धीमान् आर० एस० नारायण स्वामी जी महाराज की पुण्य-स्मृति में
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

वर्ष १

जून १९४०

अंक ६

सम्पादक

श्रीचक्रधर 'हंस' नॉटियल एम० ए०, एल० टी०

शास्त्री, हिन्दी-प्रभाकर

दीनदयालु भीवास्तन बी० ए०

वित्तिय सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्द जी

डॉ० राधाकुमुद सुकर्जी, एम० ए०, पी० एच० डी०,

विद्यावर्धन, इतिहासशिरोमणि

डॉक्टर एन० एन० सेन गुप्त

एम० ए०, पी० एच० डी०

रायराजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

डॉक्टर पीतानन्दरत्न बड़वाल

एम० ए०, डी० लिट०

श्रीगिरिधारी लाल बी० ए०

निदेशक

श्री रामेश्वरसहायसिंह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महात्मा शान्तिप्रकाश

सभापति, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ

उद्देश

श्री माधव विष्णु पराशर, ज्ञानमण्डल सम्प्रदाय, काशी ।

वार्षिक मूल्य ३।

एक प्रति का मूल्य १।-

विषय-सूची ।

विषय

१. निजानन्द—[राम बादशाह]
२. राम-ध्वनामृत]
३. मत्स्यमि (कविता)—[श्री सर्वेश्वरनाथ 'विन्दु']
४. दुःख का कारण—[महालीन श्री भार० पुन० नारायण स्वामी]
५. कामना (कविता)—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]
६. लीला (कविता)—श्री स्वामी गोविन्दानन्द जी]
७. स्वामी नारायण और ध्यवहारिक वेदान्त—श्री बालक राम दिनाथक]
८. कैसे हैं वैद्यते भगवान (कविता) श्री भगवती लाल 'दुष्य' साहित्यरत्न]
९. ध्यावहारिक वेदान्त—श्री रामगोपाल ओहता]
१०. शिकारी और कवृत्तर (कहानी) कुमारी अन्नपूर्णा देवी]
११. हिन्दी साहित्य में उपासना का स्वरूप—श्री डा० वीराम्बर दत्त बहुध्याल पुन० पु०, डी०]
१२. साधारण धर्म—श्री राम नन्दन सहाय]
१३. हम सब भाई भाई हैं]
१४. सप्त सिन्धुय देव—श्री सन्पूर्णानन्द जी]
१५. पृथ्व्य बुद्धि या सप्त दहि (कहानी) श्री अक्षय कवि]
१६. अमर ज्योति (कविता) श्री सत्यनारायण पाण्डेय 'सत्य']
१७. कृष्णली—श्री अक्षय कवि]
१८. सम्पादकीय]

1. The World is Naught to me,
2. The Holy Shadow
3. Messages on Swami Ram Das Ji's Birthday
4. Letter from Shree Ram Das Gaur
5. Where Hinduism and Islam Meet
6. Message (Swami Ram Das)

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ—

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ पहले हिन्दी में २८ भागों में प्रकाशित हुए थे। इनकी कुल पृष्ठ संख्या लगभग ४००० है। इनमें स्वामीजी के लेख, व्याख्यान, कविताएँ, पत्र आदि सभी कुछ आगया है। २८ भागों के कुल सेट का मूल्य सादा जिल्द १०) और कपड़े की जिल्द का १५) है।
वही एक भाग का मूल्य II) व III) है।
वह संस्करण समाप्त-प्राप्य है। इसलिये अब दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है—

स्वामी रामतीर्थ के लेखोपदेश

इसके छः खण्ड निकल चुके हैं। लेखोपदेश के एक एक खण्ड में प्रथम संस्करण के कई कड़े भाग मिला दिये गये हैं। इन छः खण्डों में १८ भाग आये हैं।

पृष्ठ संख्या प्रत्येक खण्ड ४००

मूल्य प्रत्येक खण्ड माधारण मं० १)

विशेष संस्करण १II)

राम-वर्षा

[संशोधित व परिवर्द्धित]

राम-वर्षा सचमुच जानन्द का भाण्डार है। इसमें उन सभी भजनों, पदों और कविताओं का संग्रह है, जो स्वयं राम ने बनाई थीं और जो उन्हें अत्यन्त प्रिय थीं। संग्रह विषयानुसार हुआ है। जैसे—

मंगलाचरण, गुरु-स्तुति, उपदेश, वैराग्य भक्ति, आत्मज्ञान, ज्ञानी, त्याग, निजानन्द वेदान्त, तीन शरीर और चार वर्ण, नाया, जन्मव और भारतवर्ष आदि—

पृष्ठ संख्या ५०० से ऊपर

माधारण मं० १)

विशेष मं० १II)

राम-पत्र

नूतन संस्करण

इसमें स्वामी राम के उन सभी पत्रों का संग्रह किया गया है, जो उन्होंने बचपन से लेकर एम. ए. पास होने तक तथा उसके बाद सत्यास लेने तक अपने कदास्तद गुरु की धन्यवादन भगत जी को लिखे थे।

इन पत्रों की संख्या ११०० से ऊपर है। ये पत्र क्या हैं, प्रेम, भक्ति और ज्ञान की कुंजी और स्वामीजी की सुड़ी हुई आत्म-कहानी है।

पृष्ठ संख्या ४००

माधारण मं० १

विशेष मं० १II)

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीमिटेड • २५, मारवाड़ी गली, लखनऊ।

नवीन संस्करण !

नवीन संस्करण

स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के दो नये ग्रन्थ

राम के दसादेश

इसमें स्वामी राम के दस चुने हुए हृदय-
सारी व्याख्यानो का संकलन किया गया है।
जिन्हें जीवन तथा समझने की अभिलाषा हो वे
एक बार अवश्य इसका मनन करें।

पृष्ठ संख्या ३२०

काग्रेस की जिल्द मुख्य केवल १)

भारत-माता

इसमें स्वामी राम के 'भारतमाता' के लिए
मे देश-भक्तिपूर्ण और हृदय को छिन्न करने वाले
१२ व्याख्यानों का संग्रह है।
राष्ट्र-धर्म को समझने के लिए अवश्य इसे पढ़ें।

पृष्ठ संख्या २००

माधारण सं० १॥)

किंग्स की १॥)

राम-जीवन-चरित्र

परिवर्द्धित संस्करण

स्वामी रामतीर्थ जी के पट्टमित्र श्रीमान आर० एम० नारायण स्वामी ने अपने गुणांश का
संस्करण बहुत ही विस्तार के साथ लिखा है। स्वामी जी को अपने गुरुदेव के साथ रहने का जो
अत्यंत सुयोग प्राप्त हुआ था, अतएव यह जीवन चरित्र ग्रन्थमें अधिक प्रामाणिक है। इसमें जो
कुछ अन्य ग्रन्थों के लेख भी सम्मिलित हैं।

पृष्ठ-संख्या ५००

अनेक चित्रों से सुसज्जित

स्वामी रामतीर्थ जी

किंग्स की १॥)

इस पुस्तक-निर्देशक कर्मिण का नेट कार्यालय में पृष्ठे।

श्रीगामतीर्थ पब्लिशिंग्स लॉन, + + लखनऊ।

नूतन संस्करण !

नूतन संस्करण !!

श्रीमद्भगवद्गीता का कृहद् भाष्य

ॐ भगदाशयार्थ दीपिका ॐ

लेखक मानःस्मरणीय कर्मयोगिन् श्रीमान् आर. एम. नारायण स्वामी
(पट्ट गिष्प ब्रह्मलीन श्रीमान् स्वामी रामतीर्थ जी महाराज)

श्रीमद्भगवद्गीता— ३ भागों में ०

पट्ट मंग्या प्रत्येक भाग लगभग ७००

इन् पट्ट मंग्या लगभग १५००

कपड़े की सुन्दर जिल्द

प्रत्येक भाग का मूल्य

प्रत्येक भाग का मूल्य

सोधारण संस्करण ३-०-००

विशेष संस्करण ३-०-००

इसकी विशेषतायें 'सरस्वती' के शब्दों में—

स्वामीजी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकानुसार प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उनके बाद अन्वयार्थ और व्याख्या है। इनके सिवाय जगह-जगह पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। बीच-बीच में जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहाँ तत्सम्बन्धित श्लोकों को व्याख्या दिखकर विषय का नेत्र मिला दिया गया है।

स्वामीजी ने एक बात और भी की है। अपने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उनका संक्षिप्त सार भी लिख दिया है। इससे साधारण पढ़े-लिखे लोगों को बहुत हित-साधन हुआ है। मतलब यह है कि क्या बहुत और क्या अल्प, दोनों के मन्तौर का साधन स्वामीजी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का मतलबार्थ जल्द करने में अपने अपने उद्योग करने लगे होंगे।

वेदान्त का रहस्य समझने के लिए—

एक बार पढ़िये

वेदानुवचन

लेखक—आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंहजी वेदों

स्वयं स्वामी राम ने इन पुस्तकों की भूरि भूरि प्रशंसा की है, क्योंकि उन्हें संतों एवं अथलोकन से बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था। आपकी सारी पुस्तकें पहले उर्दू भाषा में लिखी गयी थीं। लोग ने बड़े मम और व्यय से इन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया है। यह पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है— १ कर्मकाण्ड, २ ज्ञानकाण्ड और ३ बंध और मोक्ष।

वेद और वेदान्त का मर्म समझने के लिए इससे बढ़िया पुस्तक मिलना कठिन है।

पृष्ठ संख्या लगभग ७००

साधारण संस्करण २॥)

विशेष संस्करण ३)

आत्मसाक्षात्कार की कसौटी

(मियाखान मुकामिका का हिन्दी अनुवाद)

हममें आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह ने छांगेगोपनिषद् के छठे प्रपाठक की व्याख्या ऐसे सरल, सुन्दर और यथार्थ रूप में की है, जो गिहामु और मुमुक्षु के लिये बहुत उपयोगी है। आप की व्याख्या का ढंग अनूठा है।

पृष्ठ-संख्या १७६

साधारण सं० ॥)

विशेष सं० ॥)

भगवत्-ज्ञान के विचित्र रहस्य

‘रिसाला अजायबुल इन्म’ का हिन्दी अनुवाद

हममें आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह ने के ६ उपदेश संगृहीत किये गये हैं। बेरीजी “प्रज्ञानं ब्रह्म” का निरूपण अति उत्तम है से किया है।

पृष्ठ १६०

साधारण सं० ॥)

विशेष सं० ॥)

श्रीगमतीर्थ पब्लिकेशन लीग,

लखनऊ

"नायमात्मा बलहीनिने लभ्यः ।"

११] जून १९४०

आपाङ्क १९९७ [अङ्क ६

निष्कानन्द

हैं कलक को तारे, सब बरसा दूँगा मैं ।
 भर भर के लुई हारे, अब बरसा दूँगा मैं ॥

र-रुज को गर्नी, चाँद को ठण्डक, गुहर को आव ।
 हैं मौज अपनी आई, सब बरसा दूँगा मैं ॥

बाहिद हूँ जाते-मुलक, यों इन्तपाद कैती ।
 आँसात को लुटा हूँ, सब बरसा दूँगा मैं ॥

सहरये-भेकरी हूँ, शरिया हूँ ये किनार ।
 व गैर को न छोड़, सब बरसा दूँगा मैं ॥

नहर मेरो कर के हूँ, इन्त-वेनमर ।
 मरों-जमा-उर, सब बरसा दूँगा मैं ॥

ऊनूर, कहेये जमा के मजमन ।
 स सत रह - सब बरसा दूँगा मैं ॥

गाली, गलोज, सिङ्की, तानें कहेँ मुखात ।
 बोली, ठोली, धनकी, सब बरसा दूँगा मैं ॥

तारीक से परे हूँ, ऐशों से मैं बरी हूँ ।
 हम्दा-सना-दुजा भी, सब बरसा दूँगा मैं ॥

मानव कुल लगी हूँ, मेरे लिया यहाँ ।
 बने-रुन-रुन-शक सब बरसा दूँगा मैं ॥

मनो-मन-मनो-मन सब बरसा दूँगा मैं ॥
 जग-जग-जग-जग सब बरसा दूँगा मैं ॥

राम - वचनमृत

उपासना—

प्रतिमा क्या है ? विमर्श मान निश्चय्य जाए,
 क्या जाए, क्या जाए (Unit of measure)
 जब मापने का बहुत छोटा हो तो
 मोटा हो मान क्या होगा है, जैसे मोलने का बहुत
 १ पाव होने पर यदि किसी चीज का मान पार हो
 तो क्या ? छोटा होने पर मान मोटा हो जाएगा । अब
 हिन्दू धर्म के धर्म प्रतीक और प्रतिमा क्या है ?
 ईश्वर के मूर्तियों का बहुत । हिन्दू धर्म में अति उच्च
 मान्यता वाली प्रतीक भी हैं । इसमें उत्तर का
 मुख बनाया गया है जो गहरा रूप भी, अत्यन्त सूक्ष्म
 रूप भी, देवता रूप रूप भी अति श्रद्धा में शक्ति
 मोन करते वक्ता को भी प्रतिमा (प्रतीक) रूप
 मानकर ही मान है वह छोटे से छोटे प्रतीक क्या
 मानकर भी बहुत बड़ों के लिये का ? नहीं जी,
 प्रतीक का छोटा बड़ा हमारा ही है, कि ईश्वर मान
 जैसे कुछ और का बहुत ही निश्चय, जब इस मान
 में वक्ता को ही कुछ मान, जो वक्ता प्रतीक वक्ता
 और प्रतीक मान का अत्यन्त उच्च रूप मान कुछ
 बर्णन मान, प्रतीक रूप का ही इस मान में का
 कि वह रूप का वक्ता ही बहुत ही ही ही ही ही ही
 वक्ता ही ही ही

वक्ता के आकार, नाम रूप अति में ही
 उसके आनन्द और सभा अति में विन उच्च ।
 या शब्द में उठ कर उसके अर्थ में गुणों के
 चर्म चर्तु में उच्चमान मान को भूत रूप में ही
 होगा रूपों जो उपासना है, क्या वह किसी भी
 नियम प्रतीक द्वारा ही करी जायगा ? प्रतीक में
 की पाठ की तरह है, उस पर जो प्रतीक का
 एक गया तो पाठे जहाँ श्रद्धा रहे । प्रतीक
 शक्ति आ गई, तो जहाँ शक्ति नहीं बलवान्
 लगे । प्रतीक उपासना रूप मान को ही ही ही
 हमें सर्वत्र प्रतीक मानने के योग्य बना है । मान
 मंदिर बन जाए, हर वक्ता राम की ही ही ही
 और हर श्रद्धा पूजा हो जाए ।

जैना धर्म में भी प्रतीक, जो कुछ रूप में ही
 मह उपासना एक मान मानने, मान प्रतीक में ही

सर्वी और प्रतीक उपासना प्रतीक मान में ही
 को प्रतीक होती है, प्रतीक अर्थात् प्रतीक (प्रतीक)
 प्रतीक) ही प्रतिपादन करती है ।

का बहुत ही प्रतीक, वक्ता प्रतीक
 प्रतीक मान में ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही
 वक्ता ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही
 प्रतीक ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही
 प्रतीक ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही

दुःख का कारण

[महाश्री श्री नारायणस्वामी जी महाराज]

विम प्रकर रोग का कारण स्वास्थ्य के नियमों का भंग करना है उसी प्रकार दुःख या शोक का कारण जैसा पहले बताया जा चुका है सुखों के नियमों का तोड़ना है, परन्तु इतने से सुख-दुःख का मूल कारण न ठीक समझ में आता है और न पूर्णतया स्पष्ट होता है, अतः इस लेख में इसे सविस्तार समझाना व स्पष्ट करना उचित समझा गया है।

सबसे पहले हमें यह देखना चाहिये कि मनुष्य में क्या और किसके कारण सुख दुःख का भान वा अनुभव होता है। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, किसी को भी इससे इनकार नहीं हो सकता और मोटी से मोटी बुद्धिमान भी यह कहें और समझ सकना है कि मन के कारण प्रत्येक को सुख-दुःख का भान होता है। जब मन मादक-द्रव्यों के प्रभाव में, द्रोगेकर्म में, प्रगाढ़-सुषुप्ति में, प्राणा के रुकने में या गन्ती इत्यादि अन्य कारणों में रुक जाता है तब मनुष्य को न दुःख का भान होता है न सुख का। दूसरे शब्दों में यह कि मन के सुरदा होने अर्थात् मन की गति के निराल्प बन्द पड़ जाने पर मनुष्य को न दुःख का भान होता है न सुख का; बल्कि इन दोनों दृष्टियों में बेखबरी भी छाई रहती है; और जब मन होश में आता है अर्थात् सुरदापन होइता है तब उस बेखबरी की मारों वर इन शब्दों में देता है कि "मैं ऐसी अवस्था में था कि मुझे दुःख सुख कुछ का भी भान नहीं हुआ।" फिर सुषुप्ति में उठकर जो मनुष्य वर्ण कोइता है और द्रोगेकर्म इत्यादि द्रव्यों के प्रभाव या रोग की वश में रहित होने पर भी मनुष्य वर्ण कोइता है कि उस गन्ती का मन की गति के निराल्प बन्द रहने की अवस्था में दुःख सुख इत्यादि की कुछ भी भान न था।

इस प्रकार प्रत्येक को अपने ही अनुभव से स्पष्ट है कि दुःख-सुख (सबको) मनी के अर्थात् मन की जाग्रत अवस्था में (सुषुप्ति अवस्था नहीं) भान होता है, बिना मन के न दुःख भान होता है न सुख का।

अब देखना यह है कि मन की गति का यह दुःख-सुख भान होता है। जब निरावस्था में सर्वसाधारण को यह स्पष्ट हो सकता है कि मन स्थिर नहीं होता अर्थात् जब विभिन्न होइता है दुःख का भान होता है और जब निरावस्था में होता है तब सुख का भान होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब मन की गति एक (एकपक्ष या निर्विशिष्ट one pointed) होती तो सुख का भान होता है और जब वह गति विभिन्न या व्याकुल होती है तो दुःख का भान होता है। इस प्रकार मन की एक (निर्विशिष्ट) गति तो सुख के भान का कारण और दूसरी (विशिष्ट चंचल) अवस्था दुःख-भान का कारण होती है। विचारना यह है कि मन की यह निर्विशिष्ट या स्थिर अवस्था क्या और कैसे प्राप्त होती है। फिर इस अवस्था में सुख का भान क्यों दुःख का क्यों नहीं होता? और इतने मन की (विशिष्ट या चंचल) अवस्था क्या प्राप्त होती है और उसमें दुःख का भान क्यों वहाँ सुख का भान क्यों नहीं होता? तब देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन के किसी प्रकार की कामना उठ पड़ती है तो वह निराल्प बन्द होकर उस कामना का पदार्थ की प्राप्ति के निमित्त दौड़-धूप में पड़

और जब तक उस कामना का विषय वा पदार्थ
मन नहीं होता तब तक वह दौड़-भूप जारी रहती है;
और जितना अधिक विलम्ब उस विषय वा पदार्थ
की प्राप्ति में लगता है, उतनी अधिक दौड़-भूप और
पीसी के कारण उतनीही अधिक व्याकुलता मन में
जन्म रहती है और जितनी अधिक व्याकुलता मन में
जन्म रहती है, उतनी ही अधिक चिन्ता,
चिन्तनता, वा अशान्ति मन में बनी रहती है और
क्योंही उस कामना के विषय वा पदार्थ की प्राप्ति
होती है कामना स्वयं बड़ जाती है और मनोहृति की
दौड़ धीरे धीरे हो जाती है। व्याकुलता स्वतः दूर हो
जाती है और कामना उठने से पहले अर्थात् निष्काम
रूप में मन की जैसी निर्विहित वा शान्त अवस्था
की बनीही अशान्ति वा व्याकुलता-रहित अवस्था पुनः
जन्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये
के विषय-कामना उठने से पहले वा कामना के
बन्धन की प्राप्ति पर तो मन की अवस्था शान्त वा
निर्विहित होती है और कामना उठने पर तथा
कामना के पदार्थ की प्राप्ति निमित्त दौड़-भूप में जिनने
होत तक वह कामना बनी रहती है, उतने काल तक
मन की अवस्था अशान्त, विक्षिप्त और व्याकुल होती
रहती रहती है। इससे स्पष्ट हुआ कि कामना के
उठने पर मन की अवस्था अशान्त वा व्याकुल होने
लगती है और जब तक वह कामना निवृत्ती नहीं तब
तक वह व्याकुल अवस्था बनी रहती है और निष्काम
होना में मन की अवस्था शान्त वा निर्विहित होती है
और जब तक वह निष्काम दशा निवृत्ती नहीं तब तक
मन की शान्त वा निर्विहित अवस्था बनी रहती है।

सर्वसाधारण को यह स्पष्ट है कि नशे वा
वास्त्रव का जल जब मैला हो और यदि भीतर में
मैला न भी हो किन्तु उसके ऊपर कोई अण्डाकार
हो तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता
ऐसे ही अगर जल मात्र हो तो पर जल के वेग से
और से लहरा रहा हो तो भी उसमें किसी पदार्थ का

प्रतिबिम्ब ठीक नहीं पड़ता। केवल शुद्ध साफ व
शान्त जल में ही किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब ठीक-ठीक
पड़ता है और वह प्रतिबिम्ब भी वैसेही प्रकार का
दीखता है जिस प्रकार की वस्तु स्वयं होती है,
अर्थात् चाँद व तारे इत्यादि जैसे स्वयं शीतल वा
मंद प्रकाश के होते हैं वैसे उनका प्रतिबिम्ब भी
शीतल वा मन्द प्रकाश का दिखाई देता है और
ज्योंही को टंडक देता भान होता है। सूर्य, अग्नि
आदि जैसे स्वयं तेजवान वा अधिक प्रकाश के होते
हैं उनका प्रतिबिम्ब भी अधिक प्रकाश का दीखता है
और ज्योंही को फाड़ता वा चकाचौंध करता भान
होता है। इस प्रकार शुद्ध साफ और शान्त मन में
ही मनुष्य के निजाला का प्रतिबिम्ब ठीक २ पड़ता
है और अशुद्ध मैले तथा अशान्त मन में ठीक-ठीक
नहीं पड़ता। परन्तु आत्मा सदा सविज्ञानन्द स्वरूप
है अर्थात् सत्-स्वरूप, चिन्-स्वरूप व आनन्द-स्वरूप
है, अतः उसका प्रतिबिम्ब भी वैसाही भान होता है;
इस लिये शुद्ध व शान्त मन में जब आनन्द स्वरूप
आत्मा का प्रतिबिम्ब अपने विषय की आनन्द-रूप
इलक से भभकता वा छलकता है तो मन को सुख
भान होता है और जब मन के मलिन व विक्षिप्त होने
पर निजाला का प्रतिबिम्ब ठीक २ नहीं पड़ता और
इसी कारण आनन्द की इलक वहाँ नहीं भभकती तो
मन को दुःख भान होता है। इस प्रकार मन अपनी
निष्काम वा शान्त अवस्था में सुख-भान का कारण
होता है और अपनी सकाम, चंचल वा विक्षिप्त
अवस्था में दुःख भान का कारण होता है।

इस सविज्ञानन्द स्वरूप आत्मा को न जानने से
हो नर्व साधारण लोग इस सुख-दुःख के भान का
मूलकारण कभी मन को समझने लग जाते हैं और
कभी कामना वा लुप्ता की वृत्ति को पर विचार-दृष्टि
में लेकर जब तो वह मन वा मन में कामना वा
लुप्ता सुख-दुःख के भान के निमित्तकारण तो कहे
जा सकते हैं मूल कारण उदात्त नशे क्योंकि आनन्द

की खान तो सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा स्वयं है और उस आत्मा का ज्ञान ही नित्यानन्द में निमग्न करने वाला होता है उसका अज्ञान विपरीत फल देनेवाला। मन व मनोकामना तो उक्त फल के भान कराने में केवल निमित्त कारण बन जाते हैं। मूल कारण कदापि न होते हैं न (स्वयं जड़ होने के कारण) हो सकते हैं।

इस प्रकार दुःख या शोक का मूल कारण तो आत्मा का अज्ञान या अपने आप का भूटना है और निमित्त कारण उस अज्ञान की शास्त्रारूप मोह, तृष्णा, कामना, विषयासक्ति व भीतरी निर्वलता आदि हैं और सुख या आनन्द का मूल कारण आत्मा का ज्ञान या अपने निज स्वरूप का जानना (अनुभव करना) है और निमित्त कारण उस ज्ञान की शास्त्रारूप चित्त-शुद्धि, निष्कामता, मनकी निर्मलता और निर्विभ्रितता वा एकाग्रता आदि विषयों से निरासक्ति इत्यादि हैं। पर इस सिद्धान्त या अभिप्राय को नैय्यायिकों ने अपनी निराली विधि से (आत्मतत्त्व को न जानने के कारण) इस प्रकार दर्शाया है कि “अनुकूल वेदनीयं सुखं” = जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है और “प्रतिकूल वेदनीयं दुःखं” = जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुःख है। उससे ये यह सिद्ध करते हैं कि जो उपाय या वस्तु हमारे चित्त के अनुकूल वेदना उत्पन्न करे वह सुख का कारण है और जो उपाय या वस्तु प्रतिकूल वेदना उत्पन्न करे वह दुःख का कारण है। शास्त्र में चित्त का विक्षेप ही अज्ञान्ति है जो फिर दुःख रूप में अनुभव होती है और उसका निर्विक्षेप ही शान्ति है जो सुख रूप में अनुभव होती है। परन्तु इस मानसिक दुःख और सुख के स्वरूप को यदि और विचार जाय तो यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वाद्याभ्यन्तर समता का नाम सुख है और असमता का नाम दुःख है अर्थात् जब हमारे चित्त का अनुमात्र वाद्य दशा प्राप्त हो, अथवा वाद्य दशा का अनुमात्र हमारा चित्त सम हो तो शान्ति वा सुख का भान होता

है, अन्यथा अज्ञान्ति वा दुःख का। ... मानो हमारे मन में बी. ए. पत्र करने की इच्छा है या हम धन को सुख का साधन मानकर उसके उपार्जन का यत्न करते हैं तो जब तक बी. ए. पास नहीं हो लेते अथवा धन प्रप्त कर लेने या जब तक यह इच्छा किसी न किसी कारण से निवृत्त नहीं हो लेती तब तक तब विक्षेप अर्थात् अज्ञान्ति धनी ही रहती है अतः स्व रूप दुःख का है और जब यह अज्ञान्ति गता वह जानी है तब दुःख जोर से भाव हो जाता है पर ज्योंही हम बी. ए. पास कर दूर हुई अथवा धन उपार्जन हो गया और वह चित्त के अनुसार हो गई तो चित्त का विक्षेप दूर हो जाता है और वाद्याभ्यन्तर एक सन्तुष्टि स्था होते ही प्रसन्नता वा सुख भान होने लगता है; अर्थात् तृष्णा के मिटने का पूर्ण होने का सम या शान्त होता है तब सुख भान होता है। जब इस तृष्णा या अज्ञान के कारण चित्त अज्ञान्ति होता है तब दुःख भान होता है। अज्ञान्ति की अज्ञान्ति वा असमता का नाम दुःख उसकी शान्ति वा समता का नाम सुख है। चित्त असमता वा अज्ञान्ति प्रथम तो अपने ही अज्ञान से फिर उसके कार्यरूप तृष्णा उत्पन्न होती है जिस लिये दुःख का मूल कारण प्रथम तो अज्ञान और फिर शास्त्रारूप कारण तृष्णा इत्यादि ऊपर कहे गये हैं।

यह अनुभव सिद्ध है कि वाद्य अभ्यन्तर समान अवस्था दो प्रकार से उत्पन्न होती है। तो अपने चित्त के अनुकूल वाद्य दशा को धन में आर दमरा वाद्य दशा के अनुकूल अपने को बना लेने में। वाद्यात्म्य देश के लोग वाद्य को अपने चित्त की वेदना के अनुकूल बनाने में हैं आर उनका कहना है कि पहले अपने काउ वेदना (प्रेरणा, तृष्णा, इच्छा, प्रवृत्ति)

अथवा उत्पन्न होने दो, और फिर बाण मंसार
 उस वेदना (धड़कन) के अनुकूल बनाने की चेष्टा
 प्रयत्न करो, क्योंकि जब तक यह बाण जगन उस
 ना वा धड़कन के अनुकूल न होगा तब तक न
 शान्ति शान्त होगी और न बाष्पाभ्यन्तर सम अवस्था
 में पायेगी । छद्मान्त रूप में यों कि हमारे पास
 समय पाँच पदार्थ हैं, पर हमारा चित्त उन
 चारों से वृम वा सन्तुष्ट नहीं, उस में दो और
 चारों की तृष्णा वा वेदना उठ पड़ी है, तब हमारे
 चित्त की दशा $\frac{५}{०}$ (पदार्थ)
 $\frac{०}{०}$ (तृष्णा) हो जायगी । और
 तब हमारे प्रयत्न से पाँच पदार्थों के स्थान
 सात पदार्थ नहीं हो लेने अर्थात् जब तक हमारे
 पदार्थों की तृष्णा दो पदार्थों के लेने में मिट
 नहीं जाती या पूर्ण नहीं हो लेती, या दूसरे शब्दों
 में यों कि जब तक दो पदार्थों के पा लेने पर हमारी
 बाष्पाभ्यन्तर अवस्था सम अर्थात् $\frac{०}{०}$ (पदार्थ)
 $\frac{०}{०}$ (तृष्णा) हो लेती तब तक न चित्त शान्त होगा
 उसकी धड़कन बन्द होगी, और न इसी
 में सुख का ही भान होगा । अतएव चित्त में
 दो पदार्थों की तृष्णा व धड़कन के उठने पर
 उस (वेदना) के अनुकूल बाहर की दशा बनाने
 प्रयत्न करना चाहिये ताकि वेदना अनुकूल बाष्पा-
 भ्यन्तर होने ही चित्त की धड़कन बन्द हो और सुख-
 का लाभ हो । पर धर्म-शास्त्रों का सिद्धान्त, विरोध
 के वेदान्त शास्त्र और गीता का सिद्धान्त इस में
 उल्लंघन है । गीता मानती है कि सुख-भान होने के
 लिये बाष्पाभ्यन्तर सम अवस्था का होना तो आव-
 श्यक है और इसी लिये इसी समय को वह योग
 सान्न्ध्य स्वरूप में मान लेता । मान लेता
 पर चित्त की वेदना, धड़कन वा वृम के
 अनुकूल पदार्थों का उपानयन करके अर्थात् बाष्पाभ्यन्तर
 में, बाष्पाभ्यन्तर सम अवस्था को लाने करने
 को उपाय है उसकी गीता तक नहीं मानती

गीता का कहना है (और यह सबको अनुभव
 भी है) कि जब हम तृष्णा की पूर्ति में, अर्थात् चित्त
 की वेदना के अनुकूल बाहर की दशा बना लेने से
 बाष्पाभ्यन्तर सम अवस्था प्राप्त करते हैं तो वह सम
 अवस्था प्रथम तो चिरस्थायी रहती नहीं, दूसरे उस
 सम अवस्था के प्राप्त होने के थोड़े ही काल बाद
 पहले से भी ज्यादा असम अवस्था स्वतः आन्ध्रादित
 हो जाती है और इसी लिये हम थोड़ा सा सुख वा
 शान्ति का भान कर लेने के बाद पहले से भी ज्यादा
 अपने को अशान्त पाने लग जाते हैं, क्योंकि तृष्णा
 की पूर्ति तृष्णा को वृम वा शान्त नहीं करती बल्कि
 यह पूर्ति उसे पहले से भी ज्यादा बंग में बहाने लग
 जाती है । और यह प्रत्यक्ष नियम है कि जब हम
 अपनी वेदना (विषय-तृष्णा या पदार्थों की इच्छा)
 के अनुकूल पदार्थों के पाने का प्रयत्न करते हैं तो
 पदार्थों के प्राप्त होने के कुछ ही काल बाद उक्त
 वेदना (तृष्णा वा इच्छा) की गति हम अपने में
 पहले से कई गुना ज्यादा पाते हैं मानों जैसे इस
 समय हमारे चित्त की दशा $\frac{५}{०}$ है अर्थात् पाँच
 हमारे पास पदार्थ हैं और सात हमारी इच्छायें व
 वेदनयें हैं और हम दो पदार्थों को (जो इच्छाओं
 की संख्या से कम हैं और इस कमी के कारण बाष्पा-
 भ्यन्तर अवस्था असम है) पाने का दल करते हैं
 और जब यह दो पदार्थ अपने परिश्रम से पा लेने हैं
 तो तृष्णा व पदार्थों की संख्या सम होने से हमारी
 बाष्पाभ्यन्तर अवस्था सम हो जाती है, और हम
 शान्ति वा सुख-व्यभ करते हैं । पर ज्योंही हम भारी
 परिश्रम से अपनी तृष्णा व वेदना के अनुकूल दो
 पदार्थों को पाकर सम अवस्था उत्पन्न करते हैं त्योंही
 थोड़े काल बाद हमारा चित्त वृम और परिश्रम के
 तृष्णा वा वेदना की गति (संख्या) स्वतः पहले से
 अधिक बढ़ जाती है और असम अवस्था हम पर
 पुनः आन्ध्रादित हो जाती है अर्थात् $\frac{५}{०}$ (पदार्थ)
 $\frac{०}{०}$ (तृष्णा)
 में जब हम ऊपर उक्त में भारी परिश्रम से

पाँच के माल बनाने लगते हैं तो नीचे के हर में बिना हमारे परिश्रम के माल स्वतः नी (५) हो जाते हैं और जब हम अंग (पदार्थों) को पाँच का दम यत्र-युर्वक करने हैं तो हर (तृष्णा-संख्या) बिना प्रयत्न के माल का बौद्ध स्वतः हो जाता है। इस प्रकार अंग (पदार्थ) की संख्या ज्यों ज्यों हम परिश्रम द्वारा अधिक करने जाते हैं, त्यों-त्यों हर (तृष्णा) की संख्या बिना हमारे परिश्रम के स्वतः अधिक होती जाती है। अतएव नाना प्रकार के (असंख्य) विषय पदार्थों के वा लेने पर भी तृष्णा की तृप्ति या वेदना की वृद्धि से अनुकूलता ठीक नहीं होने पार्ती; यदि कुछ बात के लिये कियत होती भी है तो तत्प्रधान पहले से भी अधिक अनुत्ति, अज्ञानि या प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। इस लिये ज्ञानि या मुख्य के जाने का यह उपाय गीता को माननीय नहीं है, क्योंकि हम में निम्नर मुख्य या ज्ञानि मनुष्य को मिल नहीं सकती। गीता कहती है कि अपनी वेदना (तृष्णा वा इच्छा) के अनुकूल वाद्य जगत् को करना प्रथम तो अपने वश की बात नहीं, वह अधिकतर शक्य-वश है; और यदि परिश्रम द्वारा हो भी जाय तो विर-काट तक वह स्थिति नहीं बल्कि कई अंशों में पाटे में भी अधिक प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न

हो आती है और इसके विपरीत यदि हम स्वतः के अनुकूल अपने चित्त को बनाने का प्रयत्न करें अर्थात् वाद्य-अवस्था के अनुकूल चित्त को (जो अपने वश की बात है) ठानें तो जो कि की वेदना के अनुकूल वाद्य जगत् (ज्ञान) को हम का परिश्रम न करें (जो प्रायः अपने वाद्य नहीं) वाद्याध्यन्तर सम अवस्था हमें मिल हो जाती है और फिर इसके बाद वह शांति या ममानता पहले से अधिक बढ़ जाती है, घटती या स्थिति नहीं होने अर्थात् $\frac{4}{3}$ (पदार्थ) को ७ (तृष्णा) को ७३ बनाने के

पर हम विषय, तृष्णा को कम करने (सम अवस्था) बनाने का यदि प्रयत्न तो पूर्ण विधि की अपेक्षा यह धीन (मन खाने की) बहुत उत्तम, ठीक, सहज और सुगम और हमसे उक्त समाना स्यायी भी बनी रहती और अतुंग को भगवान् गीता में बड़ी शक्ति विषय-तृष्णा की बाधक में पदार्थों के उत्पन्न उपदेश नहीं देते, बल्कि तृष्णा तथा विषयों में रहने का और दुःख-मुख, जीवन-उप ज्ञानों में अपने को समुचित रखने का मार्ग

कामना

मन्दर होवे मंत्र, कृत् से मन्त्र विद्योता ।
मोटे हो पदकन, भग हो सेन विद्योता ॥
वक्षान्तरा में, बने हो छेद छेदोते ।
हो जगम निरम मन्त्र, सब ईने मन्त्रोते ॥
दिन कामना नहीं होने इस मोक्ष मुख की ।
हो मन्त्रोते कामना के पद हम मुख की ।
मन्त्र के हो मन्त्रोते कामना के पद हम मुख की ।
मन्त्र के हो मन्त्रोते कामना के पद हम मुख की ॥

—परमहंसजीवन्द यमो

लीला

गम अनन्त अपार है, निमन्त्रा मोक्ष ।
लीला करना आप है, लीला भी है ।
लीला भी है आप, आप ही लीला ।
आप लीला दयान, लीला बाधक भी ।
लीला मन्त्रोते मन्त्रोते, मन्त्रोते लीला ।
मन्त्रोते लीला मन्त्रोते, मन्त्रोते लीला ।

—श्यामी गोविन्द

स्वामी नारायण और व्यावहारिक-वेदान्त

सन् १९८३ की घटना है। भीरान नवमी के अवसर पर मण्डलीन भी नारायण स्वामी, सेवासमिति के स्वयंसेवकों के साथ, मेला का प्रबन्ध करने के लिये और यात्रियों को सुरक्षित पहुँचाने के लिये भी जयपुरवासी पधारे थे। स्वयंसेवकों को जहाँ-तहाँ उपयुक्त स्थानों में नियुक्त कर स्वयं भी नागेश्वर नाथ मंदिर के परिसर पर खड़े थे। यात्रियों की बड़ी भीड़ थी। नौबे पहुँचते-वैसे रोक-थाम के लिये बाँस गाड़ कर समुचित प्रबन्ध कर रहे थे। १० बजे दिन का समय था। मेला बढ़ता ही जाता था। रेल-मेल की समस्या थी। कंधे से कंधे छिलते थे और लोटे पर लोटे बजते थे। ऐसे कठिन समय में निर्धन, अल्प-संख्य, धुंधों और बच्चों की दशा दयनीय होती है। वास्तव में, इन्हीं की रक्षा के लिये साग प्रबन्ध होता है, चाहे गवर्नमेंट की ओर से हो अथवा जनता की ओर से। संयोगवशात् एक पाँच वर्ष का बालक भीड़ में घुस गया। भीड़ में दृग्-भुग् कर एकाएक वह ऊपर उठ गया। कोई सहाय नहीं, कोई अवलम्ब नहीं, निराधार वह बालक काँकी ऊँचाई से धराशायी होने ही वाला था कि नारायण स्वामी की दृष्टि उधर जाग्रत हुई और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके तुल बूढ़ कर उस बालक को पकड़ लिया और गोद में उतार कर पृथ्वी पर समुचित स्थान में उसे खड़ा कर दिया। बाँसों और से धन्य-धन्य और जय जय कार की ध्वनि होने लगी।

इसी का नाम व्यावहारिक-वेदान्त है। इनमें के हित के लिये अपने प्राण का त्याग तोड़ कर अपने को न्यायदाता बनना, ब्रह्मचर्य को जान ही न बख-वेदान्त है। स्वामी गान्धाय जी ने अपने अमर व्याख्यान में इसी को व्यावहारिक-वेदान्त कहा है।

सच पूछिये तो सन्तों की परिभाषा में इसी को उपकार कहते हैं। यह उपकार-श्रुति सन्तों में स्वाभाविक है और साधारण जनो में आकस्मिक है। जिसके साथ उपकार किया जाता है वह तो उपकारी के हाथ बिना मोल विक्रि ही जाता है। साथ ही भगवान् भी उसके हाथ विक्रि जाते हैं: क्योंकि रक्षा करना भगवान् ही का काम है।

यह उपकार-श्रुति कभी कभी पालनू पशु में भी पाई जाती है। सं० १९८६ में झुलनोत्सव पर भी अवधपुरी में चारों तरफ से यात्री आये हुए थे। घाटों पर बड़ी भीड़ थी। भावग शुद्धा एकादशी के दिन ८ बजे स्थानीय लाला बालदेव खत्री का परिवार स्नान करने के लिए स्वर्गद्वार घाट पर गया। चार-पाँच स्त्रियाँ, एक नौकर, एक दासी और ४ वर्ष का एक बच्चा एवं एक पालनू कुत्ता था। घाट पर यात्रियों की काँकी भीड़ थी। सब लोग सामान (बत्त आदि) धरने और स्नान की तैयारी में व्यस्त थे। इतने में वह छोटा बच्चा सीढ़ियों से उतर कर सरयूजी में चला गया। परिवार में से किसी ने नहीं देखा, सब बे खबर थे। कुत्ते ने देखा। वह तुरंत जल में प्रवेश कर बच्चे की बाँह को अपने दाँत से पकड़ कर उसे किनारे खींच लाया। उसकी जान बच गई और साथ ही उसके बाँह पर कुत्ते के दाँत का चिह्न भी नहीं था। सब लोग इस अद्भुत घटना पर आश्चर्य-चकित रह गए। कुत्ते की स्वामि-भक्ति, उसकी तत्परता और भावधानता की प्रशंसा करने लगे। एक बूढ़ यात्री ने कहा—“स्वयं भगवान् ने ही कुत्ते के बचाने बच्चे की रक्षा की है नहीं तो इन घटना में इतना चमत्कार नहीं आता।” एक भद्र पुरुष ने कहा—“भगवान् की आज्ञा के बिना जब एक पत्ता भी नहीं हिल

सकता तब इस घटना में परमेश्वर की प्रेरणा तो स्पष्ट ही है, इस से फीन इनकार कर सकता है।”

नोट—वेदान्त की मन्वी शिक्षा को व्यवहार में परिणित करने के लिए ब्रह्म लीन श्री आर० एम० नारायण स्वामी

ने श्री अरुण मेवा समिति की स्थापना की थी। श्री मेवावर कुम्भ मेले, दुर्मिष्ट और महात्मा के देने पर साधारण स्वयं सेवक की भाँति काम करते हैं।

—श्री बाटक राम विनायक

कैसे हैं बँधते भगवान

कैसे हैं बँधते भगवान ।

जिसकी माया के बन्धन में है आवद्ध जहान ॥

सब कहते निज भक्तों के वक्ष में हैं श्री भगवान ।

कहत सुनत अति सुगम ध्यान में लोचन अगम महान ॥

वेद पुराण शास्त्र सब जिसके हैं करते गुणगान ।

नेति नेति जग भरमावृत अन्त न मिल्यो प्रमान ॥

साँच-झूठ को भेद कहे को, केवल ध्वन विधान ।

बुधि-विवेक-बल काम न आवत सब है रह्यो अज्ञान ॥

बुध जन यों कुछ भेद धनावन-यो बँधते भगवान ।

समुग्रहु गुनहु भक्त जन जो कुछ इसमें भेद महान ॥

बंधन का है भाव यही सर्वत्र मिले भगवान ।

जित देखूँ तित उसको देखूँ, यही रहस्य महान ॥

जल, धूल, नभ सर्वत्र उसी प्रभु का ही होवे भान ।

रोम रोम में केवल उसका ही हो तत्त्व प्रधान ॥

नेत्र-ज्योति प्रभु मय हो, रसना पर हो प्रभु गुणगान ।

रग-रग, श्रोत्र, रक्त-बूँदों तक में हो प्रभु का धान ॥

जो जन कण कण, अणु अणु तक में लसने उसकी शान ।

प्रतिक्षण प्रतिपल जिसके भवणों में उसका है गान ॥

जगमें केवल प्रभु को तज नहीं जिसके हित है आन ।

फिर कैसे उसमें बाहर हो सकने दया-निधान ॥

यही बाँधना औ बँधना है कहता यह विज्ञान ।

यह रहस्य जो जानें उनके वक्ष में हैं भगवान ॥

—पुष्प

व्यावहारिक वेदान्त

“व्यावहारिक वेदान्त” के आचरण से ही सच्चा सुख अर्थात् शान्ति, पुष्टि और सुष्टि प्राप्त हो सकती है। अब सब से पहिले इस विषय पर विचार करना चाहिये कि “वेदान्त” क्या है और व्यवहार में इसका उपयोग किस तरह होता है ?

“वेदान्त” किसी विशिष्ट धर्म (मजहब) मत सम्प्रदाय या पंथ का नाम नहीं है और न किसी ग्रन्थ विशेष तक ही “वेदान्त” परिमित है। वेदान्त शब्द का अर्थ है—जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा। जानने का अन्त अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा अनेक व्यक्ति के “अपने आप” में होती है। जब जब अपने में भिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती है, तब जब जानने का अन्त नहीं होता, क्योंकि जब तक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) का अलग अलग अस्तित्व रहता है तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता है, परन्तु जब जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) की रूपरत्ता मिट कर एकता हो जाती है अर्थात् ज्ञाता और ज्ञेय का सब की एकता रूप “अपने आप” (सैरा) में लय हो जाता है तब जानने के लिये कुछ भी अपेक्षा नहीं रहता, केवल “अपना आप” ही हो रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं है, क्योंकि जब अपने में भिन्न कोई दूसरा हो तभी अपने की भिन्नता हो सकती है। अतः जानने का अन्त “अपने आप” में होता है।

दूसरे पक्ष से अपने आप में जानने का अन्त होता है, परन्तु इसमें सब ज्ञान समाहित है। “अपने आप” की इस ही एकता में सब ज्ञान समाहित है। अपने अपने अनुभव का स्वभाव है। जब तक अपने अनुभव बना रहता है तब तक अपने अनुभव का अन्त नहीं होता है।

किसी को ज्ञान नहीं है कि जिसे दूर करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता हो। “अपने आप” से कोई अनजान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि “मैं नहीं हूँ”। “अपने आप” से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनकी दूरी (वृथक्ता) मिट कर ज्यों ज्यों समीपता (एकता) होती जाती है, त्यों त्यों उनका ज्ञान बढ़ता जाता है और जब सारी वृथक्ता—साग अन्तर—मिटकर सब की “अपने आप” में पूरी एकता हो जाती है तब ज्ञान की समाप्ति हो कर केवल “अपने आप” का अनुभव मात्र ही हो रह जाता है, अर्थात् सभी वृथक्ताओं का “अपने आप” में समावेश होने का अनुभव हो जाता है, अतः यह अनुभव ही “वेदान्त” है।

वेदान्त किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समाज विशेष, देश विशेष अथवा बात विशेष में सीमा बद्ध नहीं है, क्योंकि “अपने आप” का भाव अर्थात् “मैं हूँ” यह अनुभव समस्त भूत प्राणियों में सब देश और सब काल में एक समान बना रहता है। अतः मन की पूर्ण एकाग्रता रूप “अपने आप” का स्वरूप अनुभव ही “वेदान्त” है, बाह्य अनुभव किसी भी व्यक्ति का ही नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप पर अनुभव हो सब की है परन्तु अनेक स्वरूप अनुभव किसी का ही होता है “मैं हूँ” यह ही सब अनुभव कहते हैं, परन्तु मैं क्या हूँ इसका स्वरूप अनुभव सब की ही एक ही अविच्छेदनीय रहता, जिसमें अनेक स्वरूप अनुभव हो जाते हैं। अतः अपने आप में जानने का अन्त होता है।

जन्मने मरने वाले हैं, परन्तु “अपना आप” तो सब में एक है और समान भाव से सदा विश्रामान तथा सदा एक सा रहता है। इसलिये परिवर्तन-शील शरीर “अपना आप” नहीं हो सकता, किन्तु जो सब शरीरों का आधार सन्-चित्त-आनन्द स्वरूप आत्मा है, जो शरीर का रूप धारण करता है और प्रत्येक शरीर को चेतना देता है, जो प्रत्येक शरीर का अस्तित्व बनाये रखता है जो प्रत्येक शरीर का प्रकाशक है और उसका ज्ञान रखता है, एवं जो प्रत्येक शरीर को गति देता है, वही सदा “अपना आप” है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थूल शरीर के सब अणुओं-आँख, नाक, कान, मुख, सिर, हाथ, पाँच, हृद्दी, मोल, रक्त, नम, नाड़ी, चमड़ी आदि को “मेरे” कहता है और चतुर्विध अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) एवं पाप-पुण्य, सुख-दुःख राग-द्वेष आदि सूक्ष्म शरीर के अणुओं और विकारों को भी “मेरे” कहता है। इस से स्पष्ट है कि यह “अपने आप” को स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का स्वामी मानता है। आपत अवस्था में स्थूल शरीर के सब अणुओं द्वारा “मैं” यानी “अपना आप” स्थूल व्यापार करता है और नाता मौलिक के स्थूल भोग भोगता है, अथवा अवस्था में जब स्थूल शरीर के सब व्यापार बन्द हो जाते हैं एवं उमदा ज्ञान भी नहीं रहता उस समय भी “मैं” यानी “अपना आप” सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वप्न के व्यापार करता है और सुषुप्ति अर्थात् ग्राह निद्रा की अवस्था में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों के व्यापार बन्द हो जाने पर एवं सुख-दुःख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी “मैं” यानी “अपना आप” कारण रूप में ग्राह निद्रा के आनन्द का अनुभव करता है और जागने पर कहता है कि “मैं बड़े सुख में भोगा”। इसी तरह नृत्तिय अवस्था अर्थात् आनन्द-राज-विज-की-निद्रा अवस्था में सब के सर्व-व्यापारों में बन्द रहने का भी

“मैं” यानी “अपना आप” अपने आपसे एक-जन्म में स्थित रहता है। शरीरों के बने और जन्म के पूर्व और उनके विगड़ने अर्थात् मरने बाद भी “मैं” यानी “अपना आप” अपने-आप-संस्कारों अर्थात् मानसिक क्रियाओं के सीवा अपने के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की दृष्टि दशा में, अथवा पंचभौतिक जड़ प्रकृति में—जड़, जल, तेज, वायु अथवा आकाश-रूप में—ग्राही दशा में चैतन्यता यद्यपि कारण रूप में एक है, परन्तु व्यक्त (प्रकट) नहीं होती। जड़ चैतन्यता के संस्कार उद्भव (निमित्त) हैं। सब पृथ्वी में से (जड़ अरथा से) निज व वनस्पति-रूप से रहता है, फिर अधिक चेतना संस्कार विकसित होने पर वनस्पति-रूप में प्रतीति उदर में जाकर उनके रज-वीर्य रूप होकर पक्षी, मनुष्य आदि योनियों धारण करता है। फिर वह अपने मन के संस्कारों के अनुसार कभी निज की क्रमोन्नति की सीढ़ी चढ़ता और कभी ऊपर उठना नाता रूप धारण करता है। कभी वनस्पति प्रकृति-अन्य वस्तु संस्कारों के कारण कर्मोन्नति क्रिया के बिना ही विकास की उस अवस्था में भी वम चढ़ जाता है और जब सब संस्कारों और तत्त्व से रहित हो जाता है, तब नाम-रूप एवं विचारों से रहित होकर निर्दिशर अवस्था में स्वमहिमा में स्थित रहता है। परन्तु किसी भी “मेरा” यानी “अपने आप” का कर्मोन्नति नहीं होता क्योंकि यह सन्-चित्त-आनन्द है, एक सदा बना रहता है (पृष्ठ-पाठ्य-संग्रह भा ३ और ४)

सब के “अपने आप” के अस्तित्व से ही सब का अस्तित्व है। सब को सदा ही “अपना आप” = आत्मा है। “अपने आप” अन्य किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। “अपना आप” होता है तब दूसरों की इच्छा

१। हमारे सब पदार्थ तो परिवर्तनशील हैं—कभी बने होते हैं कभी नहीं होते, कभी किसी प्रकार के होते होते हैं, कभी किसी प्रकार के, तथा हमारे ज्ञान में संशय भी हो सकता है—इसलिये ये अमर हैं। वस्तु सब का “अपना जान” अपरिवर्तनशील है और सदा इकमत बना रहता है। तथा “अपने जान” की प्रतीति में कभी अन्तर नहीं आता, वह सब के लिये निरन्तर इकमत बना रहती है न “अपने जान” के होने में कभी किसी को संशय हो होता है इसलिये सब का “अपना जान” बना

जाना मनु है—सब का “अपना जान” वेतन है अर्थात् स्वयं ज्ञान अथवा प्रकाशस्वरूप है। अन्य सब वस्तुओं का प्रकाशक वेतन स्वरूप “अपना जान” है, ये सब “अपने जान” से जानी जाती हैं, परन्तु “अपने जान” को प्रकाश करने के लिये, अर्थात् अनुभव करने के लिये, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अन्य किसी भी वस्तु की प्रतीति न होने पर भी “अपने जान” की प्रतीति सब को सदा बना रहती है। अतः सब का “अपना जान” पानी जाना पितृ है ॥ (कमलाः)

—श्री रामगोपाल मोहता

कहानी

शिकारी और कछुआ

एक दिन की बात है। किसी शिकारी ने जंगल में एक बिछिया। बेचारा एक कछुआ उसमें आ बैठा। बहुत पड़कड़ाया, पर जल में निकल न सका। शिकारी को जला देकर बहुत पसराया। पर उसने उसे एक तरकीब सूझ गई।

उस शिकारी पास आ गया। उस कछुआ उससे बोला—भाई, तुम जैसी एक छोटी बिछिया को लेकर क्या करोगे? अगर छोड़ दो तो मैं तैकड़ी कछुआ हो जाऊँगा।

शिकारी भी कम चालाक न था। बोला वह

भाई, तुम ही पछी पड़ाने चले हो। अगर मान लें कि तुम सब करने हो, तब तो मैं तुमको कभी न छोड़ूँगा। अपना मतलब साधने को तुम अपनी जाति के साथ दया करना चाहते हो। तुम बड़े तीब्र हो, मगरानी हो। इतना कहकर उसने कछुआ को मार डाला।

सब है—जाति के साथ दया करने से बढ़कर कोई पत्र नहीं है। दयावासी को ऐसी ही सदा मिलनी चाहिए।

—कुमारी अन्नपूर्णा

हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप

(लेखक—श्री डा० पीताम्बरदत्त बघवात एम० ए० बी० लिट०)

साहित्य और उपासना दोनों के मूल में एक ही तत्त्व काम करता है। पनीभूत भावना का एक-मुख्य पिछा साहित्य और उपासना दोनों को जन्म देता है। यद्यपि साहित्य का क्षेत्र उपासना के क्षेत्र से बहुत विभक्त है तथापि उसका एक अंश उपासना के क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। यत्कि कहना चाहिए कि इस दृष्टि में ये दोनों एकही वस्तु के दो रूप हैं। मन प्रकृति के क्षेत्र में जो उपासना है अभिव्यञ्जना के क्षेत्र में वही साहित्य हो जाता है।

भगवान् के सन्निधान के इच्छुक महात्माओं की वाणी ने भाषा के साहित्य को अमर रत्न प्रदान किया है। हिन्दी पर भी उनका आधार और किसी भाषा से कम नहीं। इस जन वाणी के साहित्यिक प्रसार का सबसे अधिक श्रेय मृत महात्माओं को ही है। परमात्मा शायद उसी भाषा में की हुई प्रार्थना को सुनता है जिसमें हमारे हृदय की वासनाएँ स्वभावतः प्रकट हो सकती हैं। जिस भाषा में भूया वच्चा माँ के पास जाकर 'भूय लगी दे माँ' कहा करता है वही उनकी आप्यात्मिक भाषा है। अतएव हमारे सन्त-महत्माओं की भक्ति के अट्टरिम स्तोत्र का उर्मी में उमड़ पड़ना स्वाभाविक ही था और यह भी स्वाभाविक है कि साम्प्रदायिक पद्धतियों को छोड़ कर हृदय के इन सरल उद्गारों में हम उनकी उपासना के विशुद्ध स्वरूप के दर्शन की आशा करें।

परमात्मा परमायतनः सगुण है अथवा निर्गुण, यह शङ्का दर्शन शास्त्र की सीमा से पार कर हमारे साहित्य में ना पड़ने लगी परन्तु साधना के मार्ग में हमें इस विचार से बचना पड़ा मुन्शिय ने निर्गुण मान के उपदेश दन बाल देवरा की गोपिया के हाथों न बन गया बुद्ध्यात्म्य ने ज्ञान मार्गी नामक कृपि

को ऐसा अज्ञानी बनाया कि मुगुर्ति के मुँह सगुणोपासना की बातें सुनकर वे आनन्द गये और उसे कौआ बनने का शार देश कि मूर्खता पर जी मर पछताये। इसके निर्गुण सगुण वादियों की हँसी उड़ने लगे—

गुणमयी मूर्ति मेरे सब भोग निधि,

निर्गुण निज रूप विग्रह नहीं।

अनेक जुग बंदगी विविध प्रकार की,

अति गुण का गुण ही मनाही।

परन्तु जहाँ साधना का निरूपण अभीष्ट है

दोनों पक्ष वालों ने एक ही बात कही। उदाहरण

मुरदास कहते हैं—

अविनाश गति कछु कहत न आई।

रूप-रेख-गुण-जाति-शुगुति बिनु निराहं मन पहर

सब विधि अगम विचारहि ताने 'मूर्द' सगुण हीन

वहाँ दूसरी ओर भक्ति भाव के लिये

निरालने के उद्देश्य से कबीर भी कहते हैं—

संतो धोखा कासो कहिये।

गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है,

बस काके हो गिने।

जो कबीरदास के सिद्धान्त और उनकी हक

में विरोध बताकर उन पर धोखे का आरोप

रहे थे, उनको जवाब देना जरूरी था क्योंकि

जानने थे कि—

भाव भगति विमलाम बिनु, कटे न संतु

रुई 'कबीर' हरि भगति बिनु, मुक्ति नही रे

उसी से वे पुरानी 'घाट' छोड़ कर बल

चाहने थे।

गुणक नस्त्र-चिन्तन, हस्ते जप तप, चर-

मनुष्य के हृदय के सरम आकर्षण नहीं हैं

लोक में इनके करने से चाहे जितने सुखों की उपना हो, परंतु जब तक हमारे हृदय का संयोग से साधना-मार्ग के साथ इसी जीवन में न हो, य तब तक हमारे लिये यह परलोक हमेशा लोक रहेगा, अप्राप्य रहेगा। परिणाम की दृष्टि में साधनों का उपयोग इतना ही है कि ये मन को हम करने में सहायक होते हैं। परंतु उसमें भी ये बंधे ही सफल हो सकते हैं, यह हृदय के साथ ही कहा जा सकता है। वस्तुतः मन बलात्कार से जीभूत नहीं होता। बलात्कार से केवल इतना ही हो रहा है कि मन की प्रेरणा से इन्द्रियाँ जो काम रना चाहती हैं उनको करने से हम उन्हें रोक दें। छे इस से आगे बढ़ कर अगर हम यह भी पाहें मन ही विषयों की ओर न दौड़े तो अवश्य सत्त्व बनोरप होंगे। असल में अध्यात्म खरदस्ती का दा नहीं। भौतिक आवश्यकताओं को बिलकुल लल ही डालने से अध्यात्म-सिद्धि नहीं हो जाती। न मार्ग की दुरुहता का मूल कारण बड़ी जयरदस्ती, ही बलात्कार है। इस कठिनता को सरलता में ढल देने वाला मार्ग उपासना का मार्ग है।

उपासना के मूल सिद्धांत को आज कल के मनो-ज्ञानिक का भाषा में Sublimation अथवा भूमिका विवर्तन कह सकते हैं। मन कदापि निधिच नहीं हो सकता। यह हमेशा किसी न किसी उधेड़-युन में गा रहता है। उसकी प्रयर्तन शक्ति कभी मौन नहीं हो सकती। अगर उसे देवता बनने का अव-दान न मिला तो वह दानव बन जा सकता है। शंगरेजी कहावत के अनुसार ठाला मन हीतान का धरगाना है। मन हम को परमात्मा की ओर से द्युन दर्डी देन है। इसमें अनन्त शक्ति निहित है

मन के हारे हार हैं मन के जाने जान परमानम को पाइ मन हा है परमान प्रभ इतना 'मन भाग्य' का नहीं है जितना उसे मन्मार्ग पर प्रान रूप हम शक्त के उपयोग का

मन मार कर भी क्या कोई किसी काम को सफलता के साथ कर सकता है? 'मन-मारण' से शास्त्रों का अर्थ उनकी घुरी प्रवृत्ति को रोकना हो सकता है। पर इसे घुरे मार्ग पर जाने से रोकने से पहले इसके लिए ऐसा मार्ग भी तो खुला रहना चाहिए जिस पर यह आनन्द से चल सके, जहाँ उसको कोई भी मार का डर न हो, दुनियाँ में सब कुछ खुला कर जिस पर चलने ही में यह रम जाय। संसार में स्त्री, धन, माया इत्यादि का त्याग देना यदि आव-श्यक है तो साधन-पथ में भी तो उनकी जगह लेने के लिये कोई वस्तु होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने जिस समय राम से प्रार्थना की—

कामिहिं नारि पियारि जिमि, लोभिहिं प्रिय जिमि दाम ।
तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥
उस समय उनके भीतर से मनुष्य का हृदय पुकार रहा था। वासनाएँ स्वतः भली या बुरी नहीं होतीं। उनका भला या बुरा होना उनके अवलम्बन पर निर्भर है। जो वासना पुत्र-कलत्र-धन इत्यादि की ओर आकृष्ट होकर मोह कहाती है और वंधन का कारण होती है वही भगवान् की ओर आकृष्ट होने से उपासना या भक्ति कहाती है और जीव की मुक्ति का कारण हो जाती है। जो इन्द्रियाँ विषयासक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती हैं वे ही तल्लीनता की अवस्था में परमात्मा की ओर मुड़ जाती हैं और ध्वन, कीर्तन, परोपकार आदि द्वारा भगवत्प्राप्ति में सहायक होती हैं—

जब लगी थी अंधियार पर, मूत धके सय चोर ।
जब मंदिर दीपक बरौ बही चोर धन मोर ॥

—मद्भक

मनुष्य के मनस्तत्व की इस विशेषता ने आध्यात्मिक साधना-पथ में इष्ट देव की कल्पना कराई है। भक्त के चित्त की इसी मृदुल भावना का आलम्बन बनने के उद्देश्य से 'अष्ट प्रभट' कुपाला दीन दयाला, कीदाम्या हिनकारी' (तुलसी) और 'पापवार पुरन

साधारण धर्म

ईश्वर का सदा भक्त कौन है और वह कहाँ
होगा है ? इस प्रश्न का उत्तर देना यद्यपि अवि-
शेष है इसका सार्थक उत्तर भक्त ही दे सकते
परन्तु इनके सप्रतीकरण में मैं कहाँ तक कृतकार्य
सकता हूँ इसके जानने के लिये ही मेरे लेख का
उद्देश्य है जिस को पढ़ कर विशिष्ट महात्म्य भाव सज्जन
निर्गम कर सकते हैं। धानव में ईश्वर का सदा
हृदय विरोध नव का नहीं होता। यद्यपि
इस विरोध नव के द्वारा ही दीक्षित और
दीक्षित होता है परन्तु व्यापक ईश्वर में वह जैसे २
जन्म होता जाता है जैसे २ उसका व्यापक भाव सब
को समान ही उपमाने लगता है। इसलिये
उसका उदार हृदय विशेषता को छोड़कर सर्वसाधारण
हो जाता है और वह सबको सहोदर भाता के समान
ही देखने लगता है। अतएव वह अपने एक अद्वितीय
धर्म को जिस नव में भजन करते हुए किसी को देखता
है वह नव भी उसके लिये पूजनीय समझ पड़ता
है। दया, प्रेम, उदारता, दान, सेवा, सत्योक्ति,
हिंसा, सत्योच, समदर्शित्व आदि समस्त दिव्य-
गुण उसके हृदय में निवास करने लगते हैं।
परन्तु जान ही नहीं पड़ता है कि वह किस नव का
व्यापक भाव है। यदि वह जिस आवि का हो वा
जैसे देस का हो, वह सदा प्रेमी होने पर परमार्थ के
मार्ग में ही चलता है और परोपकार उसका मुख्य
धर्म हो जाता है। वह इतना सरल हो जाता है कि
यदि सदा के जाने पर भी समाने बातें का बलवान ही
बोझता है परन्तु इनको उलझता दूर करने के लिये
ईश्वर से निश्चय सर्वत्र एक ध्यान करना है। वह
पड़ता कभी नहीं चाहता। वह जो ईश्वर में जो
अनेक लिये कुछ नहीं मानता है। अतएव वह समान
धर्म से अलग हो जाता है और समान का उसे

धन्य में डालकर कभी रख नहीं सकता; क्योंकि
सुले हृदय में ही परमात्मा दिखलाई देता है। समानों
के पक्षपात युक्त सङ्कीर्ण हृदय में परमात्मा कैसे प्रकट
हो सकता है ? सदा भक्त कठिन से कठिन आपत्तियों
को सह लेता है पर सत्य से वह सत्यान्वही कभी
विमुख नहीं होता। वह सत्य की वेदी पर धलि-
दान हो जाता है, सूर्य पर चढ़ जाता है, परन्तु वह
मरते २ भी सत्य को नहीं छोड़ता। इसी लिये
वह अन्त में सत्य ही में लीन हो जाता है। परन्तु
जो भक्त एकान्त-भाव से ऊँची श्रेणी को पहुँच चुके
हैं उनको फाट भी भगवान् करता है। इसी कारण ये
अग्नि में जलाये जाने पर भी शीतल और अदृश ही बने
रहते हैं। उनके अनुकूल विष भी अदृश हो जाता है
और सत्य भी ब्रह्म रूप धारण कर लेता है। ऐसे
भक्तों के लिये उड़ी प्रकृति भी सीपी हो जाती है
क्योंकि ईश्वर की प्रकृति ही स्वयं उनकी रक्षा करती
है। ऐसी अवस्था में उन्हें कौन समान धन्य में
ढाल सकता है ?

समान में एकदली भाव बना रहता है। यद्यपि
समान ही उसे व्यापक भाव में लाना चाहता है और
समस्त धन्य को अपने ही नव में दीक्षित करने का
यत्न करता है; परन्तु ऐसी ही स्पर्धा सब नवों और
सम्बन्धों में समान होने से पक्कीभूत नहीं होती।
यदि सब नवों में परमात्मभाव रहता तो निश्चय सब
नव का सम्बन्ध एक में निहित होते। सब भक्त ही
एक आत्मभाव में रहते हैं क्योंकि परमात्मभाव बिना
किस नव पक्षपात रहित नहीं हो सकता। देस, फाट
और धर्म के नव से धार्मिक धर्म का निर्दिष्ट माना,
परन्तु समान-विषय, विरोध समान-विषय, परमात्म-
के कारण विरोध उभर पड़ते हैं। समानों के धर्म
परमार्थ में उभर-मान धन्य भाव होता पड़ता है

होते हैं और अज्ञानीजन वासना के नष्ट नहीं होने से आने मनः कल्पित सूक्ष्म शरीर द्वारा पुनर्जन्म ग्रहण कर या क्रयामत के दिन तिलाये जाने पर दण्ड भोगते हैं। जीव इन्द्रिय-धियाय-जन्य सुख, अस्वस्व, हर्ष, तिलमा आदि पाकर भी सुखी नहीं हो सकता है क्योंकि जहाँ इन्द्रिय-जन्य सुख रहता है वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि अशुभ भी रहते हैं जो जीव को दुःखी बना देते हैं। परन्तु जो निर्विषय हो जाते हैं वे सर्वत्र आनन्द ही आनन्द अनुभव करते हैं।

यदि प्रश्न किया जाय कि जीव के निर्विषय होने पर अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) के धर्म लय हो जाने से भक्त किम प्रकार आनन्द अनुभव कर सकता है? अहंकार के लोप होने पर धर्म आनन्द का प्राप्त हो सकता है? जो भोक्ता ही नहीं रहेगा तो फल कौन भोगेगा? मन, बुद्धि, चित्त के बिना मनन, विचार या चेतनता ही लय नहीं रहेगी तो उसकी स्थिति किस प्रकार आनन्दमयी होगी? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा अपरिमित सागर रुप्य है और जीव परिमित बिन्दु के समान है। बिन्दु के व्यष्टित्व का कारण उसका सागर से पार्थक्य है जो प्रकृति के कारण है क्योंकि प्रकृति परिमित और अपरिमित दोनों है। बिन्दु के सागर में निजने ही पार्थक्य की मत्ता लोप हो जाती है और बिन्दु एक रस होकर नाम रूप लय कर पूर्ण सागर बन जाता है। जीवात्मा भी टीक इसी प्रकार अन्तःकरण के धर्म से परमात्मा से पृथक् भावता है। जब ज्ञान द्वारा अन्तःकरण का धर्म लय हो जाता है तब बुद्धि सविज्ञानन्द प्रकाशित हो जाता है। व्यष्टि रूप अन्तःकरण का समष्टि रूप ही ज्ञान है। त्रिस-प्रकार व्यष्टि रूप अ. म. क. का समष्टि रूप ज्ञान है। ज्ञान के लय होने से न मन का आवश्यकता होती न बुद्धि, चित्त का अन्तःकरण का। कथन ज्ञान ही में सब लय निज हो जाते हैं। अतः अन्तःकरण के लय होने पर ज्ञान ही प्रकृति हो पर ज्ञान में यह एक

ही काल में सर्वत्र मुनता है, युगपत् स्मृत है, युगपद देखता है, युगपद स्मृत करता है और युगपद सूचता है। यही जीवत्मा सब मिलकर एक ही काल में सर्वत्र बन जाता है, सर्वत्र बोलता है, सर्वत्र चिन्तित होता है, सर्वत्र आनन्द प्राप्त करता है। यही सूक्ष्म सूक्ष्म है और यही महान् से भी महान् है। यही धित्य योगी के समान समस्त देवतापति है। यही महा त्रिपुर मुन्दरी कामेश्वरी प्रभृति साक्षात् आविर्भूत होती है जिस के सौन्दर्य का एक बिन्दु से समस्त देवियाँ, योगिनी, गुरु, त्रिमयी, अप्सरायें उत्पन्न हुई हैं। महा मेरु पाने के लिये जो यत्न नहीं करता है वह मीठा को पाकर कहीं तक प्रसन्न रह सकता है। यही साक्षात् चिन्तामणि है। इस लिये वह भावानुसार ही प्रकट होता है। परन्तु मात्र निश्छल सत्य परमार्थिक नहीं हो ता वह साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है? जो मन और बुद्धि से परे है वह इन्द्रियों का लय होने के कारण किस प्रकार साध्य है तब ही भक्त ही बतला सकते हैं। प्रत्यक्ष अपने में अपने से कोई किस प्रकार वेद सब उस आनन्द सागर में निमग्न बुद्धि मिलेगी हो जाती है और मन के द्वारा इन्द्रियों के लय होने लगे सोने फिर सोने नहीं रह जाते यो एकमात्र ज्ञान पाने ही पहुँचाता है जो मूर्ति का साक्षात्कार होता है। यह तो निश्चय है कि भिन्न २ देशों में भिन्न २ स्थाप और धर्म हैं। क्योंकि शीत, उष्ण, गर, उदात्त स्वर्गीय गुण दोषों से स्थाप धर्म बन नहीं सकते हैं। अतएव भोजन बनने के भिन्न २ होने पर भी ईश्वर में भेद नहीं बल्कि भक्त अपनी प्यारी भक्ति द्वारा एक ही बन सकते हैं बाटे उसके धर्म में सादर हो

भक्त का संकल ईश्वर में विनम्रतापूर्वक एक ही
भाव रहता है। वह पूर्ण भाव केवल आत्मज्ञानी
व्यक्ति में उद्भूत होता है।

वेद, ऋग्वेद, सामवेद आदि ग्रंथ भी अपने-
प्रकार भाग परिपाठिक संगठन, स्तुति-पान, रहस्य-
की प्रथा के महत्त्व प्रदान में परिमित जान
हैं। परन्तु वेद में विरोधका आत्मज्ञान की है
जो प्रमाण के विरुद्ध २ ज्ञान उद्भूत और
न हो जाते हैं।

अन्तः! धन्य है प्रकृति जिसके अनन्त गगन के
मध्य में कण्डोई वोजन का प्रकाश करने वाला
ही कहीं घोर के सदा जान पड़ता है और
इससे भी दूर घोर अन्धकार में विद्यमान हो
है। केवल सूर्य ही नहीं बल्कि सनत संसार
में घोर विमिर में लीन है। नहीं नहीं ऐसे
संसार संसार विमिर में अन्ध में अन्ध हो गये
जो वनोपवन प्रकृति में ज्ञानरूपी सूर्य भी विलीन
तब से जाला भी अपरोक्षानुभूत नहीं होता
जो से विद्वान् कहते हैं कि अविद्या से यह
टका हुआ है। यही मायासंसार अविद्या
को आवरण और विमिर रूप नष्ट से टके
है। ये दोनों जब तक दूर न हों तब तक विद्या
अपवर्ण करना परम आवश्यक है। परन्तु माया
२ विद्वानों को भी मोहित कर रक्खा है।

वेदों के विद्वान् होने पर भी आत्मज्ञान की
निष्ठा नहीं रखते। अविद्या, अज्ञान, रोग
और जन्ममरण ने इन को भयानक प्रकार दबा
है। इसी प्रकार धनवान् प्रकाश व्यक्ति भी
धनद्वय में नष्ट हो कर निरुद्ध हो जाते हैं।
ज्ञान के अभिमान में ही सब नष्ट होते हैं। इन
में पहले २ महात्मा महात्मा धन धन का
समर्थन होने पर भी अन्त में धन का
को लिए उनका से मुक्ति के ही स्वयं स्वयं
हैं और अपने वास्तव में धन का स्वयं का

उपदेश देना और अमीष्ट का अमीष्ट साधन करना
दोनों एक साथ ही सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार
महन्त, पुत्रार्थ, वैराग्य भी अपने प्रिय शिष्यों पर
कृपा रखते हैं। तब साधारण भक्ति में दिन २ बदली
जाती हुई अमिष्टाचारों की पूर्ति के लिये ईश्वर की
आराधना करने वाले भक्त जन कहीं तक अविद्या से
पृथक् हो सकते हैं। इसी कारण हम सब सत्यमार्ग
से विचलित हो गये हैं और सच्चा यत्ना दिखाने
वाले निर्लेखन अज्ञान उदार और निराल गुरु का
मिटना असम्भव सा हो रहा है। माया की इतनी
प्रबलता है। परन्तु सत्य के दृढ़ने वालों के लिये
परमात्मा ही गुरु हो कर उसके हृदय में विजयी के
सनान एक बार ही ज्ञान का प्रकाश कर टाकता है
जिस से उनकी विचारशक्ति अत्यन्त प्रबल हो जाती
है और उन्हें सत्य मार्ग के दृढ़ने में कहीं भी धोखा
नहीं होता। भक्त जब नियतचित्त हो जाता है तभी
आत्मज्ञानकार होता है जब सब ओर से धर
कर जीव संसार से निष्का हो जाता है तभी परमात्मा
का स्वरूप होता है तभी भक्त आत्मपति, आत्मरक्षा,
आत्मनिष्ठ, आत्मनन्द में निरन्तर रूपा हुआ ही
आत्म-द्वय प्रदान कर सकता है। आत्मरक्षण ही
परम मोक्ष है। जब आत्मज्ञान के पहिचान
पर कुछ भी और करने के लिये शेष नहीं रह
जाता है।

आत्मज्ञान होते ही भवेत्तत्त्व सूर्य के द्वारा अन्ध-
कार दूर होने के समान जान ही नष्ट हो जाता है।
जन्मद्वय के उद्भूत होते २ एक अद्वितीय आत्मा
मन पराई में सुखद्वय समान अनुभूत अनुभूत होने
लगता है जिसमें सर्वानुभवान्तर, सर्वानुभव और
सर्वज्ञान की निष्ठा प्रगट होती है। वह सुखद्वय सर्वानु
भवान्तर प्रगट है। परन्तु इनके लिये अज्ञान
को धन के अविद्या करना पड़ता है। यही जो
अज्ञान और अज्ञान के रूप में सब नष्ट हो गये हो
सब नष्ट हो आत्मज्ञान में नष्ट हो। जो इन

संसार में ही जीता हुआ मर जाता है यही योगीश्वर कहलाता है ।

आत्म-साक्षात्कार के लक्षण और महत्व का यत्नाना अनिर्वचनीय है । क्योंकि ब्रह्म के त्रिगुणातीत होने पर प्रकृति का धर्म ही साम्यावस्था में विहीन हो जाता है फिर निर्विषय होने पर कौन किम से कहे या मुने ! स्वान्मसात्कृताखिन प्रपञ्च परिपूर्णतः माय भायना गर्भित परमानन्द परं ज्योतिः स्वरूप ही परमात्मा है । ऐसा अन्तर्लून विमर्श प्रमाण मात्र तनु स्वात्म-व्यक्ति निरीक्षण-भिमुख पर ब्रह्म ही जगत्कारण है । यही महानिर्वाण पद है जिस में त्रिगुण रचना की शक्ति विश्वामित्र आदि को प्राप्त हुई थी ।

अतः यनातनी मूला प्रकृति के ब्रह्म में लीन रहने में ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और उसके उदय होने में यही ब्रह्म मगुण हो ब्रह्माण्ड रूप भासता है । मूल प्रकृति के ब्रह्म में लीन और उदय होने से ही सृष्टि प्रलय का अनादि और अनन्त क्रम निरन्तर बना रहता है । अन्यथा प्रकृति के अत्यन्ताभास से संसार का अस्तित्व सर्वत्र के लिये लोप हो जायगा । इमीष्टिये परमेश्वर व्याहृगून निरिच्छ प्रपञ्च विल-यात्मक विमर्श शक्ति में प्रवेश कर विन्दुभास को प्राप्त होता है । तब वह निर्मल शक्ति भी व्यान्तर्गत प्रकाश-विन्दु में प्रवेश करती है । तब विन्दु उच्छून होता है और उसमें गदात्मिका समस्त तन्त्र गर्भिणी तेत्रोमयी बीज रूपा वलावयव सूर्य रूपिणी निच्छ कर शृंगारक रूपता को धारण करती है । इस प्रकार उन विन्दु और नाद के स्वरूप प्रकाश और विमर्श में अद्भुतद्वार गरीर होता है । उन दोनों रूपों में से एक विमर्श रूप विन्दु रूप और दूसरा प्रकाश शुद्ध विन्दु रूप को प्राप्त होता है । दोनों के मिट जाने में निश्चय रूप सर्वत्रोन्मय वामात्म-स्वरूप होता है ।

अब प्रश्न यह है कि ब्रह्म बनना क्या नास्तिकता का कारण नहीं है ? ब्रह्म तो एतद् है वह अनेक किम

प्रकार हो सकता है ? हमारे उत्तर में प्रश्न यह है कि स्वयं ब्रह्म स्वरूप नहीं होता ही क्या है और सर्वत्र सब पदार्थों में एतद् ही ब्रह्म का अनुभव करना आसिद्धता है । अतः प्रभाव के होने से ही नास्तिकता बनी रहती है । अतः लिये जब तक जीव अपने को ब्रह्म में निश्चय है तब तक वह नास्तिकता के कारण संसार में भोगता रहता है । ईश्वर तो सर्व के समस्त रूपों में है । अतःकरण के परिमित होने से हमें प्रभाव का शुद्ध प्रकाश मूर्त्य के प्रतिविम्ब के समान प्रतिविम्ब होता है जो विविध अन्तःकरणों के कारण से जल पूर्ण अनन्त पक्षों में अत्यन्त प्रतिविम्बित हो जाता है । अतः अन्तःकरण पक्षों में (मन, बुद्धि और अहङ्कार) को चेतन परमात्मा में लीन होने ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है अन्यथा उसे शरीर में लीन करने से जड़ हो जाना पड़ता है । अतः जितना अन्तःकरण विविध वासनाओं में प्रवेश करने के कारण विहीन नहीं होता है जितना अपने कर्मानुसार ही चल पाते हैं । और जितना से जितनी दूर रहता है वतना ही वह मित्र होता है और उसके अन्तःकरण का धर्म बन जाता है जिस से सब भोगना अनिवार्य हो जाता है ।

उपामना को प्रकार की है । एक निर्गुण दूमरी सगुण । निर्गुण उपामना के द्वारा मन को समेट कर आत्मा में छय करने से निर्गुण नहीं रहने के कारण सांसारिक सुखार नहीं हो इस लिये गृहस्थ भक्तों को निर्गुण और सगुण उपामनाओं से भगवान् का भजन करवना इस से लोक परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो सगुण उपामना से भक्त ऐश्वर्य पाकर संतुष्ट करता है और निर्गुण से मुक्त हो जाता है । सच्चा सुखार तो सभी हो सकता है जब कि उपासक महद्वय मिश्रकर एक दूसरे को प्र

भित्त का के क्यों न हों। परमात्मा के दर्शन के
 ये परस्पर समान प्रेम में जगमग हो रहा और
 जिसमें निरुद्ध सत्पुरुषी प्रकट हों। परमात्मा कर
 ने मत में दूसरों को नाना नियम अपने का अन्य
 में माने दिखाना है। क्योंकि हम जगमग में दोनों
 नभित हैं। जीवों के भिन्न २ मतों के अनुसार ही
 बना करने में परमात्मा कहीं पिता बनकर भक्त
 के पुत्र के समान पालना है और कहीं स्वामी होकर
 से दान के समान अपनाता है। यह कहीं गुण
 किए उसे स्थिर के समान मानता हुआ दिव्य दान
 ना है। कहीं यह भिन्न होकर दर्शन देता है और
 ही सर्व आत्मा ही हो जाता है। अतः देहा, काल
 के पाद के भेद में भिन्न २ भाव के मानने वाले
 के उस अनिष्ट आत्मा के द्वारा क्या भाव ही
 कार्य होने हैं। जिसका प्रेम भाव अत्यन्त तीव्र है
 परमात्मा के अत्यन्त निकट है। जिसका प्रेम
 का नहीं है और जो परमात्मा को अपना हृदय
 पिंग नहीं करता उसे परमात्मा भी दूर समझ
 देता है। और जो मनुष्य परमात्मा की उपासना के
 लिये समाज दण्डन से परिच्छिन्न हो रहे हैं वे ईश्वर
 की व्यापकता को भी अज्ञात अवस्था में परिमित कर
 ले हैं जिस से समाजियों को अपने समाज का ईश्वर
 सारे समाज के ईश्वर से बिलकर जान पड़ता है।
 मको तो दूसरे समाज का ईश्वर ही सिध्दा जान
 जाता है। इसी में वे दूसरे से उदासीन रहते हैं या
 एल करने के लिये चेष्टा करते हैं। आज कल
 लुप्तों का पारिवारिक जीवन इतना दुःसह हो गया
 कि परमात्मा के भजन की ओर सदा प्रेम आकृष्ट
 हो नहीं होता। ईर्ष्यादि हन सदा परस्पर अपने
 मान की विजय और दूसरे की पराजय चाहते हैं
 सदा भाव वालव में जिन के विचारों में उन्नत
 गिने हैं। अतएव जिसका धर्म सदा सदा जितना
 दण्ड होगा इतना ही उन्नत और विजय मत कर

होने जान में परमात्मा अनुभूत होगा। व्याधि,
 त्याग संशय, प्रमाद, अलस्य, अविरति, भ्रान्ति-
 दर्शन, जलज्यभूमिचर्य और अनयतिथतय ये नव
 पित्त के विशेष हैं जिनका निवारण करने के लिये
 परमात्मन्य का अभ्यास करना चाहिये जिस से
 दुःख, दुर्गन्धत्व, अकम्प, द्रव्य और प्रवृत्त में ये
 पाँचों होने न पायें। जिनको जिस मन के अनुसार
 उपासना करनी हो उस को उसी मत की भावना के
 अनुसार ईश्वर का ध्यान, पूजा, भजन करने रहना
 चाहिये परन्तु ईश्वर में समस्त भावों को सदैव अर्पण
 करना और वस्तुधा को अपना कुटुम्ब मानना परम
 आवश्यक है जिससे प्रत्येक भिन्नमतावलम्बी उसको
 अपना ले। जो उसको देखे वही अपना हो जाय
 कहीं परमात्मन्य की अभ्यास विधि है। मैत्री, करुणा,
 मुदिता, उपेक्षा का यथोचित प्रयोग करता हुआ भक्त
 ईश्वर की एषा से संसार को मोहित कर सकता है
 फिर आस्तिक भिन्नमतावलम्बी सज्जन तो भगवान्
 के प्रेम का परिचय देते ही हैं। हम सभी को प्रत्येक
 सम्प्रदाय का एक ही ईश्वर समझना चाहिये। भेद
 होते ही पद्मपात होने लगता है। बालव में जितनी
 ही सही उपासना होती है उतना ही भेद-भाव दूर
 हो जाता है इसलिये सिद्ध पुरुष की दृष्टि में विद्या-
 विनय-युक्त आग्रह, गौ, हस्ती, श्वान और चाण्डाल
 सभी समान देख पड़ते हैं। इस समय भारतवर्ष में
 ऐसे ही सज्जन भक्तों की आवश्यकता है जिनके
 अभेदभाव से सब के भेद-भाव दूर हों और सर्वत्र
 शान्ति फैले। जो ईश्वर को अपनाता है वही
 संसार का उद्धार कर सकता है। इसलिये यहाँ कृत्रिम
 प्रेम से काम नहीं चल सकता क्योंकि परमात्मा
 सर्वत्र है। अतएव भारतवर्ष के उद्धार के लिये यहाँ
 के सब मत और सम्प्रदाय के लोग निर्विघ्न इस सर्व
 सम्प्रदाय धर्म को अपनावे जिस में सत्य युग का
 शांति उदय हो। ॥ सत्यं धर्मो जगत्सु ॥

हम सब भाई भाई हैं

“धर्म ग्रन्थ बताते हैं कि सब आदमी भाई भाई हैं और हर एक आदमी को चाहिए कि यह दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करे जैसा कि यह अपने साथ करता है। यह बात आज कल के बहुत से आदमी सिद्धान्त रूप में मानने को तय्यार हैं, मगर इसके अनुसार काम करने में बहुत मतभेद है।

अगर हम इतना ही मान लें कि सब हिन्दुस्तानी भाई २ हैं तो हम लोगों को जो कि औसत में ज्यादा धन या आमदनी वाले हैं, चाहिए कि अपना २ निजी स्वर्च कम करें और उस वचन से अपने गरीब भाइयों की मदद करें और उनकी आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश करें।

चाहिए तो यह कि जितने में औसत हिन्दुस्तानी को अपना स्वर्च बढ़ाना पड़ता है, उतने ही में हमारा भी स्वर्च बल जाये मगर शुरू २ में ऐसा कर सकना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी अपने स्वर्च का हिमाश रखना चाहिए और उसे घटाकर घटाने की कोशिश करनी चाहिए। औसत हिन्दुस्तानी का स्वर्च (पगव २) से ३) महीना मानना ठीक होगा। शहर के रहने वाले पढ़े लिखे आदमियों को भी १०) से १५) महीना तक में की आदमी अपना स्वर्च आसानी से बचा सकता चाहिए। इतने में उन्हें तन्दुरुस्त और खुश रहना चाहिए, और भी स्वर्च कम करने की कोशिश करना चाहिए।

मैं एक हिन्दी पत्रिका के एडिटर को जानता हूँ जो कि इस्लामवाद में रहते हैं और अपने खाने पीने का स्वर्च करीब ३) महीना में बच लेते हैं। कपड़े का स्वर्च साफ़ उनका १) महीना से भी कम होगा।

मैं टम्पनरु में दो यूनिवर्सिटी के थी. प्र. के रिपोथियों को जानता हूँ जो कि अपनी गैरी खुद

बना लेते हैं, अपने कपड़े भी आर से लेते काम के बाले भी उनको नौकर को उस होती उनका खाने पीने का स्वर्च करीब ५) बल जाता है।

शहरों में मकानों का क्रिया बहुत मगर ऐसे आश्रम मणों और मित्रों आसानी से बन सकने हैं जहाँ की आदमी से ज्यादा क्रिया न पड़े। क्या हमारे पास ऐसे मकानों को बनवाकर इस मिडान की महायक होंगे ?

शरीरों में हम लोगों के नौकर हम सबसे ज्यादा निकट हैं, उनकी तनख्वाह का खर्च है। अच्छा तो यह हो कि हिन्दुस्तानी लोगों को कम से कम एक आना घण्टा मिल सके। मगर यह अभी बहुत मुश्किल है भी आध आना घण्टा के बाले तो अभी से हो सकती है। क्या हम मालिकों से ऐसी कर सकते हैं !”

नोट—उपर लिखे हुए वाक्य हमने एक पत्र से छिप गये हैं उनके अन्तर्गत आश्रम में इनमें में प्रकाशित कर रहे हैं। उनके विचारों से हमें सहमत नहीं हैं। हम स्वर्च घटाने के जगह बढ़ा रहे हैं। हमारा विचार है कि हमें आमदनी बाने का उद्योग करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इस प्रकार घटाने से अपने भाइयों को दे देता है तो स्वर्च तो आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि वह बचा कर इसका बला जा रहा है तो उसमें कुछ लाभ नहीं, हानि है। हर आदमी का स्वर्च उसके व्यवसाय के अनुसार होना चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि मनुष्य को बचाना चाहिए और उच्चतम वेतन निर्धारित करना चाहिए।—सम्पादक

सप्तसिन्धुव देश

(ભે. — શ્રી સમુદ્રનંદ)

जो मंगलमन्दवी आजकल आर्यों के आदिम निवास न के लिए नें एक पुस्तक लिख रहे हैं। यह लेख पुस्तक का चौथा अध्याय है। हम आगे अँकों में एक के एक और अध्याय भी देने का प्रयत्न करेंगे। लेख पहला पाठ्य पुर्ण के अध्याय की ओर संकेत करता है।

—सम्पादक

इस प्रश्न पर और विचार करने के पहले यह बात प्रतीत होता है कि इस देश का जिसको चेंदिका जिन जगना पर समझते थे कुछ वर्णन कर दिया है। वर्णन भी इन्हीं के, अर्थात् वेद के शब्दों में, वा पाछिये। जब भारतीय आर्य लोग अपने प्रन्थों परी और मे आने की ओर संरेत नहीं करते—र पर स्मरण रखना पाछिये कि वेद दृष्टी की र मे पुरानी पुस्तक है—तो फिर जो कोई भी नन लित किया जाय उसको चह देना पड़ेगा कि वह मे के साथ भी सामान्य वापन पर मरना है : नहीं।

[illegible]

विशेषण आया है 'प्रथमजानहीनाम्'—जो अहियों में सब से पहिले पैदा हुआ। इन्द्र ने इन अहियों अपने बस से मारा "आसायकं नगवादा वसनहन्तेन प्रथम-जानहीनाम्" (ऋक् १-३२-३)। वृत्र के मरने पर क्या हुआ ?

दासपत्नीरहि गोषा अतिप्रसिद्धा अपरः पतिनेन गावः ।
 अगाम् दिलमपिहितं यदासीदुष्टं जपन्त्या अरतद्वारः ॥
 अश्वोपायो अमरमन्त्रिनरेपन्त्या प्रत्यान्देश मरुः ।
 अजयोना अजयः शस्त्रोभनवामृतः मर्त्ये ममनिभू ॥
 (प्रष्टु १-३३-११, १२)

अर्थात् उनके द्वारा खिन्न जो इसरी पक्षियों, जलधोरों, यों इसरी द्वार जिसको अपने दन्द् कर रखता था गुन गया और वह मुक्त हो गयी। इन्हने गाँवों को जीता, सोम को जीता और मन्त्रिगण्डुओं के प्रकाश को मुक्त कर दिया।

[illegible]

मानी है कि वह गैरों की बोली न थी वरन् हजार दो हजार वर्षों के परिष्कार के बाद अपने तत्कालीन रूप को पहुँची थी। फिर जब वैदिक ऋषि अपने से भी पहिले काल की ओर संकेत करते हैं तो निःसन्देह ही यह हमको बहुत पीछे की ओर ले जा रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है:—

अग्निं पूर्वाभिर्हविर्भिर्वाङ्मृतमैकम्

अग्नि की उपासना नूतन ऋषि भी करते हैं और पूर्वं ऋषि भी करते थे। ऐसी ही और भी कई मंत्रों में अग्नि से पहिले के ऋषियों का जिक्र है। अतः यह संकेत बहुत काली पुराने काल की ओर होगा, दो बार भी वहाँ तो 'नूतन' के ही अन्तर्गत हो सकते हैं। इन पूर्व ऋषियों को भी इन्द्र का कोई इस प्रकार से पुराना स्मरण नहीं मग्न होना था।

श्री कृष्णदेव

वेद मंत्रों का समग्र क्या है इस विषय में भी बहुत संशय है। कृष्णदेव विज्ञान का आग्रह से शोध १९००-०१ का भी कुछ समय का प्रयास १९०२ में किया था किन्तु वह प्रयास भी

कुछ थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। बहुत लंबे एक कठिनाई यह थी कि वाशिंग्टन के अनुसंधान को कोई ८००० वर्ष हुए। फिर के इतिहास को इसी बात के भीतर पाना कि अब यह आपत्ति तो टल गयी। मूलतः इन वर्षों की बात करते हैं पर यूरोपियों ने जहाँ कुछ दीवारें सजा कर ली हैं, उनके द्वारा निकाले उनको कठिनाई होती है। एक ग्रीक निरुपेक्ष है जिसके अन्तर्गत हमको विज्ञानका अपने रूप में मिलते हैं। इनका इतिहास अब से ५००० वर्ष के भीतर का है। कोई दूसरा तो इतिहास को हमसे भी पीछे ले जा सकता है। मानने में जो आयास पड़ता है उसमें कुछ वैज्ञानिक नहीं सह पाते। लोकमान्य तिलक ने दिग्दर्शना है कि वेदों के कुछ मंत्रों में लेने वाले जिनसे यह लगभग १०,००० वर्ष पहले होते हैं।

यहाँ पर हम उनके तर्क का विवरण नहीं सकते हैं। भारतवर्ष के नाम अथवा वेद कृष्ण ने अनुंज से अपनी विभूतियाँ कल्पित की थीं। अतः आता है: मामानाम् मार्गशीर्षः। नृमुपाहरः। मैं महीना में मार्गशीर्ष कहेंगे मैं यमज्ज। यमज्ज को तो ऋतुगण कहेंगे। विभूतियों में गिला जाना तो स्वयंसेवक मार्गशीर्ष की कोई शिरोना समझ में नहीं आता। दीक्षाकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। विज्ञान तथा कुछ और विज्ञानों का प्रसार इस ओर वह प्रयोग बहुत शीघ्र के बाद इस परिष्कार का अभ्युदय के कुछ मंत्रों की रचना के ऐसे मंत्रों थी जब यमज्ज मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष जन्म में है

किन्तु लोग वेद को कल्पित मानते हैं। इनका कोई अनुसंधान नहीं है। वा ईसा पूर्व १९०० ई। फिर भी वह तो वेद मंत्रों के प्रसार के कि यह सब एक ही समय के नहीं है।

यह ज्ञान से लगभग ६,५०० वर्ष पूर्व की बात है।
इस सन्नव्य में श्रवदे की वृत्ति नण्डल के ३९ वें
सुग के दूसरे मंत्र का यह कथन भी ध्यान देने
योग्य है:—

विषयविशेषों का ज्ञानमाना विज्ञानविषय शाल्यमाना ।
मन्त्रावलीजुना वस्तुना सेयनस्ते सनजा विद्याधीः ॥
अर्थात् येद के मंत्रों को बहुत प्रार्थनकाल में
पूर्वज लोग गाया करते थे और वह तभी से चले
जाते हैं । इससे यह बात निकली कि यदि कुछ मंत्र
१५०० वर्ष पुराने हैं तो कुछ इससे बहुत पुराने हैं ।
इन्वेद के दशम मंडल के ८६ वें सूक्तको घृषाकपि
गूढ़ करते हैं । कुछ लोग उसको १८,००० वर्ष
पुराना मानते हैं । इसी प्रकार इन्वेद, दशममण्डल के
८५ वें सूक्त के १३ वें मंत्र को १५,००० वर्ष पुराना
माना जाता है । इन मंत्रों का पुरानापन इनमें दिये
हुए ज्योतिष संकेतों से निश्चित किया जाता है । जैसे
सूक्त १८-८५, १३ इस प्रकार है:—

सूर्याया यदनुः प्रागात्मवितामनवाकृजन् ।
अपातु हन्यन्ते गात्रेऽनुज्योः परैश्चते ॥
पिछली पंक्ति का अर्थ है नया नभ्र में सूर्य
की दी हुई गाँव मोनग्रह ले जाने के लिये फाल्गुनियों
में (पूर्वा तथा उत्तर फाल्गुनि में) दृष्टों ने प्रवा-
प्ति होती है। इस दही ज्योतिष आधार इस मंत्र के
स्वनाश्रय का पता देता है ।

इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेदों के रचयिताओं की जनगुति तथा स्मृति प्राचीन संदीर्घ थी किन्तु भी इनका यह कहना था कि दृष्ट को नार कर मन मनुष्यों में जल को प्रवाहित कराना ईश्वर का प्रथम प्रयत्न था। ईश्वरों का स्वप्न है कि इनकी सिद्धि भी इनके देवों की स्मृति नहीं थी।

मनसिन्दूर देश की मन्त्री नन्दी के पास थे
(दोनों देशों में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धों में काम में
लिप्त थे वह सब दक्षिण अफ्रीका के लिए कर्मियों के द्वारा
किये जा रहे थे।)

सिन्धु, विपास (व्यास), शुतुद्रि या शतद्रु (सतलज)
वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चनाब), परुष्णी
(रावी) और सरस्वती । इन्हीं सात नदियों के
कारण इस प्रदेश का नाम सप्तसिन्धव पड़ा । इसके
अतिरिक्त और भी नदियाँ थीं । सरस्वती के पास ही
ह्यद्रती थीं । सिन्धु में रुद्रमा, सुतर्क, रसा, श्वेती,
कुमा, गोमती, मेहनु और कुनु गिरती थीं । सिन्धु
का नाम नुपमा और विपास का आर्जिकीया भी था ।
ऋक् १०-५५, ५ में गंगा यमुना का भी नाम आया
है पर यह नामोद्देश नाय है । इससे इतना ही प्रमा-
णित होता है कि गंत्रकार को इनका पता था । यों
यह सप्तसिन्धव के पाहुर थीं ।

आज कल हिन्दुओं में गङ्गा और यमुना का महत्त्व है। गङ्गा का गणालय अन्य सभी नदियों से बड़ा बड़ा है। गङ्गा इस लोक में अमृतद्वय और मृत्यु के उपरान्त मोक्ष देती है। गङ्गा, गङ्गा ऐसा कहने से ही सन्तान प्राप्त होती है। गङ्गातट में सौ योजन, चार सौ कोस, पर बड़ा हुआ व्यक्ति भी गङ्गा को पुकारने से विष्णुलोक को जाता है। वैदिक काल में यह बात न थी। उन दिनों सिन्धु और सरस्वती का ही यशोगान होता था। उन्नी के तट पर आर्यों की पत्नियाँ थीं और शरियों के तपोवन थे। सिन्धु और सरस्वती ही वैदिक तथा आधुनिक उन्नति की मोक्षदायी थीं। ऋग्वेद के इमान मन्त्रों का ७५ वां सूक्त सिन्धु की महिमा गाता है। इनके प्रति ही मंत्र में कहा है—

प्रश्न-वर्णनादिनिष्पुगेक्षण—सिन्धु नदियों में
गहने औजसी हैं। इनमें मंत्र में वर्ण है—ब्रह्म-
हृत्वा ब्रह्मे वयः सिन्धोः—इसिन्धु जलम में
वर्ण ने सुनारे गहन के लिये नाना मोड़ पर
पतता। मन्त्रोंमें दो वर्णा हैंः—

अथैतन्मन्त्रं पठेत् । अथैतन्मन्त्रं पठेत् । अथैतन्मन्त्रं पठेत् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । (ॐ नमो)

है। वह घोड़ी की भांति चित्रा (प्रजंसनीया) और सुन्दर स्त्री की भांति दर्शनीया है।

सरस्वती की प्रशंसा में तो कलम ही तोड़ दिया है। जो वेदमंत्र इस सम्बन्ध में मिलते हैं वह काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उदाहरण के लिये इन अवतरणों को देखिये—

‘चोदयित्री सृष्टवानां चेतन्तीमुमतीनाम् । यदां द्ये सरस्वती, (ऋक् १-३-११) सरस्वती ने, जो सृष्टियों (सत्य बातों) की प्रेरिका है और सुमतिमान् मनुष्यों की शिक्षिका है, हमारे यज्ञ को धारण कर लिया है (स्वीकार कर लिया है) ‘इयम् शुष्मेमि- र्भिमत्ता इयारुजत्सालु गिरीणां तथिपेभिरुर्मभिः । पाण्यवतप्रीमवमेमुशुक्तिभिः सरस्वतीमाविशसेमर्षाविभिः (ऋक् ६-६१, २) नदी के रूप में प्रकट होकर सरस्वती ने ऊँचे पहाड़ों को अपनी घेगवान् विशाल छहों से इस प्रकार तोड़फोड़ डाला है जैसे जड़ों को खोदनेवाले (मिट्टी के ढेरों या टीलों को तोड़ डालते हैं) । आओ हम लोग इस किनारों को तोड़ डालनेवाली की अज्ञाओं और अपनी रक्षा के लिये स्तुतियों और यज्ञों से इसको तुष्ट करें। ‘त्रिगवस्था- सनपातुः पंचजाता यथेयन्ती । याज्ञेयाग्नेहव्याभूत, (ऋक् ६-६१-१२)

त्रिलोक में निवास करनेवाली सप्तधातुः (सप्त अवयवों वाली) पंचजाति को वृद्धि देनेवाली सरस्वती का हर युद्ध में आह्वान किया जाय ।

उन्मयानः सरस्वती जुगागोपन्नयमुभया यज्ञे अस्मिन् । मितशुभिनमग्यैरियानाया या युजाविदुत्तरा सतिग्भ्यः ॥ (ऋक् ७-९५-४)

शोभनपना सरस्वती इस यज्ञ में कृपा करके हमारी स्तुतियों को सुने। यह पव्यम् धन में सम्पन्न है और अपने मित्रों के लिये उत्कृष्टतरा (बहुत सुख देने- वाली) है। देवगण पुत्रों टेक कर उसके पास आवें ।

८ मन्त्रप्रत्यय—मान् नदी का नावगी आदि मान् ईदिक छन्द । पंचजाति—प्राच्यमन्त्रवत् पाच समुद्रों में विभक्त है। नदी में पंचजाति बहुत मना है।

सप्तसिन्धव की बाणों और की सीमाओं हैं। विद्वानों में बड़ा मनभेद रहा है और अब बड़े सर्वमम्मत् सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। सादेव है कि यदि सप्तसिन्धव के तत्कालीन भूगर्भ रूप निश्चित हो जाय तो स्वान् जल्दी ईदिक स्थान की समस्या स्वतः सुलझ जाय। मैं नाह विचार में सहमत हूँ जिसे ए. सी. राम ने ‘इण्डिया’ में प्रकट किया है। इसमें उन्होंने का विमृत विवेचन किया है। यहाँ पर बहत् संक्षेप में दिये जा सकते हैं।

इस मन के अनुसार सप्तसिन्धव के ल. हिमालय पहाड़ था और उसके बाद एक समुद्र। जो वर्तमान तुर्किस्तान के उत्तरी निरे में होता था और पश्चिम में कृष्णसागर तक था। इस समुद्र के उत्तर में फिर भूमि थी जो ध्रुव प्रदेश तक चली जाती थी। दक्षिण में भी समुद्र था। उस जगह आज राजस्थान है। समुद्र वहाँ तक चला जाता था जहाँ बाद पहाड़ है। पश्चिम में यह अरब सागर है। हुआ था। पूर्व में भी एक समुद्र था, वह हिमालय की तलहटी के नीचे नीचे प्रायः सप्तान्त और बिहार को ढँकता हुआ आम्न था गया था। पश्चिम में सुलेमान पहाड़ था। व भी पहाड़ के नीचे समुद्र की एक पत्थरी गरी

यह सारा वर्णन विलक्षण प्रतीत होता है सिन्धव प्रायः वही प्रदेश है जिसका नाम पञ्जाब—काश्मीर है। उसके आगमन की पता नहीं है। परन्तु इस प्रकार तो वह पूर्व और दक्षिण में समुद्र से दूर जाता। पश्चिम में भी थोड़ा सा समुद्र आ जाता। अध्याय के अन्त में दिये तस्वीरों से यह सूत्र जायगी। इसका तात्पर्य यह है कि निम्ने वर में भारत की भौगोलिक वनायत में बड़ा हो गया है। (अर्थ)

“एकत्व-बुद्धि या समदृष्टि”

कहानी

अंजन ने सीढ़ी दी. गार्ड ने धकेल धराल कर ही का द्वार भी बंद कर दिया. गाड़ी चल पड़ी र चलते चलते अपनी पूरी चाल भी पकड़ ली. पर उसे टिप्पे के भीतर का कोलाहल बंद न हुआ। एक र तो रेल के पट्टियों तथा पटरियों की लटपट दूसरी ओर मुसाफिरों की लटपट-गुप्ति तथा मन सारी शक्ति भंग किये देती थी।

कात यह थी, कि यों था तो यह तीसरे ही दर्जे डिब्बा. पर पृथक पृथक बलधारी उमका उपयोग रहे थे। रात के दस, तीन घंटे का समय था। अतः बलधारी पूरे पाँच फैलाये सो रहा है कोई रांग नीचे देह ऊपर किये पड़ा है। कुछ पारियों ने होलडाल रोल कर कई आदमियों की हा पर अधिकार कर रक्खा है। कोई बैठा है, तो तीन मनुष्यों की जगह घेर कर। कुछ बलधारी न टि आरही फैल कर बैठे हैं वरन् उनका असवय, टंक, लर, बंडल, आदि सभी चीजें भी फैल पड़ कर ने की जगह ही पर विराजमान हैं। इनकी बला पाहें और सब खड़े ही रहें। दर्शालिये इस जे में सबके लिये जगह होते हुये भी आधे से थक मुसाफिर खड़े या फर्ती पर नीचे बैठे थे। उठे स्टेशन पर यह बात मैं गार्ड के नोटिस में भी बो था, जिसका परिणाम यह हुआ कि गार्ड साहब भीतर जाओ, भीतर जाओ. कह कर. भुस की ह उन १०-१२ मुसाफिरों को. जो उस स्टेशन से गुना चाहते थे और जिन्हें गाड़ी में अधिकार जमाये। पगुबलधारी लोग चढ़ने में रोक रहे थे. नांचे फल रहे थे. जगह नहीं. जगह नहीं बिहा रहे थे. हा देकर गाड़ी में इस दिया. अल हाम बंद कर था। मैं निराश होकर अपना जगह पर बैठा तो

लोग हम प्रकार धरने लगे मानों रत्ता ही जायेंगे, या गाड़ी से नीचे फेंक देंगे। एक साहब से न रहा गया मुँह खोल कर बोले. कहिये, जनाब ! आपके दिमागती ने कुछ आपकी मदद नहीं की ?.....

और न आपके टोंगी सदरपोशी ही की परवाह की !..... टिप्पे के द्वार के पास का दरवा और भी शोचनीय था। जो पहले ही से नीचे बैठे थे उन्हें अत्यन्त डेरा हुआ, आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था न।

इन नीचे सवार होने वालों में एक पतले दुबले ‘बाबू’ साहब. और एक दन्धे को गोद में दावे. कपड़ों से ढकी हुई गुड़िया सी उनकी धर्मपत्नी भी थी।

गार्ड ने धक्का दिया. आगे जगह कहाँ, बाबू साहब का पाँव एक बलधारी के पाँव पर पड़ गया, सटने की ताप कहाँ ! ऐसा धक्का दिया कि बाबू साहब बिचारे पाखाने के लुठे द्वार से टकरा कर पाखाने के अंदर जा गिरे, हाँ ! इस कांड ने इनकी स्त्री को खड़े होने की जगह अवश्य दे दी। बाबू साहब वहीं उठ कर खड़े हो गये, क्रोध से कांप गये, स्त्री के सामने दुर्गति, लज्जा से लल हो गये, क्रोध कुछ तीव्र हो गया, जिन्होंने धक्का दिया था उनसे कहा-मुनी होने लगी। बात बदती देख स्त्री ने पति का हाथ धाम कर चुप रहने का आदेश दिया, कदाचित बाबू साहब वहीं चाहते भी होंगे। क्योंकि पर जाकर यह कहने भर का अवसर तो प्राप्त हो ही जावेगा कि “यदि तुम हाथ न पकड़ लेती तो बद-माश को मझा चला देता।”

उधर कुछ और बैठे हुए मुसाफिरों ने बाबू साहब में सहानुभूति की. बोले “जाने दीजिये. शक्ती आप ही की है. जब हम सब कह रहे थे जगह नहीं है.

फिर आपको खबरदस्ती गाड़ी में न घुम आना चाहिये था" बाबू साहब विचारे क्या उत्तर देते ! पर बात कुछ ऐसी थी, कि यदि यह जज महाशय स्वयं उस अवस्था में होते तो जानते । गाड़ी सीटी देकर चला चाहती है, रात के तीन बजे हैं, किसी भी दिव्य में कोई घुमने नहीं देना, न समय, कि खोज किया जाय, साथ में भारतवर्ष की महिला, ओह !!!

अस्तु थोड़ी देर बाद फल-फल कुछ कम हुई, पर ये सत्र खड़े ही रहे, किमी भले मानस ने इतना करना भी मनुष्यता के विरुद्ध समझा कि टंक आदि को ही नीचे रख कर आदमियों को, अपने ही भाई बहनों को ऊपर बैठने दे !

हा भगवन ! क्या इसी भारत में वेदान्त का प्रचार था ? क्या यहीं थी कृष्ण भगवान ने गीता का गान किया था ?

“आत्मोपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मनः ॥”

(गी० अ० ६ श्लो० ३२)

अर्थान्

जीव मात्र का दुःख सुख, अपना दुःख सुख जान ।

छस्वत आप मम सय जगत, उत्तम योगी मान ॥

अमेरिका आदि देशों में एक महिला के आगे कोई पुरुष भी बिना उमरे बिछाये बैठने का साहस न करेगा, न जितना ध्यान एक मनुष्य के लिये नियत है हमने अधिक घेरने को टालावित होगा, और न आप ही मिचमिषा कर दुःख उठा कर बैठेगा । टिकट की गिरफ्तारी पर भागन की तरह भीड़ तथा घक्कम-धक्का नहीं होती, प्रत्येक मनुष्य अपने नस्ल पर चुपचाप गड़ा रहता है और आँसु पर ही आग बढाता है । मस्तिष्कओं को वहां भी प्रथम अवस्था दिया जाता है तभी ता स्वाभाविक रूप से मुक्त हट म उन गंगों की भूमि भरि प्रशान्ता को है । दिव्या है यही जग ब्रह्मन् तथा गान क उपदेश का उद्देश्य और गीता का नाम भी ॥ जानते हुए व्यवहार में ला रहे हैं ।

परन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि इन देशों के निवासी भी, जो का व्यवहार करते हैं, भारत में आर के प्रति भारतवासियों से भी नीचे व्यवहार करने लगने हैं न जाने यह क्यों दोष है, या भारतीयों के माय का ? कन्

गाड़ी चल रही थी । कुछ मिनट बाद कुछ उवाळ ठंडा पड़ा, जोग कम हुआ, लंगी और कुछ सत्रों को पाँव टेकने की जग मिल गई, वम-वम कम हुई, पर निररी महिला खड़ी ही रही । मैं हम हरर से हृदय की टीस को न सह सका, उठा, बाबू पाम गया, दो चार सहायुग्वी की बातें की । हुआ कि ये किसी कारखाने में डुबई है । रा पूछा नहीं क्योंकि इस प्रकार नाम पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि इन का तथा इनकी धर्म पत्नी का आगे वृत्तन्त इसलिये मैं बाबू साहब को तो ‘बाबू साहब’ और उनकी स्त्री को ‘देवी जी’ ।

मैंने कहा “बहन जी की गोद में भारत आप खड़े रह सकते हैं, आप इन्हें आका में मेरी जगह पर जाकर बैठ जायें ।”

बाबू साहब ने बड़ी कृतज्ञता की छि देखा, पर देवी जी ने कहा “नहीं, इतनी खड़ी हूँ” लेकिन जब बाबू साहब ने भी हम दोनों मन बहलाने के लिये हिन्दुत्व सभ्यता के नष्ट हो जाने पर शर्वाकार उष करने रहे ।

हमारे भाइयों ने, भारतवासियों ने, बाबू साहब पर व्यंग वाणों की जो बर्षा याद हम दोनों पाम-पास न खड़े होने को चका उठने । देवी जी के मन का हाल होगा । गाड़ी चली जा रही थी देवी जी के

धुरे दिनन की ये 'शुष्पी', कुछ मत पूछो बात ।

जो तरणीं तारत मयै, ह्व खयम् सोइ जात ॥

लकड़ी की किचें घड़ी और कटारी का काम कर गईं। किसी की आँतें निकल पड़ी हैं तो किसी का ग्लोपड़ी का गुदा। किसी की पसलियाँ छलनी हो गई हैं तो किसी का धड़ ही फट गया है। बीसों आदमियों के हाथ, पाँव, टाँग, गर्दन, इत्यादि फट गए हैं। अग्रज दूर जाकर औंधा हो गया है, पर मुना कि अञ्जन वाले घब घबे हैं। शांति से गाड़ी में बैठा हुआ गाई भी शांतिधाम सिधार गया। कितने मरे, कितने पायल हुये? सियाय परमात्मा के कौन जान सकता है?

स्टेशन के आदमी इन कुचले पिचले को निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। किम निर्दयता से निकाला जा रहा था यह भी देखने की बात नहीं पर देखा और समय को विचारने हुये स्वयं भी वैसा ही किया। कुछ रेल के कर्मचारी थे, कुछ कुन्नी, कुछ जीवन वचे मुमाकिर। सभी मरी-जीनी लाशों को निकाल कर प्लेटफार्म पर ला-ला के डाल रहे थे। मैंने अपने दिव्ये को बूँदा, मगर कहाँ पता? रती मात्र भी निशान न था। आह !!!

घोंड़ी देर तक तो मैं अमयाव के लिये विवित सा गड़ा रहा, फिर तुंग ही कर्त्तव्य ने मुझे धनन्य कर दिया और मैं मरने तथा मिमरने वालों के उद्धार में लग गया।

मैंने एक पोर्टर के सहारे एक अधमरी अर्धंगी को क्योंकि उसका हाथ पाँव भी फट गया था, प्लेटफार्म पर सारर हाथ और जरा की जरा दम लेने को मीपा हुआ कि पाँट में एक ग्री री घृणा पर्ण बुझ-न्याह मुताई दी। मुड़कर दम्मा बन्ध में पञ्चान लिया वही दबी जी थी जो बापू साहब से कह रही थी हाथ 'कट गया' वही कहाँ रहा ॥ मर नुम उठ-कर नुम आय ॥

एक ठोकर और लगाता, दुष्ट करी का, पर स आया। यह वही तो चीख रहा है।

देवी ने ऊपर देखा, मुझे भी देव नि साहब ने भी मुझे देखा। पर देवीजी ने तिन भाँति दौड़ कर मेरा हाथ पकड़ लिया और नि कहे एक ओर को भाग बर्ली। अभा! आश्चर्य !! क्या यह वही लज्जा की मूर्ति गाड़ी में देखी थी?

ऐसा जान पड़ा कि कदाचित् हमने ज पाले को भी देख लिया, वह सरपट भागी थी मैं लन-वत उस मुमलमान दुवक को जो नीचे तख्तों और लोहे के कील काँटों में था, अपनी सारी शक्ति लगा कर निमने वह चिला रहा था, "बुदा के लिये हम करो, मेरा गुनाह माफ करो, मुझे निमने में मर।"

मैं और बापू साहब भी वहाँ पहुँच देखा अरे! यह तो बंदी सज्जन थे जिन्हें देवी को दूसरे की दी जगह पर भी दिया था।

शिष्य ! शिष्य !!

खिड़की के शीशे से नारु कट गई मोटा तपला छाती को दबा रहा था और कील जोंप में घुस गई थी हम सबों ने को बड़ी कठिनाता से निकाला। उसने एक हाथ से उस देवी के पाँव पकड़। "बुदा के लिये माफ कर दो, मैं शर्मित बापू साहब से बोला "रहम कीजिये, दुकागइये मत" अगर आप ॥ आने तो में मर चुकता"।

फिर हम सब उसे उठाकर स्टेशन देवा गोंड कर पानी लायी और वह वह मुमलमान है अपना गिलास उसके दिया। दबी जी को लेने स्टेशन पर

बापू साहब ने जगह से कहा निकालना मैं ना

अमर ज्योति

ज्योति का जगन्मय प्रकाश ।

दुम गता से पानो पर दम रही मजिर्त गता । ज्योति का० ॥

शुभ्र से शुभ्रमा अधो पर अर्ध परम टाया ,

भर गया मरने, मरने ने पाने पर न पाना ,

रहित नमो मे न देते, शुभ्र है वह मजि रता । ज्योति का० ॥

जगन्मयों पर रिक्त पर शक्ति-प्रभा प्रमुक्ति गता ,

पृथ्वी सौन्दर्य की शक्ति शुभ्रली जगन्मयी ,

रेणु के पन भी चमकते शुभ्र करती रश्मि-कला । ज्योति का० ॥

पर-अपर में व्याप्त है अज्ञान-नी वह रूप रेखा ,

वेदना में वेदना को पाव से बिसने न देता ,

मरने में मरने में भी जग रही है अमर ज्वाला । ज्योति का० ॥

शक्ति से सौन्दर्य में रात्रण पन मुपता समर्थ ,

पन्द्र हेम कर छिप गये तो अरुण ने आभा दिखाई ,

हम जगत के चित्र-चट पर रूप रंग किसका निराला । ज्योति का० ॥

—श्री सत्यनारायण जी

“मैं भी अब मिट गया”

कव्वाली

जामे बदलत पिला साकिया ! साकिया !!

मस्त मुझको बना साकिया ! साकिया !!

दीनो दुनिया मुला साकिया साकिया
पना कृती बना साकिया साकिया
हुट न आये नरक साकिया साकिया
मुझको मेरे साकिया साकिया
मैं हि हर साकिया साकिया
हैं तमारा साकिया साकिया

अब करत 'मैं हि मैं' 'मैं हि मैं' रह गया ।
तु भा साकिया हुआ साकिया ' साकिया !!
साकिया ' साकिया ' साकिया ' साकिया '
मे भा अब मिट गया साकिया ' साकिया
अब न 'तु' है न 'मैं' है न 'है' वह 'करी'
क्या करे अब है क्या ' साकिया साकिया '

—भ्रवण शशि

The Holy Shadow.

Translated from the French

Long, long ago there lived a saint so good that the astonished angels came down from heaven to see how a mortal could be so godly. He simply went about his daily life, diffusing virtue as the star diffuses light, and the flower perfume, without even being aware of it.

Two words summed up his day — *he gave, he forgot*. Yet these words never fell from his lips; they were expressed in his ready smile, in his kindness, forbearance and charity.

The angels said to God "O Lord, grant him the gift of miracles." God replied "I consent, ask what he wishes."

So they said to the saint: "Should you like the touch of your hands to heal the sick?" "No," answered the saint, "I would rather God should do that." Should you like to convert guilty souls, and bring back wandering heart to the right path?"

"No", that is the mission of angel — "I pray, I do not convert."

Should you like to become a model of patience attracting men by the lustre of your virtues, and thus glorifying God?"

"No", replied the saint, "if men should be attracted to me, they would become estranged from God. The Lord has already glorified himself."

W. A.

"What can I wish for?" asked the smiling.

"That God give me His grace. What should I not have everything?"

But the angels wished; "You must have a miracle, or one will be forced upon you."

"Very well" said the saint, "that I have a great deal of good, without ever knowing it."

The angels were greatly perplexed; they took counsel together, and resolved on the following plan. Every time the saint followed him, or at other times that he could not see it, it should be a power to cure disease, soothe pain and sorrow.

And so it came to pass: when he walked along his shadow threw ground on either side or behind arid paths green, caused withered bloom; gave clear water to drink; fresh colour to pale little children; unhappy mothers.

But the saint simply went about his daily life, diffusing virtue as the star light, and the flower perfume, without being aware of it.

And the people respecting him followed him silently, never speaking about his miracles. Little by little they forgot his name, and called him the Holy Shadow.

TO SERVE HUMANITY
IS TO SERVE GOD.

Messages on Ram Dasji's Birthday.

By S. Krishna

na karma cha me dityam evam go vetti tatvatah
kura dham punar janma naiti mam eti so'juna.
Who knows. My divine birth and work thus,
the essential, is not born again on leaving
body but comes to Me, O white One.

When commemorating the Birthday of a
friend, friends have asked me: "How old is he
(she)?" If I happen to know that detail I
ask the question in a commonsense way and
ask for the information; if not I can only go
to a superior plane and say: "Saints are
eternal, or a portion of the Eternal. Who
asks of their being born and dying? These
are merely occasions for our getting in closer
touch with them or their spirit."

What message can be given on the sacred
occasion of Swami Ramdasji's Birthday?
When war and the thought of war fill the
world, where all over the world, we should
aspire to breathe an aspiration for Peace.
Peace and joy, I want! I want! but that

is not yet to be. Joy can only follow the
relief brought by the cessation of war, unless
our joy is also beyond circumstance,—unless
we are also based in the Eternal, like Swamiji.

And when we ourselves become so based
in the Eternal, we shall appreciate what is
meant by the paradoxical phrase "Birth" or
"Birthday" of the Eternal or of His represen-
tatives. Then our works will be as the works
of the Avatar, we shall understand how and
why the Avatars did this thing or that before
they left their bodies. Also, if we will, we
might know why they left their bodies at all
instead of remaining, like the Entity they
represented, in fact and in the body eternal.

Devotees speak of the "play" of their Lord
as eternal. Krishna and Jesus were not of
the past merely, you can see them and feel
them now if you will. Then what is birth,
what is death?

By Prof. Nicholas Roerich

Heartiest greetings to the revered Swami
Ramdasji! When I recall such noble spiritual
leaders as Swamiji, unfailingly I quote the
best lines from the Anguttara Nikaya:

"Warriors, warriors, we call ourselves.
We fight for noble virtue, for lofty effort, for
divine wisdom, for this reason we call
ourselves warriors."

Blessed are peaceful warriors
during the days of Anguish
and continue to grow.

cultists cherish the Spiritual Heroes, who
by their life and teaching guide humanity on
the path of Highest Good. Amidst present
turmoil, we fear all recent centuries of igno-
rance, down with guns, down with heroes,
down with culture and religion. These evil
centuries lead the civilization towards the
abysses of destruction. And as the powers
against such terms of ignorance, we seek
divine teachers, leaders who guide them.

The noble tradition of mankind
is the noble tradition of mankind
and the noble tradition of mankind

LETTER FROM SHREE RAM DAS GAUR

MILAHABAD

31-9-11

Dear own self Rameshwar,

Now what should I write to you Your account gives me great interest You need not have travelled so far to find good and elevated souls The little experience, I have, shows me that I should be *elevated* enough first to see them The King may make a tour and may show himself to his subjects and accept their *salams* or perhaps deliver an address to them, but if his subjects want to see him—and see him with some advantage—they must elevate themselves to a sufficient degree to deserve an interview Before this, if they go to his *Drobar* they will come disappointed—not refused admittance actually, but ashamed themselves, because perhaps not in proper dress, or perhaps dazzled by the grandeur or perhaps not commanding as much honour by appearance as is necessary to gain admission or probably come back shy not knowing how to behave and so forth A man on the 50th ring can help forward one on the 48th but he can't be of practical help to one on the 20th ring of the ladder

You are funny to cry 'Better, I had died before, —who would have told me I dream try to be a man to be a man' —

When an evil persists in you, know you have not worn it out Not by fighting by fighting does one win. If you even try cannot escape it.

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु निवृत्तमर्हति।
कार्येण ह्यवनाः कर्म सर्वं प्रवर्तितम् ॥१॥

Nor can any one, even for a moment remain really actionless; for *every* one driven to action by the quality of nature

Therefore,

तस्माद्व्यक्तः सततं कार्यं कर्म समाकरोत्।
भगवतो वाचयन्मम परमाप्नोति सुखं ॥२॥

Without attachment, constantly perform action which is duty, for, by performing without attachment, man verily reaches Supreme.

Because

स्वभावेन कीदृशं निबद्धः स्वेन कर्मजा।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहाकर्तव्यस्वभावोऽसि ॥३॥

O, Son of Kunti, bound by thine own born of thine own nature, that *delusion* thou desirest not to do helplessly thou shalt perform.

Therefore

Drive the business, let it not distress thee and be Master, but don't be a slave. *خدمت کر دو مستخدم شد*

स्वकर्मणा सम्यक् सर्वं किञ्चिद्विद्वन्नि

all his duties and actions done by him will be not vainly and troubled for the Internal Present by it on your Work Progress Peace and Bliss to be sold for a future.

Before and after A

most probably to be benefited by one another's society. No. Let not dullness come near you. What is dullness, but absence of *cheerfulness*

Now cheerfulness is ever present inside you. You pine for only 1/1000 that has gone out of you or more correctly gone back inside of you owing to peculiar conditions of your *measure* and its surroundings and you have got 999 out of 1000 with you. Now let not this *spectre* which is *absent* and *not*, haunt your mirthful spirit and joyous self.

You asked for encouraging notes, but these are not merely encouraging, these are actual state of things and you must give deep consideration to them and realise that you are really happy and must always thank your past struggles for the happy condition, you are in, and without anxiety as to future *which is your own*, act, act, in the living (and Eternal) Present, Heart within and God in all (and all), without any selfish (lower) motive. Whatever you do, in any way, do it for the Universal, One Eternal Self and you are free from cares.

सर्वधर्माणां विनाश मायैकं शरणं ब्रह्म ।

अहं न्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८-११॥

Abandoning all duties come unto Me alone for shelter, sorrow not, I will liberate thee from all sins.

Do not put the cart before the horse, but let the Driver (Lord Krishna) manage it, O Dearself (don't laugh) and He is sure to see you through this Mahabharata of Samsara. Read well the concluding para of Shastroke

Upasna given below. I can't give you advice;—

आत्मानं रयिन् विदि शरीरं रयनेषु ।

बुद्धिं तु सारथिं विदि मनश्चन्द्रो वरः ॥

शरीररूपी बगी में जीवामा ने बैस हीन माईस द्वारा मन की लगाम डोरी से हँडित है वें। हाँकते हाँकते आखिर जाना कहाँ है ? "रिक्तो रयिन्"

लक्ष तो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मसाक्षात्कार की व नहीं, अनात्मदृष्टि का रूप है। सुखी सुखी (रम्य) चित्त में स्नेह मोह आदि रमने हो ! अना ! व को मोह में बंध पिन्ना कर मत पाने। सत्तामा परमात्मा को छोड़ और कोई विचार मन में लगे बन्धक की मोली कलेजे में क्यों नहीं भर ले, व कहाँ तक डेरे डालोगे, रान्ने में कहाँ तक देव स्वाभोगे ? यहाँ दुनिया साराप में माँ तो नहीं है ? आराम अगर भालने हो तो चलो हम के पास ।

As to my difficulties, my wife was that I had to live with family for 22 days the Hospital besides 15 days' suffering before and after. She is better though, not cured. The vacation was partly at Allahabad and partly in repairing a (Benares House) as it was a prison (my father) and I have to fix term in it now.

I read Gita and Ramachandrananda Theosophical Society, Luckernagj Bazar Sunday, 6-7 30 p m daily

Your own reflected

-RAMDASGA!

PEACE ! BLESSINGS !! LOVE !!!

Om !

Om !!

Om !!!

Where Hinduism and Islam meet.

Dr. A. A. Azam Jinnah has, in his Presidential Address at Lahore, persuaded himself to believe that Hindus and Mohammadans are by different in every thing, in religion, in size, culture, that they cannot compose the "Nation". I propose to examine this "so far as religion is concerned".

To a superficial observer religious differences are so obvious that he would readily accept Dr. A. A. Azam's statement. But a closer examination of the sacred literature of both communities reveals perfect identity even the teachings of the two religions do take God. The Gita says, "There is neither I nor a Mother" (Matteh parataram nanyat katham) and the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

Atma paratara namahyati
 And the saw (Higwala)
 Nam Yal (va lam yala) (Katha)
 Nam satatam illa wa (Quran)
 God is never seen. But sees all, in fact He is all the eyes and ears among things and things possible.

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

"Hu-wal-awwal, hu-wal-akhir
 Hu-war-zahir, hu-wal-batini
 wa hu wa be kulle shayin alim" (Quran)

The following passages are exact translation of each other

"Brahma sarvam evitya tisthanti
 Iasya Uchasa sarvam idam vishvati

(Upanishad)

"God envelopes all things, all things appear illumined by His light"

"Allah be kelle shayin muhi
 Allah nur us-sham'at wal ahl"

"God surrounds all things, God is the illumines both Heaven and earth"

Both the religions use names for God which are synonyms for "Sultan" and "Rahman". Both call Allah "Pharaoh" and "Qasbi" (Qasbi is the name of the Pharaoh).

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

And the Quran "There is no god but I" (La ilah illa ana). He never is created or grows is the doctrine of both.

Says the Gita-

Yada yadahi dharmasya glanir bhavati, Bhrat
Abhyut-thanamadharmaasya tadatmanam
srijamyaham

"When there is decline in the sacred law,
I myself appear to set it right"

The Quran says-

"Lakulle qaumun had.. in min ummatin
illa khalaftiha nazir... wa la qad ha ayna fi
kulli ummatin rasulan"

Dr. Bhagwan Das translates it thus "To
every race great teachers have been sent God
hath not left any community without the
prophet, warrior and true guide He sendeth
prophets to the ignorant and those misguided
into evil ways, raising these prophets from
amongst themselves to purify them, and teach
to them His signs and wisdom and philosophy"

To the same effect is the saying of the
prophet recorded, by Abu Daud "In-Allaha
yala so lihazehu ummate ala rase kulle
meyate sanatim man-yujadidaha dmeaha",
which the same authority translates thus

"At the beginning of each 100 years, God
sends, for every race a teacher who renews
religion freshly for the world"

Where then is room for religious strife?
In order, as is, to seal Hindu-Muslim unity

the prophet says, (as recorded by
in Tarikh-e Hamdri, Bahadkally)
Hindi nabi-yun aswad-al-hum
Kahinan".

"A prophet flourished in light
complexion, Kahin (Krishna) was he.

Both religions prescribed return
at the end of life:

"Mama vartmanu-vartante na
Parth, sarvishah" (GITA)

"Mankind everywhere is so"
"Inna illahi wa inna ilaihi rajعون" (Q)
from God do we come and to Him
we return."

For want of space, I cannot touch
metaphysical problems and mystic
In these spheres, the writings of the
books of both the religions seem to have
translated into two different languages
a common source.

This brief summary is enough to show
that this part of the Quran-e-amman
unteachable. But if I get time, I will
subsequent articles that even in the most
detail, even to a great extent in view
is much of agreement in Islam and Hinduism

OM !

OM !!

DRIJ NATHI SH

Message

By Swami Ramdas.

To be really born is to be awakened to the
consciousness of the Divine Life and Glory
This happens through the Grace of God Just
as the egg is hatched into life, freed from the
trammels of narrow limitations through the
warm and affectionate contact of the mother
so the soul awakes in the Divine Life to
to enjoy the Pleasure of the Divine Life

Mother. The new birth illumines
sweetens it with love. The soul awakes
anything and everything in the world
does not taste the ecstasy of love, it has
gained nothing So, Ramdas' message
who walk the path to God is, Real
identity with the Supreme God of Love
is and he will His votary and devotee
enjoy the eternal peace and bliss

स्वामी राम की पुस्तकें

(उर्दू में)

१—सुमत्ताने राम-भाग १	पृष्ठ ४००	मूल्य	
इसमें स्वामी राम के वे लेख संगृहीत हैं, जो पहने (अलफ़)		सा०	वि०
मासिक पत्र में प्रकाशित हुए थे ।		१॥	२)
२—सुमत्ताने राम-भाग २	पृष्ठ ४००	१॥	२)
इसमें स्वामी राम की आत्म-कथा और उनके सदुपदेश हैं।			
३—सुमत्ताने राम-भाग ३	पृष्ठ ४००	१॥	२)
इसमें स्वामी राम के वेदान्तविषयक १२ लेख व भाषण हैं।			
४—राम-वर्ण—			
स्वामी राम व अन्य महात्माओं के ज्ञान-भक्ति विषयक			
भक्तों का बृहद् संग्रह		१)	१॥
५—राम-पत्र (इसमें स्वामी राम के ११०० से ऊपर पत्र हैं)		॥	॥
६—सवाने-उमरी स्वामी राम			
श्रीमान् आर. एम. नारायण स्वामी कृत		॥	१)
७—नारायण-चरित्र श्री आर० एम० नारायण स्वामी का		॥	...
जीवन चरित्र			
८—वेदान्तवचन (आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह वेदी)		१॥	२)
९—मपारल मकाराका	..	॥	१)
१०—रिमाना अज्ञातु इल्म	..	१०)	॥
११—जगनीन प्रह	..	१०)	॥
१२—साधारण धर्म (स्वामी सिवगणाचार्य कृत अद्वितीय धर्म ग्रन्थ)		॥	...

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लॉग ॐ ॐ ॐ ॐ लखनऊ ।

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ द्वारा प्रचारित—

उत्तमोत्तम पुस्तकें

- १—साधारण धर्म—इसे वास्तव में मानव जीवन का कोप ही कहना चाहिए। हिन्दी मूल्य १) उर्दू का ॥१)
- २—आदि भगवद्गीता—इसमें केवल ८४ श्लोक हैं। इसकी एक अति प्राचीन प्रति बनोई में प्राप्त हुई है। मूल्य टीका सहित केवल ८)
- ३—सत्युगी प्रार्थना—दैनिक अममप्राप्त्यिक प्रार्थना के लिए। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी में। मूल्य १ पैसा अथवा १) सैकड़ा
- ४—स्वामी राम का व्यावहारिक वेदान्त—(हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी) मूल्य १ पैसा अथवा १) सैकड़ा
- ५—परमहंस श्रीरामकृष्ण का जीवन चरित्र—दो भागों में—मूल्य प्रथम भाग ॥१०॥ द्वितीय भाग १॥१॥
- ६—स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकें—गरिमाजक ॥१॥ प्रेमयोग ॥२॥ आत्मानुभूति ॥३॥ भाष्य ॥४॥ वाचान्य ॥५॥
- ७—यम्पदम्—(बुद्ध गीता) सानुवाद तथा सजिन्द मू० ॥१॥ मात्र
- ८—गीतामाया एण्ड हार्ट आव गीता (अंगरेजी) मात्र जिल्द ॥३॥ कपड़े की बन्दी

THE VISION

An English Monthly

A high class monthly devoted to universal religion and spiritual advancement edited by Swami Rama Das.

Subscription Rs 1 5 - per annum

ANANDAPURAM

KANPUR

PEACE

A first grade India's leading religious English monthly devoted to light, love and peace

Editor — Swami Omkar

Subscription Rs. 3/- per annum

SHANTI ASHRAMA TOTAPALLE HILL 9

V. P. Paddajuram, Gudalur St

MADRAS

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग

लखनऊ ।

प्रकाशक श्रीमान् जार० एम० नारायण स्वामी जी नारायण की पुण्य-स्तुति में

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

क्र० १

जुलाई १९४०

अंक ७

सम्पादक

श्रीचन्द्रधर 'हंन' नौदियाल एम० ए०, एल० टी०

शास्त्री, हिन्दी-अभ्यास

दीनदयालु श्रीवालय जी० ए०

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी जगन्नाथानन्द जी

जी० एच० एच० लुक्की, एम० ए०, पी० एच० डी०,

विश्वविभव, इतिहास-विशेषज्ञ

डॉक्टर एम० एम० सेन गुप्त

एम० ए०, पी० एच० डी०

समयसाल डॉक्टर ग्याननिहारी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

डॉक्टर पद्मानन्दरत्न चक्रवर्त

एम० ए०, डी० लिट०

अभिनिविष्टा लाल जी० ए०

संपादक-समिति

श्री रामेश्वरनाथसिंह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महान्मा शान्तिप्रकाश

समपादक, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, नारायण

मुद्रण

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, नारायण

विषय-सूची ।

विषय

1. निजानन्द—[श्री अजर]	...	...	...
2. राम-वचनामृत	..	...	...
3. सप्तसिन्धुय देश—[श्री रामपूर्णानन्दजी]	...	...	...
4. हिन्दी साहित्य में उपायना का स्वरूप—[श्री डा० रीतानन्द दत्त बह्मदुर एम० ए०, डी० लि०]	...	...	...
5. वषा, क्षमा और भविष्य [श्री धरुण कवि]	...	...	...
6. युद्धों के प्रति (कविता)—[श्री प्रियनाथ वर्मा]	...	...	...
7. इषावहारिक वेदान्त—श्री राममोपाय मोहता	...	...	...
8. स्वामी राम का वचन	...	...	...
9. सकीर्तन—(कविता) [श्री यदुदत्त दशरथ 'ललाम' बी० ए०, सी० टी०]	...	...	...
10. दुःख निवृत्ति के उपाय—[श्री भार० एम० नारायण स्वामी]	...	...	...
11. नारायण स्वामी का वचन	...	...	...
12. सभी से प्रेम (कविता)—[भगवान् सूरजचन्द सत्यप्रेमी (डी०)]	...	...	...
13. स्वामी राम और राष्ट्रवाद [श्री निरंकर वदत धीवानन्द बी० ए०]	...	...	...
14. करना उसे क्या होय है (कविता)—[स्वामी श्री भोलै बाबा जी]	...	...	...
15. पगली उपासिका (कहानी)—[कुमारी श्यामकुमारी शर्मा]	...	...	...
16. सत्य की स्मृति—[स्वामी श्री शरगानन्द जी]	...	...	...
17. मन-सहिमा (कविता)—[पं० श्रीसरयूप्रसाद शास्त्री "द्विजेन्द्र"]	...	...	...
18. मेरा सबाल (कविता)—[सत्यस्वरूप श्री १०८ मद्रास शाहंताहजी महाराज]	...	...	...
19. ज्ञान से मुक्ति [पं० जयदयाल श्रीवास्तव गवर्नमेंट वेम्बानर]	...	...	...
20. निधार दुःख [अथर्व कवि]	...	...	...
21. समालोचना	..	...	...
1. I am free			
2. The voice of silence			
3. Vedantia [Swami Shivanand]			

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ—

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ इनके हिन्दी में २० भागों में प्रकाशित हुए हैं। इनकी कुल
 १४ संस्करण संख्या ४००० है। इनमें स्वामीजी के लेख, व्याख्यान, कविताएँ,
 पत्र आदि सभी कुछ आया है। २० भागों के कुल लेखों का मूल्य
 भाग सिद्ध १०) और कपड़े की सिद्ध का १५) है।
 बारी एक भाग का मूल्य ॥) व ॥) है।
 या संस्करण संभावनाय है। इसलिए अब दूसरा संस्करण प्रकाशित हो गया है—

स्वामी रामतीर्थ के लेखोपदेश

इसमें डा. मन्मद त्रिभुवन लुके हैं। लेखोपदेश के एक एक खण्ड में प्रथम संस्करण के कं
 ठों का निरा दिया गये हैं। इन डा. मन्मदों में १० भाग आये हैं।

१४ संस्करण संख्या ४०००

कुल मन्मद मन्मद संख्या सं- १)

विदेश संस्करण १॥)

राम-वर्षा

[संशोधित व परिवर्द्धित]

स्वामीजी महाराज का जन्म १८५८ ई। १२ अक्टूबर को हुआ था। वे १९३८ ई। २२ अक्टूबर को देहान्त प्राप्ति के बाद स्वर्ग गये। उनके जीवन का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

स्वामीजी का जन्म १८५८ ई। १२ अक्टूबर को हुआ था। वे १९३८ ई। २२ अक्टूबर को देहान्त प्राप्ति के बाद स्वर्ग गये। उनके जीवन का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

१४ संस्करण संख्या ४०००

कुल मन्मद मन्मद संख्या सं- १)

विदेश संस्करण १॥)

राम-पत्र

नूतन संस्करण

इसमें स्वामीजी राम के पत्रों का संग्रह दिया गया है। ये पत्र १९३८ ई। २२ अक्टूबर को देहान्त प्राप्ति के बाद स्वर्ग गये। उनके जीवन का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

स्वामीजी का जन्म १८५८ ई। १२ अक्टूबर को हुआ था। वे १९३८ ई। २२ अक्टूबर को देहान्त प्राप्ति के बाद स्वर्ग गये। उनके जीवन का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

१४ संस्करण संख्या ४०००

कुल मन्मद मन्मद संख्या सं- १)

विदेश संस्करण १॥)

स्वामीजी महाराज के लेखों का संग्रह है। यह पुस्तक १९३८ ई। २२ अक्टूबर को देहान्त प्राप्ति के बाद स्वर्ग गये। उनके जीवन का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

नवीन संस्करण ।

नवीन संस्करण :

स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के दो नये ग्रन्थ

राम के दसादेश

इसमें व्यापी राम के दम चुने हुए हृदय-प्राप्ति व्याख्यानो का संकलन किया गया है। जिन्हें जीवन तत्त्व समझने की अभिलाषा हो वे एक बार अवश्य इसका मनन करें।

पृष्ठ संख्या ३२०

कागदों की जिल्द मुख्य केवल १)

भारत-भाता

हममें स्वामी राम के 'भारतमाता' के
में देश-भक्तिपूर्ण और हरय को दिशा देने
१२ व्याख्यानों का संग्रह है।

राष्ट्र-धर्म को समझने के लिए, मगराये में

पृष्ठ संख्या २००

साधारण सं० १॥)

प्रिया मेरी

राम-जीवन-चरित्र

परिवर्द्धित संस्करण

स्वामी रामनीर्य जी के पट्टशिर्य श्रीमान् आर० एम० नारायण स्वामी ने अपने गुरुदेव की जयन बहुत ही विस्तार के साथ लिखा है। स्वामी जी को अपने गुरुदेव के साथ रहने का अधिक सुयोग प्राप्त हुआ था, अतएव यह जीवन चरित्र सबसे अधिक प्रामाणिक है। इनके कुछ अन्य प्रेमियों के लेख भी सम्मिलित हैं।

शत्रु-संख्या ७०२

अनेक चित्रों में समझित

संस्कृत-संज्ञा ३॥

पिप्लो डेग

६. दूधक-चिह्नेना कर्मज्ञान का गंत कार्यालय में पड़े ।

श्रीगमनीयं पञ्चिकेयन लीग, + + लखनऊ

नूतन संस्करण !

नूतन संस्करण !!

श्रीमद्भगवद्गीता का बृहद् भाष्य

ॐ भगदाशयार्थ दीपिका ॐ

लेखक प्रातःस्मरणीय कर्मयोगिन् श्रीमान् आर. एस. नारायण स्वामी
(पट्ट शिष्य ब्रह्मलीन श्रीमान् स्वामी रामनीर्थ जी महाराज)

श्रीमद्भगवद्गीता— ३ भागों में ॐ

प्रष्ठ संख्या प्रत्येक भाग लगभग ७००

कुल प्रष्ठ संख्या लगभग १५००

कपड़े की सुन्दर जिल्द

प्रत्येक भाग का मूल्य
साधारण संस्करण ३-०००

प्रत्येक भाग का मूल्य
विशेष संस्करण ३-८००

इसकी विशेषतायें 'सरस्वती' के शब्दों में—

स्वामीजी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकानुसार प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके सिवाय जगह-जगह पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जो बड़े महत्व की हैं।

बीच-बीच में जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहाँ तत्सम्बन्धिनी व्याख्या लिखकर विषय का मेल-मिला दिया गया है।

स्वामीजी ने एक बात और भी की है। आपने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका संक्षिप्त सार भी लिख दिया है। इससे साधारण पढ़े-लिखे लोगों का बहुत हित-साधन हुआ है। मतलब यह है कि क्या बहुज्ञ और क्या अल्पज्ञ, दोनों के सन्तोष का साधन स्वामीजी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सरलार्थ व्यक्त करने में आपने कोई कसर नहीं उठा रखी।

ॐ नमो भगवे वासुदेवाय ॐ शोध प्रकाशित होगा

श्रीरामनीर्थ पब्लिकेशन लीग, — — — लखनऊ ।

वेदान्त का रहस्य समझने के लिए—

एक बार पढ़िये

वेदानुवचन

लेखक—आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंहजी वेदो

स्वयं स्वामी राम ने इन पुस्तकों को भूरि भूरि प्रशंसा की है, क्योंकि उन्हें स्वयं अपने अवलोकन से बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था। आपकी सारी पुस्तकें पहले उर्दू भाषा में लिखी गयी थीं, श्रीग ने बड़े श्रम और व्यय से इन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया है। यह पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है— १ कर्मकाण्ड, २ ज्ञानकाण्ड और ३ बंध और मोक्ष।

वेद और वेदान्त का मर्म समझने के लिए इससे बढ़िया पुस्तक मिलना कठिन है।

पृष्ठ संख्या लगभग ७००

साधारण संस्करण २॥)

विशेष संस्करण १)

आत्मसाक्षात्कार की कसौटी

(मियाल्ल मुकाशिफा का हिन्दी अनुवाद)

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह ने छांदोग्योपनिषद् के छठे प्रपाठक की व्याख्या ऐसे सरल, सुन्दर और यथार्थ रूप में की है, जो जिज्ञासु और सुमुख के लिये बहुत उपयोगी है। आप की व्याख्या का ढंग अनूठा है।

पृष्ठ-संख्या १७६

साधारण सं० ॥)

विशेष सं० ॥)

भगवद्-ज्ञान के विचित्र रहस्य

‘रिसाला अजापकुल इम’ का
हिन्दी अनुवाद

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीना सिंह के ६ उपदेश संगृहीत किये गये हैं। बेरोजी “प्रज्ञानं ब्रह्म” का निरूपण अति स्पष्ट रूप से किया है।

पृष्ठ १६०

साधारण सं० ॥)

विशेष सं०

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग,

लखनऊ

“ नाथमात्मा बलहीनैव लभ्यः । ”

नं १] जुलाई १९४०

श्रावण १९९७ [अङ्क ७

निजानन्द

कहूँ क्या रंग इस सुल का, अहाहाहा अहाहाहा ।
 हुआ रंगीं चमन सारा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥
 नमक छिड़के हैं वह किस किस मजे से, दिल के खजनों पर ।
 मजे लेता हूँ मैं क्या क्या, अहाहाहा, अहाहाहा ॥
 लुप्त जाने हलावन क्या थी, आये तेरे प्रतिल में ।
 लदे-हल-खल है गोद, अहाहाहा, अहाहाहा ॥
 शरीर-दर्ज में क्या फर्क, मैं समझूँ कि दोनों में ।
 है एक शील भद्रका सा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥
 बला गरज है साजो का, कि जाने इसक मे लुप्त को ।
 दिया है बुद इस पेना, अहाहाहा, अहाहाहा ॥
 मंगे मगन-पान्ना हल-पान्ना है, कहें मैं क्या :
 कि इस मगन के ... अहाहाहा, अहाहाहा ॥

...

...

राम-वचनामृत

उपासना—

“किमी वस्तु को दिल में चाहते रहना अथवा दौल निकाल कर अधीन भित्तारी की तरह दूसरे की प्रीति का भूखा रहना पवित्र प्रेम नहीं है। यह तो अधम नीच मोह है। केवल जब तुम मुझे छोड़ दो और खो दो और उस उच्च भाव में डूब जाओ जहाँ मैं रहूँ न तुम, तब तो मुझे खिंच कर तुम्हारे पास आना पड़ता है और तुम मुझे अपने घरणों में पाओगे। जब तुम अपनी आँखें किमी पर लगा दो और प्रीति की इच्छा करो तो उमका उत्तर तिरस्कार और अनादर बिना कभी और कुछ नहीं मिले और न मिलेगा। याद रखो”

× × ×

अगर हेतु-रूपी मोल मंजूर नहीं तो शान्तिपूर्वक अपने पित की अवस्था और उसके दुःख मुख रूपी फल पर एकाग्रता में विचार करना आरंभ कर दो, मय-मूढ आद निगर ही आणगा। अगर तुम में विचारशक्ति गेरा मल नहीं है तो राद वस्तु यह कैमला करेगा कि वित्त में त्याग अवस्था और मद्धानन्द हुए पेशवे, मीमांस्य राम तरह हमारे पास दौड़ने आते हैं जैसे भूखे बालक माँ के पास।

× × ×

जब हमारे अन्दर मन्वा गुण जाद शान्तिरूपी शिन्नु होगा तो अदम्य अपने पति की सेवा करने के

लिए हजाराँ में हमारे दरवाजे पर अपने आ रहेगी।

× × ×

प्रार्थना—

साधारणतया प्रार्थना शब्द का अर्थ याचना, इच्छा, अभिलाषा और कामना का भित्तारी की तरह हाथ फैलाना आदि मन्त्र है। पर यह कथन है गलत। प्रार्थना करने में माँगने से प्रार्थनाएँ सुनी नहीं जाती। कों माँगने से कभी नहीं मिलती। भीर बढने में हाथ नहीं आता। प्रार्थना शब्द का अर्थ अवस्था में उठना जिसमें मनुष्य कामना से जाय”।

× × ×

कामना—

कहा जाता है कि जो मनुष्य छदत अभिनय कर रहा है, इच्छा कर रहा है, जो की हालत में है, जो अभाव चोय करता है, नन्द और आवश्यकता की दशा में है, क सुख नहीं आ सकता। जब तक आ क अभिलाषा करने है, इच्छा करते हैं, तब क चर्चनी की हालत में रहते हैं। आर दुःख में रहते हैं। उम अवस्था में किमी इच्छा की जानन्द या यो कह लीजिए, वह इच्छा

[illegible]

हाथ गयीं जाती हैं। सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ
खींचता है। घनात्मक और अघनात्मक विजियों में
भी यही बात है। उनमें जड़ों का भेद है, जति का
भेद नहीं है। विज्ञान इसे मिट्ट करवा है। यहाँ
एक चुम्बक पत्थर है जो एक गोले का टुकड़ा है।
जो खींच भरी है वह अपनी को खींच लेगी
यह विज्ञान का भरी भूँवि प्रविष्ट नियम है।

जब तुम इष्टि को छोड़ देते हो तब भी ऐसा ही होता है। तुम अपनी इष्टि वस्तु को छोड़ और को देते हो तुम क्या ऐसे भाव या इच्छाद्वेष में पड़ जाते हो जो अभाव हीनता का कारण है, जो अकारणता से, वसन्ता में उतरते, संक्रियमानता का भाव है, जो निष्कामता है। तुम एक अन्तरात्मा बनते हो। और तुम स्वयं हो, और तब वह अन्तरात्मा अन्तरात्मा वस्तुत्व ही पर कोई दुःख का भाव ही उत्पन्न है और तुम उसे अपने वस्तुत्व में लेते हो वह स्वयं वस्तुत्व का भाव है।

[illegible]

सिन्धु कवितमस्य मायां नहीं देवस्य न किरादर्धर्ष ।
हं यदुना न प्रजन्त्येनीरा सिन्धुन्तीरवनयः समुद्रम् ॥

यह माया देव वरुण की महती माया है कि
नी वेगवती नदियाँ मिलकर भी समुद्र को जल से नहीं
मरती । ऋक् ७-५८. ३ में वसिष्ठ कहते हैं—

समुद्राय वरुणश्च नावं प्रयत्नसुदमरिषाव मध्यम ।
विपद्गोमुभिश्चरत् प्रेत ईतयावहं शुभेक्षम् ॥

वरुण के प्रसन्न होने पर मैं उनके साथ नाव
समुद्र के मध्य में गया तो वहाँ और भी नावें चल
रही थीं । उनके साथ हम चले और समुद्र की लहरों
जल या सा सुप्त मिल रहा था । प्रथम मण्डल के
१५ वें मूक के ४ वे और ५ वें मंत्र में यह कथा
मिन्धु अपने नाथियों के साथ समुद्र में तीन
तारुण्य तारुण्य उधर उधर भटकता रहा । इसको
देवता ने वहाँ से घटाया । वहाँ पर समुद्र के
लहरों में आनन्दनर्हित, भूप्रदेश रहित, महार
गिरे परहने योग्य शाला आदि में रहित ऐसे
हो गये हैं । अधिवनों की नौका को क्षतपद यथा
मौ पद का अर्थ सम्भवतः मौ हाँटी में देखी
गयी होगी । कम से कम यह बड़ी नाव,
जल का मूक है ।

इन अवतरणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि
आर्यों को समुद्र का परिचय था और ऐसा
जाने के लिये कोई कारण नहीं है कि यह बात सुनी
गयी प्रकृतियों के आधार पर कही गयी है । अब
देखना है कि जिन समुद्रों का उल्लेख पता था
उनके देश के किस ओर थे । इसका मन्त्र के
१५ वें मूक का ५ वें मंत्र कहता है ।

सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशे सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ॥
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।

कि पश्चिम का समुद्र वहीं होगा जिनमें सिन्धु गिरती
थी और पूर्व का समुद्र वह जितमें उन दिनों गङ्गा
यमुना गिरती थी । यह शब्द बंगाल की खाड़ी के
लिये नहीं आ सकता । ऋग्वेद में गङ्गा के पूर्व की
न तो किसी नदी का नाम है न किसी स्थान का ।
पूर्वी समुद्र तो उन दिनों वहाँ था जहाँ आज युग-
प्रान्त बना है । कहीं कहीं पर चारों ओर में समुद्रों
का भी उल्लेख है । उदाहरण के लिये—

सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः । आप-
वस्य महिम्नाः (ऋक् १९. ३४. ६) हे सोम धन—
पूर्ण चारों समुद्र तथा सहस्रों अर्थात् अपरिमित
कामनायें हम को पूर्णतया दो । जहाँ जहाँ सरस्वती
के समुद्र में गिरने का विक्र आया है वहाँ पर्वत
दक्षिणस्थ समुद्र की ओर तो सात ही मंजरे हैं । पर्वत
का किना आच्छादित है—

भूवा एषः पितरो युगे युगे क्षेमराजानः सप्तमो नमुच्यते ।
अजुयामो हविषासो हरिद्वज आशां खेन पृथिनीममुच्यते ॥
(ऋक् १०-९४. १२)

युग युग यह पहाड़ भूय अपन गरुड़ हैं । ऐसा
प्रतीत होता है कि इनकी समीप इच्छाओं, परिपूर्ण हो
गयी हैं और इनके पर्वत आने जाने की आसपासता
नहीं है । इनोंने सोम का भोग किया है, जग हीन
हैं, हविषासों में भरे हुए हैं और पृथिनी को समुद्र
य मे (विदियों के कर्म गान का देश में बहनेवाली
हवा की सुंजार में) परिपूर्ण करने हैं ।

उन समय सौराष्ट्रिक उपद्रव भी हुए थे, उनकी
और इन प्रसार मंत्रों हैं—

सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
सप्तसिन्धु देशः सप्तसिन्धु देशे देवसिन्धुः ।
(ऋक् १०-९४. १२)

हे सोम, इस देश में जिनमें अर्यपित (सिन्धु
देशीय) पृथिनी को मूक किया, जिनमें पृथिनी
(इन्द्रास्य देवता) पर्वतों को क्षत किया, जिनमें
जिनमें अर्यपित को क्षत किया, जिनमें अर्यपित को

स्थिर किया। इसी प्रकार २ रे मंडल के १७ वें सूक्त का ५ वां मंत्र कहता है:—

सप्रार्चनानपर्वतान् दृंहदो जमा, घराचीनमृणोदपामपः ।
आधारयत्पृथिवीं विश्वधाय समस्तभूनामाययागामवस्रसः ॥

उसने प्राचीन इधर उधर चलने वाले पहाड़ों को अपने धल से दृढ़ किया। बादलों के जल को नीचे गिराया, विश्वधारिणी पृथिवी को स्थिर किया और धुलोक, आकाश, का स्तम्भन किया। प्रत्यक्ष ही इन मंत्रों में उस काल की स्मृति है जब कि हिमालयादि पर्वत भूगर्भ से ऊपर उठ रहे थे, भूकम्प धार धार आते थे, ज्वालामुख—
विस्फोट होता था। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार उस समय पृथिवी पर यही सय परिवर्तन हो रहे थे।

मत्तसिन्धव के मन्वन्ध में यह तो लिखा जा ही चुका है कि यह शीत प्रधान था। सर्दी कड़ी पड़ती थी इसका बड़ा प्रमाण यह है कि सालकी गणना हिमों से करते थे। साथ ही वर्षा भी खूब होती थी। एक अवसरण हम दे चुके हैं। दो एक और देना पर्याप्त है:—
अदर्दगत्मममृजोधिगानित्वमर्णवान्द्रुधानां अरम्णाः ।
महान्तमिन्द्रपर्वतं धियदः सृजोविधारा अवदानवहन् ॥

(ऋक् ५-३२, १)

हे इन्द्र ! तुमने बादलों को पाइ डाल्य, तुमने जल के प्रवाह के द्वार खोल दिये, तुमने अरुद्ध धाराओं को मुक्त कर दिया और दानव (वृत्र) को मारकर जल को गिराया। इसी प्रकार प्रथम मण्डल के ५४ वें सूक्त का १० वां मंत्र कहता है:—

अपामनिष्ठदरणद्वरं तमो-
न्तर्दुग्धस्य जटरेषु पर्वतः ।
अभीमिन्द्रो नगो वज्रिणादित्ता
विश्वानुग्राः प्रवणेपुत्रिज्जने ॥

जल की पाग को अँधेरे ने रोक लिया वृत्र ने अपने पेट में बादल को रख लिया था। इन्द्र ने उसको मारकर जल को पृथिवी के नीचे से नीचे भागों पर गिरा दिया।

इस प्रकार के मंत्र यह विस्मयते हैं कि सामान्य वर्षा नहीं वरन् गरिहा जलान— का बहुत ही परिबिन दृविषय था जिससे श्लेष्म वारंवार उभी प्रकार करते हैं जैसे कीड़े वर्षा वर्जन में सुख हो जाते हैं। यह भी बात है कि ग्रीष्म का इस प्रकार उत्प्रेत का इस में यह अनुमान होता है कि जो इस नहीं पड़ती थी। आज उस प्रदेश में पंजाब में जाइँ में तो कड़ी सर्दी पड़ती है गर्मियों में गर्मी भी उतनी ही कड़ी पड़ती है। साधारण होती है। इस ऋतु परिवर्तन का कारण है कि इस प्रान्त के चारों ओर का समुद्र और एक ओर पानी की जगह विमल मरुत ले ली है। इन समुद्रों से भाप बनकर वहाँ जाती है और पहाड़ों पर बरक भी जमा होती है। दोनों बातों में कमी हो गयी है। इसीसे यह सूखा हो गया और नदियों में भी जल नहीं रह गया।

यही वह प्रदेश था जिसमें बेटों के वृत्त आप्ये लोग रहते थे। इसको देवसुत कीर्ति निर्मित वेदा-मानते थे। इसके पहाड़, इनकी इसकी नदियाँ, उनको त्वारी थी। वहाँ संस्कृति का उदय और विकास हुआ। वहाँ अभ्युदय हुआ और यहीं उनको निषेजम की मिली। यह पुनः पुनः स्मरण रखने की बात है वेद कहीं इस बात का संकेत भी नहीं करते कि प्रदेश में बसने के पूर्व आप्यों के पूर्व ही यमने थे। उनको न तो गह्रा में पूर्व के पता था न अह्नगानितान के पश्चिम के कि का परिचय था। अतः वह इसी को अपना निवास मानते थे और आज तक भी हिन्दू परम्परा ऐसा ही मानने आये हैं।

पेड़न के मुनिने हित श्रौन जिते,
 तिल ही करतो करि हेतो ।
 मो शिग छाई न काम कहूँ रहै,
 'गोम' कहे थिरलो विधि प्लो ।
 मो करतार डपी करनी करि कै,
 जनि मे पल करगति लेतो ॥

उपाय्य देव ही नहीं बल्कि उनके साक्षिभ्य और
 भोगों में उनके क्रीड़ा के लाल भी उमी प्रकार की
 पूज और तिलार आराधनाओं में फिर जाते हैं । उपाय्य
 देव के अभाव में वे भी इसही कोमल कल्पनाओं के
 केंद्र हो जाते हैं । उमे अपने उपाय्य देव का संपूर्ण
 वेज्वर स्मृति रूप में उनके चारों ओर विविध मंडल
 बांधे स्थित देता है । उन स्थलों में वह अपने आप
 को उमी पुराने वातावरण में बिग धाता है, जिसने
 वह दिन इनही वातन कर विरामपूर्ण बनाया था ।
 अतएव वे भी हमारे ही इनही आरुपक हो जाते हैं ।

मानुस हो तो बड़े 'रमागान' बगी,
 मंग गोकुल गाँव के व्यास ।
 जो पशु ही मो कहा कम मेगे,
 बगी निन नद को धनु मंजान ।
 जमान ही मो बड़े गिरि को,
 जो छिरी ही द्रव्य पुरंद धारन ।
 जो शय ही तो बमेगे बगी,
 जिंद ही ही बूड बूड ही दारन ।

रमागान ही वह मंजान ना प्रसिद्ध होने अवन-

वह हनु उ को जो दारन को जो मंग न को
 मंग न को जो दारन को जो मंग न को

मंग न को

तुलसीदासजी ने 'तुलसीदासजी' में लिखे हैं
 तेजपुत्र लघु ययम 'ताम' में लिखे हैं
 से आगे बढ़ कर वन जाने हुए राम के लिये
 उन्मुक्तता के साथ यमुना तट पर उनके
 तपस्वी जीवन था, इस पर तर्क विरुद्ध हो।
 भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत लिए हैं,
 हृदय जहाँ के मन को स्वीकार करना है
 स्थल तुलसीदास का प्रतिष्ठा स्थल है । कल
 रहा हो पर आदर्श उपासक अवगता । त
 देव कर उनके प्रेमोद्गम की उपासना है ।
 शरीर में पुनः और आँसों में आँसु आगे ।
 वना का वर्णन नहीं हो सकता । आँसु ही है
 वह राम के रूपान्तर का पान कर रहा था ।
 आनन्द हो रहा था जो भूमे को अल्ला अल्ला
 पर होता है ।

सजग नयन तन पुनर्क निन, इत देव ही
 पने बूड जिमि धनि तन, दमा न दारन

विजय नयन पुन रूप विपुल ।
 मुनिन मु-श्रमन पार निन मूर ।

इत देव की प्रसात सिंगता बगी मेन
 है । वह केवल ही ही अपनी ओर अपने
 करना, बांध भी हमारी ओर अपने
 रमिद बल और मंगलन में बगी मेन ही
 म तुलसीदास ने कहा है—मंगलन प्रसात
 नही मंगलन बगी मंगलन कर राम मुने
 मंगलन दारन मंगलन न प्रमोद है
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन
 मंगलन दारन मंगलन दारन मंगलन

जाता तो आज यह दया न होती कि नगर में मुँह भी नहीं दिखा सकता ।" फिर न्यायाधीशने कहा, "चोरी मेरा चाकर है, वह चोरी करने का आदी है, कई बार सजा पा चुका है उसका उपाय केवल यही था कि हाथ कटवा दिये, और वह और उसका परिवार भूखा न मर जाय उसे अपने ही पास चाकर रख लिया। पाँचवाँ १२ वेंत खाकर फिर चोरी में पकड़ा गया, अब जेल में है, कुम्हार है, कुम्हार का काम सिखाया जाता है, आशा है छूट कर चोरी न कर अपना काम कर अपना पेट पालेगा। जो मिहन्त के दाम होते हैं यह उसके घर बाड़े को भेज दिये जाते हैं ।" राजा मुनकर संतुष्ट हुआ, न्यायाधीश के न्याय की सराहना की। यदि मयको एक सा बंद दिया जाता तो परिणाम बिलकुल उल्टा होता। आत्मा निर्लज्ज हो जाती सब पूरे चार घन जाते।

कौन कहे 'ऋषि' होते नहि, न्याय दया इक साथ ।

विनु ताड़त मुन एक से, दे मिसरी इक हाथ ॥

केवल दया, जो किमी पीड़ित, अपाहज, भूखे, रोगी इत्यादि पर होती है या की जाती है वह उस मनुष्य पर नहीं की जाती वरन् अपने ही ऊपर की जाती है। मुम्हाय विन दुःखिया का दुःख देखकर हम लिये कुम्हार जाना है कि इसकी दुर्दशा देखकर विचार होता है कि हम अथवा मैं हमें कितना दुःख होगा।

अतः अपने दुःख की शांति के लिये ही दया की जाती है, और वह सर्वत्र अपने से निर्बल पर ही जाती है, चाहे बहुत से बन्धों में से किमी भी बन्ध में निबन्ध हो।

दया का दृष्टान्त

पञ्चानामिदिकन अम-
रिषा क प्रमादत । एक बार एक न दया का ज्ञान
होने पर दया न होना । दया का ज्ञान होना ही दया है । प्रत्यक्ष
दया का ज्ञान ही दया है ।

उन्मे उमकी यह दया होती न ।
उतर कर स्वयम् जाकर सूअर का अङ्ग
कीचड़ में लथपथ हो गये। कुछ
बैठे ही दर्बार में चले गये। जब लोगों को
मान्द्रुम हुआ तो प्रेसीडेंट की बड़ी प्रीति
उन्होंने कहा, धम करो, इसमें प्रतीति का
नहीं, मैंने सूअर पर कोई दया नहीं की।
दुःख से मैं स्वयम् इतना दुःखित हो
न सका, ठहर न सका। इस लिये मैं बोलता
ही दुःख मिटाने, सूअर को निहलाने

वास्तव में दया का यही रूप है जो
किमी पर एहसान करने है, या दया
चाहते हैं वे भूल करते हैं।

दया २ कर जनि करो दया 'ऋषि' अर्थात्
पीड़ा भेटन आपनी, औरत वै एत

अहिंसा

शास्त्रकारों ने अहिंसा, तथा हिंसा की
इस प्रकार की है।

तीन अवस्था तीन विध विदुष पर दो
जो दुःख दे हिंसक यही, 'ऋषि' अर्थात्

अर्थात् तीनों अवस्थाओं में, वपन,
मुद्रापा; या अच्छी, सामान्य, बुरी, दौरी,
या मिथ्यादोषी इत्यादि किमी भी अवस्था में

तीनों विधि से, अर्थात् मनसा, वाच-
ने, वाणी किसी व्यक्ति के संबंध में पुरा विर-
धुरा कहने, अथवा धुरा कहने से।

तीनों चरों को, वाणी जलपर, दण्ड-
या अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज
रूप में, अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्त-
न्मयी जीव का दुःख देना है वह हिंस-

निजहित" और जोर कर जो इस दारे
करना है, और टीक ममज्ञता है।

तीन अवस्था, तीन विध, विदुषर को हिंस-
निजहित दुःख दे, हे ऋषि, यदि हिंसक की-

य मे सुन्दर व्यावहारिक नीति प्रतीत होती है चाहे
से हिंसा कहिये चाहे अहिंसा ।

मंत्री महात्मा के विचार की पूर्ति श्री गीता में
मिल जाती है । कृष्ण भगवान् आदि से अन्त तक
हिंसा को बुद्ध करने की प्रेरणा कर रहे हैं, पर
अध्याय में जो "ईवी सन्धद्" के नाम से
रामेश्वर से नन्देध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा
ने वाले सद्गुणों और सदाचारों का, उन को जान

कर धारण करने के लिये वर्णन है (गीतातत्वांक,
अंगस्त १९३९ पृष्ठ ८३०) उस के दूसरे श्लोक
में सब से पहले अहिंसा का नाम है, कृष्ण भगवान्
यहाँ अहिंसा को उत्तम बताते हैं, फिर बुद्ध करने की
आज्ञा कैसी ? यात यह है कि वह बुद्ध धर्म बुद्ध था,
जिस में अत्याचारियों को दण्ड करना ही धर्म है ।
और इसी लिये धर्म बुद्ध में मारना हिंसा नहीं होती
अर्थात् बुद्ध करना हिंसा है ।

युवकों के प्रति

(लेखक—प्रियनाथ वर्मा)

इस भारत के निद्रित लाल !

भारत माता स्वर्णी पुराणे,
मौने ही ग, जाओगे ?
पवन की अविनाश धारा में
अलक्षित होने जाओगे ?

अश्वनीय माना का हाथ ।

इस भारत के निद्रित लाल !

विनाश, वल्लभान गुल्फा में
दृष्टि था दण्ड, भारतवर्ष ।
दयनीय दण्ड अब है हमारी
शरद के लाल दण्ड, भारतवर्ष ।

भारत है सत्य का देश है,

भारत है सत्य का देश है,

भारत है सत्य का देश है,

भारत है सत्य का देश है,

व्यावहारिक वेदान्त

(ले० श्रीरामगोपाल मोहता)

“अपना आप” सब को सदा अच्छा और प्यारा लगता है। “अपना आप” कभी किसी को दुःख-दायक एवं अप्रिय और बुरा प्रतीत नहीं होता। अन्य सब वस्तुएँ “अपने आप” अर्थात् आत्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती हैं, अर्थात् जितने पदार्थ अपने मान लिये जाते हैं, और अपने अनुकूल होते हैं वे ही सुखदायक एवं प्यारे लगते हैं। जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाती है अथवा अपने प्रति-कूल प्रतीत होती है तो वह प्यारी नहीं लगती। किसी भी पदार्थ में प्यारान्वित उमको अपनाने से उत्पन्न होता है। अन्य कोई भी पदार्थ सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर भी “अपना आप” तो सब को सदा सुखदायक एवं प्यारा लगता है। इसलिये सबका “अपना आप” यानी आत्मा आनन्द है।

“अपने आप” (Self) के बिना कोई भी पदार्थ नहीं है। किसी भी काल, किसी भी देश और किसी भी वस्तु में “अपने आप” (Self) का अभाव अथवा वृद्धि-ह्रास (वृद्धि-पतन) नहीं होता; इसलिये “अपना आप” नित्य, सर्वव्यापक एवं सम अर्थात् सब में एक समान और सदा एक सा रहने वाला है, और जो वस्तु नित्य सर्वव्यापक एवं सम होती है, वह वस्तुतः एक ही होती है, उस से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक से अधिक होने में उसमें नित्यता, सर्वव्यापकता एवं समता नहीं रहती।

मन के “अपने आप” यानी आत्मा के मन, चित आनन्द नित्य सबका एक समान एक होने के कारण—

(२) यदि यह कहा जाय कि जन्म और मरने के बाद भी वह बना रहता है, तो के पहिले के और मरने के बाद के हमारे अतीत ज्ञान हमें यहाँ क्यों नहीं रहता ? तथा आने की बातें हमें याद क्यों नहीं रहती ? एवं जो हर क्यों लगता है ?

(३) यदि हमारा “अपना आप” ज्ञान-स्वरूप है, तो फिर हम अलग क्यों हैं ? के सभी देश, काल और वस्तुओं का एवं हम नहीं होता ?

(४) यदि हमारा “अपना आप” ज्ञान तो हमें अनेक प्रकार के दुःख और कष्ट क्यों हैं ? हम सदा सुखी और मुक्त ही क्यों नहीं ?

(५) यदि हमारा “अपना आप” मांस तो किसी विशेष देश और विशेष काल तथा जितने में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्यों है ? हम सब एक साथ सर्वत्र उपस्थित अनुभव क्यों नहीं ?

(६) यदि हमारा सबका “अपना आप” है, तो एक दूसरे में इतनी विषमता क्यों है ? सुखी और कोई दुःखी, कोई धनी और कोई कोई ऊँचा और कोई नीचा, कोई निर्विकल और सबल कोई रोगी और कोई निरोग, कोई गिरा कोई मूर्ख क्यों है ? और एक ही व्यक्ति का और कभी दुःखी—आदि अनेक प्रकार की परिणामों पर क्यों हो रही है ?

(७) यदि हमारा सब का “अपना आप” तो सब के मूल-द्रव्य और अन्य मानसिक एक दूसरे को अनुभव क्यों नहीं होते ? आपन में सब क्यों नहीं रहता ? अन्तर्-यन्त्रियों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग दृष्टि आदि क्यों होते हैं ?

तक लगातार बेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहिले के संस्कारों की स्थिति नहीं रहती। जिन व्यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती है और सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, उनको पूर्व-जन्म की स्थिति तारतम्य से होती है। ऐसे कई व्यक्ति समय-समय पर देखने में आते हैं जिन्हें पूर्व-जन्म के बहुत से वृत्तान्त याद होते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। अधिकतर लोगों में तमोगुण की प्रबलता होने के कारण वे दीर्घकाल की अचेतन-अवस्था से गुजर कर जन्म लेते हैं, यही कारण है कि पूर्व-जन्म की स्थिति नहीं रहती। जब हम सोते हैं, उस समय यदि पहिले स्वप्न आकर पीछे लम्बी सुषुप्ति होती है तो वह स्वप्न याद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद ही यदि हम जाग जाते हैं तो वह स्वप्न कुछ-कुछ याद रह जाता है।

मृत्यु के विषय में जो चिन्त में भय प्रतीत होता है, उसका कारण यह है कि मरने के “अपने आप” यानी आत्मा का स्वभाव मरने का नहीं है, परन्तु इसके स्वभाव के प्रतिकूल मरने की भावना उत्पन्न करने में दोनों विरोधी भावों के मेल होने का जो मन में विशेष होता है, यही भय-रूप में प्रतीत होता है। मृत्यु का भय निराल दृढ्य के अज्ञानी लोगों को अधिक होता है विपारसील और धीर लोगों को नहीं होता।

(३) हमारे अल्पज्ञ होने का कारण यह है कि हमने अपने आपको इस भौतिक शरीर के अन्दर ही कैद कर रक्खा है, अर्थात् हम अपने को एक सादे ३ आयता पुत्र्य ही समझते हैं और इस पुत्र्य के इर्द-गिर्द के पदार्थों और इसके निरुत्पत्ता सम्बन्धियों में ही आमात्र करके अपने को अपने साक्षर का रूप में रक्खा है। किन्तु हमें यह नहीं पता कि हमारे अन्दर जो अज्ञान प्रबल है, वह हमें अपने को अपने साक्षर का रूप में रक्खा है। किन्तु हमें यह नहीं पता कि हमारे अन्दर जो अज्ञान प्रबल है, वह हमें अपने को अपने साक्षर का रूप में रक्खा है।

अधिक विस्तृत होता है। उनका ही अज्ञान अधिक विस्तृत होता है। जो लोग अज्ञान अधिक देनाटन आदि करते जिन्हें अज्ञान मिलने हैं तथा जिनके अधिक स्थान हैं, उनका ही उनको उन विषयों का ज्ञान होता है। संसार में ज्ञान की वृद्धि के भाव कम करके, अपने करने से अर्थात् एकता बढ़ाने में ही जो लोग और जो लोग अपना ज्ञान बढ़ा मके हैं। वर्तमान में ही साधन में बढ़ा मके हैं। वर्तमान में ही विज्ञान में जो लोग इतने ज्ञान हुए हैं—कि मारी पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही शिष्टता व्यापकता का ज्ञान प्राप्त करके विश्व की एकता मिट्ट करने के निकट पहुँच गए हैं। एकता के अवलम्बन से ही ऐसा कर मके हैं। उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सुखों पर ही लक्ष्य नहीं रक्खा, किन्तु अपने गत स्वार्थों और सुखों को दूसरों के सुखों के अन्तर्गत समझ कर कार्य किया। वह कि बहुत से आधिपत्याओं ने अपनी जमीन में थिना दी और बहुतों ने प्राण की और सफलता मिली तो उसमें सब ने सब इसी तरह यदि हम व्यक्ति के भाव से दूर कर दूसरों से अपनी एकता बढ़ाने वाले भाव तक पहुँच जायें, तो हमको माया मकता है। आत्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है हमने यही व्यक्तित्व के अहङ्कार में अपने इर्द-गिर्द व्यक्तित्व की चमत्कारीयारी करी है। यद्यपि आँखों में दूर तक देखने में होती है और दीपक में दूर तक प्रकाश र ज्ञानि होनी है, परन्तु उसके सामने यदि प्रकाश की जाय तो आँखें दूर तक देख नहीं पायें और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं हाउमकें।

बल्लोही (बल्लोही) में गरम जलाने वाले
तली में डालने से बाने के लिये देगची (बल्लोही)
का चक्कर या पड़ना ही अचित है, देगची के माथल्लो
हल्ला उठित नहीं ।

श्री शंकराचार्य जी ने गीता-भाष्य में अत्यन्त
साधु शक्ति से निरूप कर दिखाया है कि अन्त में कर्म
का निष्फल स्वभाव हो जाता चाहिये, यद्यपि आर
इस विषय पर सोदा बहुत कर्म करने ही थे । वाम के
विषय भी लगे दिन आने में अभी बर है ।

कहा जाता कि गेरे-मन जुगलन्द ।

कहा ग दिग्गो बरिन्द ।।

अर्थ—दुःख को किन्तोंने मेरे पास (अपराध)
करे हैं, मे लगे बर लेगा मुझ को ।

इ निरुद्ध, कि मन शान्त, कर करने-शायद और ।

व इ बल्लो-वेमानी गरी-मथे-नाथ और ।।

अर्थ—बल्लो कहा जी मैं बल्लोना हूँ निजानन्द-

रूपी मदिरा के बदले गिरती (गरी ली) है ।
यह निरर्थक पुनर्क उम आनन्दधर ।
मदिरा में हूँ ही दुर्द हैं ।

अन्त में पद का तात्पर्य यह है कि—
किताबें, पुस्तकें, दफ्तर इत्यादि निगलन करने के
निष्फल और निरुद्ध हैं, यदि उनके द्वारा
परिणाम नहीं निकलता कि हम अपने मुँह से
शायद मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ निगलन का
क्षण हो जायें, और उनका नाम यह के
मात्र शेष न रहे, यदि शायद का ही
शायद से अभिप्राय अज्ञानानुभव ही का
नशा है ।" यह वचन (अर्थानुसार) का
कानन (शय-वचन) है, यदि अन्त में शक्ति
(छोड़कर) अनुभाव रूपी शक्ति के निरुद्ध
(रंगे) नहीं जाते । इति अन्त सिद्धि का
ही

मंकीर्तन

(शक्ति-धर्म मन्त्रालय कीर्तन 'मन्त्रालय' की० व० गी० वी०)

मन्त्र के द्वारा उन्म अन्मन्त्र—करी भाई मन्त्र कर यह मन ।

धन्य हरि धन्य धन्य भगवान् ।

धन्य हरि धन्य-मन्त्रालय में धन्य, धन्य हरि मन्त्रालय में धन्य ।

धन्य हरि उन्म हरि धन्य भगवान् धन्य हरि धन्य धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

धन्य उन्म धन्य-मन्त्रालय मन्त्रालय धन्य है मन्त्र धन्य भगवान् ।

(ले०—श्री आर० एम्० नारायण स्वामी)

दुःख का मूल कारण अज्ञान है; अतएव जो पाप इस अज्ञान को निवृत्त करें वही वास्तव में दुःख का निवृत्त करने वाला होता है। अज्ञान सदैव ज्ञान से निवृत्त होता है जिस प्रकार अन्धकार सदैव प्रकाश से निवृत्त होता है। इस लिये दुःख की निवृत्ति का मूल और मुख्य कारण ज्ञान है।

इसी लिए भगवान् ने अर्जुन के विषाद पर सब
पहले उसकी आत्मा-जन्य युक्तियों के उत्तर में उसे
फटकाया:—

अशौन्यानन्वशोयत्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते ।
गतासूतगतामृश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

(गी० २-११)

अर्थात् जो शोक करने योग्य नहीं उसका तू शोक करता है और फिर पंडितों सर्राही बातें घनाता या मुक्तियाँ देता है। पण्डित लोग अर्थात् विचारवान्-श विद्वान् लोग मरों और जीतों का कभी शोक नहीं करने, अर्थात् जन्म मरण की किंचित परवा नहीं करने, बल्कि मरने और जीने को एक समान समझते हैं। और इस प्रकार फटकारने के बाद फिर उसे ज्ञात्मा का विवेक दूसरे अध्याय के श्लोक १२ ने ३-४ द्वारा यों कराया कि:—

न त्वैवाहं जानु नामं न त्वं मेने जनाशिषा.
न चैव न भविष्याम, सर्वं वयमनं रश्मि
देहिनां स्निग्धया देहे कं मां दयस्व न
तथा देहान्तरप्राप्तिं शिखरं न
मात्रा स्वर्गास्तु कैस्त्वेव देवता नान्यथा
आगमापायिनो जित्यान्तस्त्वन्तस्त्वन्तं
ये हि न त्वयि शिरसे न त्वं न त्वं
समदुःखमुखं शिखरं न त्वं न त्वं
नामनो विद्यते माया न त्वं न त्वं
इमयोगिपि न त्वं न त्वं न त्वं

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमन्ययत्स्यास्य न कश्चिन् कर्तुमर्हति ॥१७॥
अन्नवन्त इमे देहा नित्यरयोक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एतमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्ति कम् ॥२१॥

वासांसि जिर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य
न्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पायकः ।
 न चैनं हृदयन्त्यापो न शोणयति माततः ॥२३॥
 अन्तेहोऽयम् दाहोऽयमहेहोऽहोऽयम् एव च ।
 नित्यः सर्वगतः स्थागुरचलोऽर्थं सनातनः ॥२४॥
 अव्यक्तोऽयमवित्त्योऽयमविर्कारोऽयमुच्यते ।
 तन्मादेवं विदिष्येनं नानु शोषितुमर्हसि ॥२५॥
 अथ येन नित्यज्ञानं नित्यं वा गम्यते मृतम् ।
 नानु शोषितुमर्हसि नैवं शोषितुमर्हसि ॥२६॥
 नानु शोषितुमर्हसि नैवं शोषितुमर्हसि ॥२७॥

१. १००० २. १००० ३. १००० ४. १००० ५. १००० ६. १००० ७. १००० ८. १००० ९. १००० १०. १०००
 ११. १००० १२. १००० १३. १००० १४. १००० १५. १००० १६. १००० १७. १००० १८. १००० १९. १००० २०. १०००
 २१. १००० २२. १००० २३. १००० २४. १००० २५. १००० २६. १००० २७. १००० २८. १००० २९. १००० ३०. १०००
 ३१. १००० ३२. १००० ३३. १००० ३४. १००० ३५. १००० ३६. १००० ३७. १००० ३८. १००० ३९. १००० ४०. १०००
 ४१. १००० ४२. १००० ४३. १००० ४४. १००० ४५. १००० ४६. १००० ४७. १००० ४८. १००० ४९. १००० ५०. १०००
 ५१. १००० ५२. १००० ५३. १००० ५४. १००० ५५. १००० ५६. १००० ५७. १००० ५८. १००० ५९. १००० ६०. १०००
 ६१. १००० ६२. १००० ६३. १००० ६४. १००० ६५. १००० ६६. १००० ६७. १००० ६८. १००० ६९. १००० ७०. १०००
 ७१. १००० ७२. १००० ७३. १००० ७४. १००० ७५. १००० ७६. १००० ७७. १००० ७८. १००० ७९. १००० ८०. १०००
 ८१. १००० ८२. १००० ८३. १००० ८४. १००० ८५. १००० ८६. १००० ८७. १००० ८८. १००० ८९. १००० ९०. १०००
 ९१. १००० ९२. १००० ९३. १००० ९४. १००० ९५. १००० ९६. १००० ९७. १००० ९८. १००० ९९. १००० १००. १०००

॥३३३॥ ॥३३३॥

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

अथैव वेद न च नञि ॥२५॥

न होने बावजूद अर्थात् निर्विकार) कहते हैं।
 शिव (आत्मा) को ऐसा जान लेने पर तुम
 [२६] और अगर नू ऐसा मानता है कि यह
 शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[२७] क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु
 शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[२८] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[२९] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[३०] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[३१] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[३२] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[३३] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

[३४] शिव (शरीर के जन्म के साथ ही)
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर
 शिव (शरीर के मरने पर) मरता मर

स्वयम्) का विवेक पाकर कुछ धर्म पढ़ें और इसी
 में फिर शोक-मोह को दूर करना हुआ शक्ति को
 प्राप्त हो जाय।

स्वयम्भुवोऽपि चावेत्य न विस्मिन्नुत्तमि।
 धन्यास्मि तुलान्द्रोऽप्यस्यस्य न विना ॥३१॥

वदन्त्या चोत्तमं स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥३२॥

मुनिनः क्षत्रियाः पार्थिवस्य तुलान्द्रोऽप्यस्य न विना ॥३३॥

अथ चैवमिति धर्मं संमानं न विना ॥३४॥

ततः स्वयम्भुवोऽपि चावेत्य न विना ॥३५॥

अर्थात् पार्थिव भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥३६॥

सम्भावितस्य पार्थिवस्य भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥३७॥

अथ चैवमिति धर्मं संमानं न विना ॥३८॥

ततः स्वयम्भुवोऽपि चावेत्य न विना ॥३९॥

अर्थात् पार्थिव भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥४०॥

सम्भावितस्य पार्थिवस्य भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥४१॥

अथ चैवमिति धर्मं संमानं न विना ॥४२॥

ततः स्वयम्भुवोऽपि चावेत्य न विना ॥४३॥

अर्थात् पार्थिव भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥४४॥

सम्भावितस्य पार्थिवस्य भूतानि स्वयम्भुवोऽप्यस्य न विना ॥४५॥

अथ चैवमिति धर्मं संमानं न विना ॥४६॥

[३४] यही नहीं, बल्कि सब लोग तेरी निरन्तर अपकीर्ति करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए तो अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है।

[३५] महारथी लोग यह समझेंगे कि तू डर के कारण रण से भाग गया है और जो तुझे आज तक बड़ा योद्धा मानने आये हैं वे तेरी योग्यता बहुत कम समझने लगेंगे।

[३६] और तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करने हुए तुझे बहुत सी अनकहनी बातें कहेंगे। इसमें अधिक दुःख तुझे और क्या होगा।

[३७] युद्ध में अगर तू मारा गया तो मर्ग को प्राप्त होगा, यदि जीत गया तो पृथिवी (के राज्य) को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन ! तू युद्ध के लिए पक्के निश्चय वाला होकर उठ और युद्ध कर।

[३८] सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीत-हार को एक समान समझ कर फिर तू युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा अर्थात् इस रीति से युद्ध करने में तुझे कोई पाप नहीं लगेगा।

आत्मा व घर्म के उक्त विवेक में मन यद्यपि धैर्य तो पकड़ लेता पर निरन्तर शान्ति या दुःख की पूर्ण निवृत्ति इतने मात्र में होती नहीं। जब तक यह विवेक आचरण में न आ जाय अर्थात् जब तक उस विवेक का पूर्णतया अनुभव न हो जाय, तब तक भीतर की शोक-आशा या उन्मिद्यो का मुगाने व जगने जारी रहूँगा निवृत्ति नहीं। इस निमित्त इस स्थिति मात्र के विवेक का आत्म में आकर जान या परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना ही इस उक्त विवेक ज्ञान स्वयं का परोक्ष ज्ञान का अनुभव या अनुमान प्राप्त करने का ही उपाय है।

इस उक्त विवेक का आत्म में आकर जान या परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का ही उपाय है। इस निमित्त इस स्थिति मात्र के विवेक का आत्म में आकर जान या परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना ही इस उक्त विवेक ज्ञान स्वयं का परोक्ष ज्ञान का अनुभव या अनुमान प्राप्त करने का ही उपाय है।

होता ही नहीं और यदि किसी करन (जाने) हो भी लय तो उस से ही होता। जैसे अपनी किसी प्रिय वस्तु के निमित्त का परिचय होने के बाद जब वह वस्तु तो जो आनन्द वस्तु की इस प्राप्ति में अर्थात् हमकी बिना परिचय के प्राप्ति में नहीं आता। प्रकाश परोक्ष ज्ञान बिना अरोक्ष ज्ञान के पूर्णतया शान्ति नहीं दे सकता, और इसी अरोक्ष ज्ञान जब परोक्ष ज्ञान के ही तो जो आनन्द व शान्ति इस होते हैं वह उस अरोक्ष ज्ञान से प्राप्त करने जो परोक्ष ज्ञान के बिना शान्ति नहीं होता है। इस प्रकार शोक या दुःख का दूर होना जो आत्मा का अज्ञान है और उस (अज्ञान) की निवृत्ति का मूल कारण जो अज्ञान है, उस (आत्म ज्ञान) के अनुभव में उसके वाचक ज्ञान या परोक्ष ज्ञान का अत्यावश्यक है।

इस लिए गीता में अर्जुन की (शोक-निमित्त) प्रार्थना पर सब से पहले इस को (दूसरे के श्लोक ११ से ३० तक) अज्ञान का ही उपदेश दिया गया है। अज्ञान परोक्ष ज्ञान को गीता 'सांख्य' नाम देती है। आगे चलकर इस परोक्ष ज्ञान के अनुभव को 'योग' नाम देती है।

इन दोनों शब्दों (सांख्य और योग) के भाव व अभिप्राय से गीता वर्त रही है जो स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक का अर्थ अन्ध-अन्ध किया जाता है ताकि जो लोग 'सांख्य' शब्द से महर्षि कपिल प्रणीत का आशय प्राप्त 'योग' शब्द से महर्षि पण्डित पानचतर् वर्णन अभिप्राय लेते हैं उनसे यह ज्ञाय कि उनका समझना वहाँ तक दृष्टि पड़

नारायण स्वामी का पत्र

आत्मा ब्रह्मानन्द जो है नाम

भगवन ! आपके दो कृपापत्र पहुँचे । अवकाश मिलने के कारण इनर शीघ्र न भेजे जा सके ।
 भरे ! दुनियाँ में जय
 श्री तकलीक (स्वादा
 हाई से स्वादा रिश्ते-
 राँ या दोस्तों ने)
 राती हैं तो वह हमेशा
 राते ही के लिये आती
 प्रथमतो वह आती
 है जय हम उस
 (अपने आत्मदेव
 सत् स्वरूप) को
 मूल बैठने हैं और
 दुनियाँ या भाई, बंधु,
 श्री, पुत्र आदि को सच
 मान लेते हैं । वह
 इस बातको घड़ी घड़ी
 याद दिलाती हैं कि हे
 मनुष्य ! जिनको तू
 अपना करके मानता है
 वह केवल कल्पनामात्र
 हैं वस्तुतः तेरे कभी
 नहीं हैं और न तेरे
 साथ कभी जाने वाले
 हैं । तेरे साथ जाने
 वाली सिर्फ एक तेरा
 ही ज्ञात है । यम इन
 को जाना मुझ
 है प्रायः हर
 नी, पौर, पण्डित
 दि यह वर महात्म्य
 धर शास्त्र

शिक्षा प्राण कर वे इस ब्रह्मनिष्ठ अवस्था तक पहुँचे ।
 भविष्य में जय कभी भाई या हमारे लोग आपको

तरलीक देने लगे तो
 उनको अपना सचा
 पथ-प्रदर्शक समझ कर
 उनको हृदय से
 हुआएँ देते रहो, क्यों-
 कि वे लोग अपनी
 इन करनूतों से हर
 घड़ी आपको यह बत-
 लाते हैं कि जिनको
 तू अपना जानता है
 वास्तव में वह तेरे
 नहीं हैं । तेरा उनके
 साथ मोह रखना और
 उनको ही अपनी
 चायदाद, देह और
 प्राण मानते रहना
 व्यर्थ और पागलपन
 है । इस वास्ते उनसे
 आप कष्टों को शेलकर
 अपने दिल को आत्मा
 के साथ जोड़ी और
 हर वक्त दिल में यह
 विश्राम हठ करने रहो
 कि कोई भी । आत्म-
 देव के सिवाय । आप
 का नहीं है इस
 तरह जय आप हर
 वक्त अपने स्वरूप में
 रहना जो उनका भाव हो जाय सदा आपको
 स्थापित रहना पसंद करना जानना को हम

तकलीफों से बचने के लिये असली दवा है अपने आत्मा में लीन होना और कुल के माय अमय होना । और कोई नहीं । अस्तु “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” दुनियाँ झूठी है और ब्रह्म ही एक सत्य वस्तु है । “व्य इत्यह अस्त्यस्तह” है कुछ भी मासुरे अस्त्यह (खुदा) के । इस अटल सिद्धान्त को व्यवहार में लाने से ही तमाम दुखड़े (सुमीवतें) गंधे की सींग की तरह काटूर हो जाते हैं । ये बातें कहने की नहीं हैं अधिक कार्य रूप में लाने की हैं । जब इनको अमल में लाओगे तो अपने आप अनुभव करोगे, तब तुम भी जोर से कहोगे और सुनाओगे ।

चूँकि भगवान् निर्गुण और सगुण दोनों ही है इसलिये दोनों दशा में उसको पहचानना अर्थात् उसकी व्यापकता का अनुभव करना आवश्यक है अतः दोनों तरह की उपासना यानी स्वरूप के साथ बैठने की विधि व्यवहार में लाई गई है । आरंभ में कोई भी आदमी निर्गुण उपासना नहीं कर सकता । अगर वह कोई मंत्र के द्वारा ईश्वर का ध्यान करता है तो वह भी सगुण उपासना है, निर्गुण हरगिश्च नहीं । जब तक कि आदमी होश व हवास में होता है वह किसी न किसी रूप में सगुण उपासना ही करता रहता है । निर्गुण उपासना तो वास्तव में तब व्यवहार में लाई जाती है जब आदमी अचेत हो अपने स्वरूप में निमग्न होता है । जब कि व्यवहार में लोअ और परलोअ उसके आगे धिलकुल रह ही नहीं जाता । जब कि ‘मैं’ ‘तू’ का भेद छूट जाता है और मित्राय ब्रह्म के द्वैत का ध्यान ही नहीं रहता, नामरूप द्वारा जब अपने स्वरूप आत्मदेव या ईश का ध्यान किया जाता है तो सगुण उपासना कहलाती है । केवल भेद उतना है कि मूर्ति आदि द्वारा जो देव का ध्यान किया जाता है वह सगुण उपासना है और जो वद मय या कल्याण आदि द्वारा किया जाता वह पदमे म कल्याण मगुण उपासना है मगर

हैं दोनों मगुण । इस में मे निर्गुण कों भेद जो मनुष्य व्यवहार में ईश्वर को जानता नहीं मर वामने तो लम्बी और मोटी मूर्ति में ही ईश स्वरूप का याद दिलाना आवश्यक होता है स्त ईमका हृदय केवल आकार से ही ईश्वर को म सींचा जायगा और जो मनुष्य बुद्धि द्वारा मर अमित्य समग्रता है उसके वामने मरों मर आनन्द दे जाती है । जब तक कि वह मरों मर में निमग्न नहीं होता, पहली दोनों तरह की मरों उसके वास्ते आवश्यक हैं और दोनों उपासनाओं से ही उसको लाभ होता है । दोनों प्रकार के मनुष्यों में से कोई व मंत्र पर मुग्ध होने लग जाय, उस मूर्ति को ही ईश्वर मानने लगे तो वह अपने कुट्ट में गिराता है और अपनी उन्नति में मर है । अपने पाँच में आप ही कुल्हाड़ी मानता है । मनुष्य कदापि अपनी आत्मा में लीन नहीं हो म

अहम् ब्रह्मस्मि या अनन्त हक वगैर म करता भी सगुण उपासना है मगर बहुत ही और उच्छोटी की । इसके द्वारा पहले की मर शीघ्र अपनी आत्मा का अनुभव होता है । अर्थ यह नहीं है कि मैं यहैसियत नामरूप सच तो यह है कि मैं नाम रूप नहीं मर हूँ तो ब्रह्म हूँ । नेहं देदि इन्द्रियाय न जन अस्तु अपनी आत्मा से महापाक्य द्वारा मर पाप को नाश करते रहे यानी अपने तर्क शरीरत्व से भिन्न देखने रहना और म सम्बन्ध व इच्छा मे उठाकर सत्य के म ईश्वर की वाटिका में लगाना और मर निम्नलिखित कल्याणों के अर्थ में तर्क मय मे भ्रेष्ट मगुण उपासना कहलाती है ।

आत्मतावम आकतावम आत्मताव, अर्थात् अजमन मय व ताव । मुख्यये गुणताहक चमयं अनन्तर हक दीदार मों ॥ और य

जैसे इन्द्र निशों को जानने वालों को ज्यादा प्यारे हैं और बहुत शीघ्र फलदायक हैं।

मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई ठोस वस्तु तरह आदमी के अन्दर नहीं बल्कि अन्तःकरण एक लहर का नाम मन है दूसरी लहर का नाम बुद्धि और उसकी दूसरी लहरों का नाम बुद्धि-अहंकार वगैरह हैं इनके काम नीचे लिखे उदाहरण पढ़ाये जाते हैं।

जैसे अर्धनारीस इधर-उधर के लोगों (सापलों) का लुटकर रक्ता है और उधर कचहरी के अहल-रों से निम्न।

ऐसा काम मन का अन्तःकरणरूपी कचहरी में है। वह जगत् से भी सम्बन्ध रखता है और नैतिक के साथ भी जैसे बकील अर्धदावा को कचहरी में दूर बादाविवाद और दानवीन

करता है इसी तरह बुद्धि, मन (अर्धनारीस) से जो बाहर के पदार्थों का अन्तर (अर्धदावा) अन्दर अन्तःकरण रूपी कचहरी में दाखिल करता है। बुद्धि इस पर खूब विचार करती है, युगलें या दलीलें पेश करती है और चित्त बतौर जज के इस पर फैसला करता है यानी चित्त अन्तःकरण में जज के काम का करनेवाला यन्त्र है जैसे अपराधी के बान्ने अर्धदावा पेश किया जाता है और न्याय हो जाने के पश्चात् अपराधी को दण्ड दिया जाता है उसी तरह अहंकार अन्तःकरण में सदैव अपराधी के समान है। जिसके कामों को बतौर अर्धदावा के मन पेश करता है और बुद्धि बकाएल करती है और चित्त जज के नानिन्द फैसला करता है, या दण्ड देता है। वेदान्त की दृष्टिकोण से ये चारों अन्तःकरण में आभासबेनन जीव कहलाना है।

सभी से प्रेम

रचयिता—भगवान् भूतबन्धन मन्त्रमो [हाँसीजी महाराज]

हम सबके हैं सभी हमारे।

एक दूसरे के पूरक सब, जो दिग्गज हैं न्यारे-न्यारे।

हम सबके हैं सभी हमारे ॥ १ ॥

कन्दल क्षत्रिय कहलाते,

सिद्धि-वर्ग विन धन जाते।

अर्थ-अपवस्था वैश्य निमाने

मेवक इन्द्र-मन्त्र मन्त्र

हम सबके हैं सभी हमारे

हिन्दू का धर्म धर्म-मन्त्रा,

मुन्यन्त का भई धारा।

विश्व का जन-प्रेम दुष्टता।

मन्त्र-मन्त्र है मन्त्र-मन्त्र

हम सबके हैं सभी हमारे ॥ २ ॥

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

हम सबके हैं सभी हमारे

हम सबके हैं सभी हमारे

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र

हम सबके हैं सभी हमारे

“स्वामी राम और राष्ट्रवाद”

(ले०—निरंजन चरण श्रीवास्तव की० पृ०)

एक ऐसे महात्मा के लिये जिमने मारे ममार को अपना ही देश माना हो, जिमने केवल एक जानि और दूसरी जानि में ही नहीं बरन ममल ममार के प्राणीमात्र में अपना ही स्वरूप देखा हो, जिमने अपने आप को एक देश और काल के लिये ही सीमित न रखकर सभी देशों तथा सभी काल के लिये अर्पित कर दिया हो और जिमने वैश्वत्व को व्यापक और व्यावहारिक रूप में प्रकट करके दिखला दिया हो, उसके लिये देशभक्ति और राष्ट्रियता की उपाधि लगाना केवल उसका अपमान करना है। अन्तराष्ट्रीयता राष्ट्रीयता से उच्च भाव है परन्तु फिर क्या कारण है कि राष्ट्रीयता की बेड़ी पर बड़े २ नेता तथा महात्मा अपना शरीर तक पलिदान कर देने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। यदि महात्मा गांधी एक राष्ट्र के पीछे अपना इतना बहुमूल्य समय तथा जीवन दे रहे हैं तो वे क्या अनुचित करते हैं। नहीं, परन्तु इनका राष्ट्रवाद (Mashiaevli) के राष्ट्रवाद से भिन्न है इनकी राजनीति (Mashiaevli) के (Prince) की राजनीति नहीं है। यह अपने राष्ट्रवाद को केवल भारत के लिये ही उचित नहीं मानते। इनके नियम कहीं भी और किसी भी देश के लिये उचित माने जा सकते हैं यदि उनका पाठन सुचारु रूप से किया जाय।

स्वामीराम में इसी प्रकार का राष्ट्रवाद था। उनकी देशभक्ति या राष्ट्रीयता से उनकी मस्तिष्क की उदारता में कोई कर्मी प्रतीत नहीं होती। उनकी राष्ट्रीयता का एक उद्देश्य है जो हम उनके व्याख्यानों में पाते हैं। उनकी राष्ट्रीयता का भाव आजकल के राष्ट्रवादियों के राष्ट्रवाद से भिन्न है। वह राष्ट्रवाद

व्यक्ति के लिये उस मंथा की ओर जिसे वह कहते हैं अगाध प्रेम का भाव है। ऐसा मत है जिसके लिये हर व्यक्ति अपना जीवन समस्त शक्ति सच कुछ बलिदान करने को तैयार रहता है। यह भाव व्यक्तित्व को इतना उन्नत करता है कि व्यक्ति अपने को उस परिभाषा-रहित राष्ट्र को समर्पित समझता है जो उसको अपने ‘आप’ से ऊपर उठाकर उच्च सामंजस्य दिया देता है। हिन्दू-धर्म तथा इस भाव के उद्गार को रोकने की चेष्टा नहीं की जाती। उन्नतिशील बनाना रहा।” राष्ट्रवाद की इस प्रकार करने हुए स्वामी जी विवर्तित हैं। इस भाव का महत्त्व कितना उच्च तथा इसमें व्यक्तिगत ‘अहम्’ का भाव नष्ट होकर बड़े ‘अहम्’ में मिल जाता है। यह वह जो ईश्वर की ओर ले जाता है।

देशभक्ति का भाव इनमें इतना अल्प हुआ है कि वे अपने को देश के व्यक्ति नहीं मानते हैं, वे अपने को देश के ही रूप में और अपने ही रूप में देखने लगते हैं जैसा कि कहते हैं “समस्तो कि मैं भारत हूँ—समस्त भारत का धरातल मेरा ही शरीर है। कुनारे मेरे पाँव हैं, हिमालय मेरा सिर। मेरे कर्तव्य मेरे शीश से ब्रह्मपुत्र तथा सिन्ध बहती हैं। पर्वत मेरे शरीर की भौति मेरे कर्तव्य हैं। मेरा दाहिना तथा मज्जादार मेरा धर्म है। समस्त भारत हूँ और इसकी पूर्ण समझ दिशा में मेरी भुजाएँ हैं और मैं उनको सच मान्यता का आतिथ्य करता हूँ। मेरे प्रेम शक्ति है। आद। मेरे शरीर का चित्र है।

हुआ अतीत अन्तरिक्ष की ओर टकटकी बाँधकर रहा है परन्तु मेरी आत्मा इन सब में व्याप्त है। मैं चला हूँ मैं अनुभव करता हूँ कि भारत चल है, जब मैं चला हूँ मैं समझता हूँ कि भारत रहा है, जब मैं सोच लेता हूँ मैं अनुभव करता हूँ भारत सोच रहा है। मैं भारत हूँ, मैं हूँ, मैं दिख हूँ। यही देशभक्ति का महान भाव है यही व्यावहारिक वेदान्त है।" किन्तु मरलता तबूटा से स्वामी जी एक साधारण राष्ट्रीय नैतिक वेदान्त के विषय को प्रमाणित करने हैं।

उनका हृदय भारत की दुर्नीय दशा को देखकर उठता है और वे एक साधारण मनुष्य की भाँति नैतिक दायित्वों के लिये विह्वल हो उठते हैं। उनकी दशा का चित्र खींचते हुए वे अमेरिका जात्रों के समझ अपने भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं 'एक ऐसे महादेश में जहाँ लाखों मनुष्य मर रहे हैं, जहाँ भूख तथा उन्माद में पीड़ित युवक तथा युवतियाँ काल के गाल में जा रही हैं, जहाँ शिक्षा तथा महामारी होनहार युवकों को नष्ट कर रही हैं, जहाँ नन्हेंर कोमल बालक अपने माताओं मृत्यु मृतों से बिछड़े हो रहे हैं, ऐसे देश में जहाँ हमला से एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दोनों समय नैतिक भोजन पाता हो और जहाँ ऐसा व्यक्ति दोनों समय भोजन पाता हो अमीर समझ जाता जहाँ राजा तथा महाराजा भी बहुधा अधिक पैसालों के शिकार घने रहते हों, एक ऐसे देश में जहाँ बिना अपने कष्टों तथा शिकायतों का ध्यान देने, ऐसे शोचनीय दृष्टि देश में हमारी महानगरों के लिए कर के अलावा विमल देश खिंट हुआ तो है इस बात को अन्त्याधक अवश्य समझना कि लाखों रुपया इनके हाथों से निकलने के लिये हुए छन तथा अन्य प्रकार से बर्बाद हो रहे हैं केवल नाम और रूप अन्तर्गत अन्तर्गत के

केवल कुछ कपड़ों के लिये तथा मान के लिये।

देश के सभी अच्छे ओहदे अंग्रेजों के हाथ में हैं। बढ़ते हुए तीस करोड़ (आज में ४० वर्ष पूर्व की संख्या) भारतीयों में से एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। ब्रिटिश के कारण देश की सभी उन्नति बंद है। बाहरी देश भारत की पैदावार से पलकर मोटे हो रहे हैं। बेचारे हिन्दुओं के भाग में केवल सूखी भूसी तथा गंदा जल ही पड़ता है और बहुधा वह भी नहीं मिलता.....

इन्से आप लोगों को देश की दशा का कुछ ध्यान हो गया होगा।"

इसने प्रमाणित होता है कि राम किस प्रकार अपने देश की दुर्नीय दशापर विह्वल हो उठता है। वह एक साधारण राष्ट्रवादी की भाँति अपने भावों को रोखने में असमर्थ प्रतीत होने लगता है और वह अपने देश तथा राष्ट्र के गौरव का महा ध्यान रखता है परन्तु वह निर्मा एक राष्ट्रीय दल का अनुयायी बनकर अपनी स्वतंत्रता को इनके अर्पण नहीं कर सकता। राम आज़ाद है और अपने विचारों की आजादी को कभी नहीं रोख सकता यहाँ तक कि वह कांग्रेस की भी युक्तियों को दबसा देने में संकोच नहीं करता। वह कहता है 'मेरे कारर और चतुर राष्ट्रीय कांग्रेस वालों ! राष्ट्रवाद के नाम में केवल एक बला की बनुता मनुष्यराष्ट्र को एकता के दिग्दर्शन मनुष्यों के हज़ारों लेखकों ने करी अधिक लाभदायक प्रमाणित हो सकती है।" राम को अपनी मात्रात्मक इतनी श्रिय है कि वह इसकी स्वतंत्रता के लिये कोई भी दमिस्तान अधिक नहीं मानता। वह उस अपनी आकर्षक तथा रोचक बर्तन में अपने विचारों को अन्तर्गतियों के प्रति प्रकट करता है तो वह कभी इनको बाहर देकर पलट नहीं करता। इसका नाम अन्तर्गत करने की अपनी ही को बाहर नहीं देकर देता एवं उनको बर्तन की अन्तर्गत में ही देकर देता है।

इन प्रमाणों से सम्भव है राम को लोग एक साधारण राष्ट्रवादी समझने लगे परन्तु जैसा आरम्भ में लिखा गया है एक साधारण राष्ट्रवादी की उपाधि एक ऐसे महात्मा के प्रति लगाना उचित नहीं। इसमें बहुधा गल्ती हो जाने की सम्भावना रहती है। वह एक राष्ट्रवादी है तो सच्चा और निराला। वह राष्ट्रवाद को केवल एक साधन बनाना चाहता है उस लक्ष्य तक पहुँचने का जो उसके जीवन का महान अन्त है। वह भारतवासियों से कहता है।

"भारतवासियों, तुम अपने माताओं की शान्ति के लिये श्राद्ध करते हो, अपने स्वार्थ को भारत माना की स्वतंत्रता के लिये बलिदान कर दो।

हमारा व्यक्तिगत तथा स्थानीय धर्म कभी भी राष्ट्रीय धर्म से बढ़कर न माना जाना चाहिये। उचित सम्बन्ध रखने से ही कार्य उचित होता है।

करना उसे क्या शेष है ?

(रचयिता—स्वामीजी श्री मोलेवाचार्य)

विशेष मनरा जिम पुरुषके देखनेमें आय है।
करना वही मन रोकनेको, राम दमादि उपाय है ॥
जिस प्राज्ञ नरकी दृष्टिमें, नहीं द्वैत भासे लेश है।
विशेष ही होता नहीं, करना उसे क्या शेष है ? ॥१॥
संसारके विशेषमें जो धीर सम्यक् मुक्त है।
करना हुआ मय कार्य भी, होता न कर्मासक्त है ॥
इच्छा समाधीकी नहीं, विशेषसे नहीं द्वेष है।
सम—विषम है एक सम, करना उसे क्या शेष है ? ॥२॥
मनमें नहीं है कामना, आनन्दमें भरपूर है।
निन्दा प्रशंसा में रहित, निहूँ एषणासे दूर है ॥
नहि मानमें अपमानमें पाला कभी जो द्वेष है।
निश्चिन्त है, निर्द्वन्द्व है, करना उसे क्या शेष है ? ॥३॥
निष्कर्म नहि, नहि कर्म है, नहि हेय, नहि आनय है।
प्राग्ग्रह—वश आ ज्ञाय जो मुखमें उमे कर लेय है ॥
नहि गग तिमकां कर्म में, निष्कर्ममें नहि द्वेष है।
मन्त्रमुक्त है मन्त्रिक है करना उसे क्या शेष है ? ॥४॥

राष्ट्र की उन्नति के लिये कुछ कर्म शक्ति तथा देवताओं की सेवा करना है। इस का बलिदान या यज्ञ भारत रूपी देवी के लिये होना चाहिये।

ईश्वर को पाने के लिये, मन्त्रों का आभास करो अथवा अपने स्वार्थ से निरकरके अपने छोटे से 'अहम्' को प्राप्त कर 'अहम्' में विस्मृत मिला दो।

इस से स्पष्ट रूप से विरहित होता है। का देश-प्रेम एक साधारण वस्तु नहीं। इस भगवान तक पहुँचने का साधन बनता है। यदि उनको राष्ट्रवादी की उपाधि दी जाय तो उनका अपमान नहीं बरन् राष्ट्रवाद को एक स्पष्ट स्थान पर पहुँचाना है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निर्वासना, आलस्य विमुक्त, सब बंधनोंमें हुए आशा—निराशा—हीन, केवल आपमें आत्म सुखे हुए वह पातका, जैसे न निश्चित हो निश्चिन्त नहीं जिसकी किया, करना उसे क्या शेष संसार सब निस्सार है, परमात्म केवल सा संसारसे है मुक्त, जिसका आत्म ही आत्म ज्ञानाण्डभर है देश, जिसकी दृष्टिमें न विशेष निष्काम आत्माराम है, करना उसे क्या शेष करना रमण निज आत्ममें है, चित्त शीतल स्व ईन्द्रादिकी पदवी मिले तो भी समझता हुआ का स्वर्गमें क्या नरकमें, जिसके लिये न फिर सर्वत्र समता देखना, करना उसे क्या शेष प्राग्ग्रहवश चेष्टा करे, संकल्पमें मन स्थूलार्थी चढ़े, पैदल चिरे, नहि है अधिक नहि नम्र सब बंध तिमके बंध या कोई न जिसका बंध भाला। सभी सो कर चुका, करना उसे क्या शेष शेषक—धी गंगा सहाय जी, गवर्नमें

पगली उपासिका

(बुधारी इपानबुधारी मार्ग)

(कहानी)

सुमङ्गला धनाढ्य परिवार की एकमात्र शोभा
हनुमन्नी उसे प्राणों में अधिक प्यार करते हैं।
पिता उनके सुख का सर्व ध्यान करते हैं।
हला भी साक्षान्त देवी शक्ति प्रतीत होती है।
न, लावण्य, स्वभाव शिक्षादि में कोई उमरी मनता
कर सकता। उस को स्वभाव पर सभी सुख हैं।
सुकण्ठ से सर्व प्रशंसा करते हैं। गर्व, अहं
दि दुर्गुणों से वह कौनों दूर है। वह जीवमात्र
में करती है।

ऐनी मोहिनी स्वरूप पालिका को पाकर किम
प्रमत्ता नहीं होती। अतः माता, पिता तथा
जन सभी उस के किया-कलाओं पर मोहित हैं।
यने पन्द्रहवें वर्ष में पद्मार्पण किया, अब तो सब
उसके विवाह की चिन्ता सवार हुई।

परन्तु धनिक परिवारों से धान्यीत होने
गी। वसुधैव कुटुम्बकम् आया, अनुकूल परिस्थिति हुई।
का सोलहवें वर्ष है, विवाह की तैयारी होने
गी। माप के महीने में सुमङ्गला का पाणि-प्राप्ति
विहित कुल के विद्वान नवयुवक प्रमोदकुमार में होगा।

आज सुमङ्गला के द्वार पर शान्ता का मंदिर
नि आ रही हैं, द्वार स्व सजाया गया है।
उस में सुन्दरिया मङ्गलान्त देवी है। उनके
द्वार ध्वनि में घर गूँज उठा है।

सुमङ्गला पीतवर्ण सन्तर उन्मत्त है।
गंगादि से अपने सोनिय के पदुम करती हुई
वेद मण्डप में प्रावृष्ट है। वरन्त दोनो बन्ध
ले धिटलाए गए पुनः शान्ति में उन्मत्त है।
नाद आरम्भ किया आनन्दवता का आनन्द हुआ
है शरीर को सुनायन पदार्थ में खनयन किया

गया, अग्नि ने प्रसन्न होकर दोनों को शुभाशीर्वाद
दिया।

इस समय प्रीतिभोज है, वर-वधू सब से पिये
हुए बैठे हैं, प्रीतिपूर्वक मद्य में भोजन किया, नव-
दम्पति को आशीर्वाद देते हुए, सब ने घर की राह
ली। विवाह समाप्त हो गया।

प्रातःकाल चार घंटे सुमङ्गला शुभ सुदूर्त में
समुगल को प्रस्थान करेगी। स्टेशन पर बड़ी
भीड़ है। अभी गाड़ी आने में पन्द्रह मिनट शेष हैं।
टन टन टन लो। रेल आने में एक मिनट शेष है,
और वह देखो गाड़ी ब्रेटफर्म पर लड़ी है। मुता-
किर जल्दी २ उतर रहे हैं। यात की यात में सामान
गाड़ी पर लद दिया गया; सब वधू सहित बैठ गए,
देखते-देखते गाड़ी चलदी, और सुमङ्गला का सुख-
पंकज पिता की आँखों से ओसल होगया।

पर वाले ठगे से रह गए, आज सुमङ्गला का पत्र
आया है, वह सखुशल पहुँच गई। समुगल में वह
देवी की भाँति पूजी जाती है। सास, समुर तथा
परिवार उनमें प्राणों से अधिक स्नेह रखते हैं।

जाडे के दिन—नद्री का किनारा, सन्ध्या का
समावन समय आकाश में शान्त उमड़ रहे थे, ठण्डी
वायु चला रहा था—मन—मन—मनन। प्रमोद सुमङ्गला
भावन बाहर निकला उसके कमरे पर था, सत्तार
मन्त्र का शान्त—और उसके नेत्र खोल रहे थे—
किन्ना सुगम मार्ग को। वह भ्रान्त-पथिक था।

नद्री के किनारे एक विशाल वटवृक्ष की छाया में
शान्त बैठ गए, सुमङ्गला को किन्ना की चिन्ता न
थी वह था और सगिता का कलकल नाद। उस
भाँत्य भाँत्य को इसको मृदुना न थी, कि विधाता
उसके विपरीत है। उसके मृगमय जीवन को अधिक

काल तक सहन करना ब्रह्मा की शक्ति के पगे हैं। भयद्वार काल की कुदृष्टि उस पर पड़ रही थी, और वह अपनी कुचाले चल रहा है।

प्रमोद सिमट-सिकुड़ कर बैठा मधुरस्वर में कुछ गुनगुना रहा है। "हाय ! दीनानाथ !! आज क्यों निष्ठुर बन गए, हाय !!! प्राण प्यारा बँकुण्ठ मिचारा मेरे जीवन का महारा, अन्धे का एक मात्र आधार। हाय ! क्या करें !" ये भयानक शब्द हवा में गूँज उठे। भयभीत होकर तथा पक्षी की भोंति पर पड़-फड़ा कर प्रमोद उठ खड़ा हुआ। सुमङ्गला ने भी व्याकुल होकर नेत्र उधारे, झपटकर प्रमोद के चरण गहों—“प्राणनाथ ! मेरे जीवन के आधार !! कहाँ जाते हैं !”

“देख ! सुमङ्गले !” नयन डबडबा आए, कण्ठ भरभरा आया, कठिनता से कहा—“आह ! उसका नन्हा, प्यारा पुत्र, धधकती हुई पिता पर शयन कर रहा है, दीन-विधवा माता ज्वनन कर रही है।”

यह मय कुछ समझ गयी, जानती थी, यह लालसा, अक्षुब्ध-वृष्णा, सीधे-सादे सरल भावों की कीड़ा-स्थल हृदय में प्रवेश कर वामना रूपी कपट-कपाट खोलना चाहती है। एक ओर पति की ममता और निर्वैर, उसका हृदय प्रेमाभूत से पूर्ण है। दूसरी ओर कुटुम्ब का भय, विचार करने का समय न था। वह अचैन होकर अवति पर लोट गई। सन्वन छुड़ाकर प्रमोद दीक्षा।

प्राण-प्यारी, सुमङ्गला मुखमय गंज, सबकी अवहेलना मयरा निगमना प्रमोद ने पाई मगल गह। वस अर किमसो है किमसा परवाद।

आठ नौ उस अब गगन वज्र गए, पर मे हलचल मच गई। का कारण है अभी तक सुमङ्गला तथा प्रमोद नहीं लौट वे नित्य आठ वज्र लोट आते थे नर आन कस है।

माता द्वारा यह खबर है पिता राजचन निकल गगन वदने किमा प्रकार मर रहा है नर पदम।

देखा मूर्छित सुमङ्गला को अचने मय इस कठिनता से सुमङ्गला को चेत सिंग. ने मम्भुग देखा समुर को, किमसा परवाद। “पिताजी ! पतिदेव कहाँ हैं !”

समुर चरित हो गए। आज व्यवहार में इतना परिवर्तन, मैं सन केस साभान पुत्र-बधू से पाँते कर रहा हूँ। उर में वेदना ने प्रचण्ड रूप धारण किया।

अवरुद्ध कण्ठ में कहा—“कने ! मेरे साथ ही था, तुमने नहीं माना वह कने सम्भव है जल-क्रीड़ा का आनन्द लेता हो, व क्रीड़ा का बड़ा प्रेमी है।”

उत्तर मिला—“नहीं ! पिताजी ! के समान मुम इसयन्ती को सोती हुई अज्ञातमार्गका अन्वेषण करने गये।”

इतना कहते कहते सुमङ्गला के चित्तित्त गई, समुर का भी धीरज छूट गया। कठिनता से घर के द्वार पर पहुँचे। सुमङ्गला के लिपट गई और करुणस्वर से कन्वन करने साम के बहुत पहुँचने पर कठिनता से सार्ग कहने में समर्थ हुई, विधवा की घटना स्पष्ट कर वह पुनः—मूर्छित हो गई।

घर में कोहराम मच गया, सब प्रमोद की खोज करने लगे। नदी में जात गया इधर उधर आदमी भेजे गए, समुर चित्र दिग, और वह भी घोषित किया कि को पाँच महम्म रूपया इनाम देते, कि व्यर्थ था।

पिता स्वयं बेप बदल कर सोजने अभी तक कोई मसाचार नहीं मिय। स्मृति में सुमङ्गला की हृदयविता कोपरा अन्वर्गणियों को उद्वेलित कर व्यथा-वेतन हाकर उधर उधर फैल रही है।

एक यह व्यर्थ हो चुका है, मुनद्वल को पति
हउ भी मनाचार नहीं मिला। वह दिन प्रतिदिन
मैं पुनः जाती है। यह देख कर सात समुद्र
मेरे मदरे भेज दिया, किन्तु विरहिणी को कहाँ
मेरे लिए सुचारु जगति घरमता है, और
मेरे वलन वलन करता है।

अर्धनिद्रा हैं, सुमनस्य अपनी शाय्या पर पड़ी हैं। वहें बहुत राती हैं, उमने कच बैन, कुछ जर्धनन्दा हैं जन्मः धी, उमने त्वन देखाः—“धोरे उसके हान पर गड़ा हैं और उमने कहता हैंः—यन्ने ! निरि मर हो मेर पनि जीविन हैं, वह तुमने निदेगा, हाव के एक मान पछान मेरी बुन्दावन में भेट गी। नृ मानसिक आदम्बर को त्याग कर कुछ पिन हो रंगार का भजन कर । नृ ! जपने घट के पट धोरे कर दानदनु परगालिधि को पुकार । दान धरनी कृपा मे तुम दोनों की भेट करा देगे ।”

इस सुन्दर सुमङ्गल की कुछ दाढ़ी हुआ
 मैं ही सोचता हूँ था, उठकर अपने अपने घर
 अपने घर की सारी पत्नी और भगवान् को प्रणम
 कर मैं प्रस्थान किया।

मम मो मे मे, मिमि को हमकी मुद्रा न सी
मे मुद्रा मुद्रा मुद्रा मे मे मुद्रा मुद्रा
मि। मिमि को मेमि मुद्रा की नया प्रकृति
मि, मे मुद्रा की मुद्रा मे मे मुद्रा मुद्रा
मुद्रा मे मेमि मे मुद्रा मे मे मुद्रा मुद्रा
मि मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मुद्रा
मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मुद्रा
मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मुद्रा
मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मुद्रा
मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मे मुद्रा मुद्रा

...
...
...
...
...

पड़ोसियों ने साम्बना दी. कुछ धीरेज धरा ।
जब हवा होकर परमविना की शरण ली । दोनों
परिवार संसार से विरक्त हो कर भगवान की पूजा
अर्चना में ही नम्रपुर्ण नम्रप लगाने लगे ।

आज सुनहल्ल की परीक्षा की अवधि समाप्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। जब मैं अपने गुरु त्याग दिया था, उस दिन मैं यह सम्प्राप्ति का रूप धारण किए हैं, और अपनी अनन्य भक्ति से मिलि भी प्राप्त कर ली हैं। इसका मुझ परमज्योति में देदीप्यमान हो रहा था, उसके सुन्दर ईश्वर का नाम था। उस में ऐसी शक्ति थी, कि अनेक सदा नस्तिव सभी इसी ओर आकृष्ट होते थे, तथा बाद-विवाद में उसने पराजित भी होते।

उन्हीं हाथ में नाश थी। हाथ में इस वर का प्रादुर्भाव हो रहा था—“कुलपति की कुलपति” में “इस विवेक बनवरी” इस प्रकार सुललन करने हुए तथा चतुर्विध सुललन में निरी हुई, सुललन माया की वर वर-वृक्ष के नीचे चली, जहाँ वर में प्रादुर्भाव कुलपति का वर्तित कर रहे थे। उन्हीं नाश एवं लक्षण लक्ष्मी प्रेम-लक्षण वर-वृक्ष के वर-वृक्ष वर्तित वर-वृक्ष था। उन्हीं वर-वृक्ष सुललन माया की सुललन माया की वर-वृक्ष उन्हीं वर-वृक्ष वर-वृक्ष की वर-वृक्ष उन्हीं वर-वृक्ष में निरी वर-वृक्ष।

1. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 2. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 3. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 4. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 5. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 6. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 7. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 8. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 9. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים
 10. התאחדות העובדים - התאחדות העובדים

התורה והנבואה
התורה והנבואה
התורה והנבואה
התורה והנבואה

होता है वही मय का अधिकारी है। त्रिवार दृष्टि में वेगो कि भोग करने पर शक्तियों का हानि होता है और शक्तियों का हानि होने पर योग बिना बुलबुल हो जाता है, तो फिर भोग का कर्ता भोग करने के लिए अवसर हो जाता है। ऐसी अवस्था आने पर भोग में जो हानि हुआ था, उसमें कहीं अधिक शोक हो जाता है। इसी दृष्टि से विचारशील हृदय में शोक का अनुभव करता है। चाहे किन्ना ही सुन्दर भोग क्यों न हो गया समाज-नियमों के अनुकूल भी हो और भोगने की शक्ति भी हो, फिर भी शक्तिहीनता होता अनुभव है। वेगो, योग में शक्तियों का विहाय होता है तथा भोग में विनाश होता है। योग और भोग में यही अन्तर है कि भोग के लिये स्वयं, भोग, स्वयं, स्वयं और मन्वादि विषयों में मन्वः होता है और योग के लिए विषयों का त्याग का विहाय अन्तः मय में संकल्प होता है।

योग और ज्ञान में केवल यही भेद है यही योगाभिमान के कारण योगी परम नहीं होता; इसी लिए योगी में प्रेम, अद्भुत शक्तियाँ उद्भूति हो जाती हैं। अभाव होने पर योग अपने आप ही योग स्वयं तथा भोग पान्थ है, जो वेगो लिए संसार की ओर नहीं देखता। प्रसार करने की कमल तरीक़े के लिए वेगो के दाम देते हैं और कमल के साथ ही वेगो मुख्य मिट जाती है, उगी प्रसार इन दोनों में हो जाता है। यद्यपि ज्ञान लिए गुण के की कोई आवश्यकता नहीं रहती तथापि कारण योग अपने आप होता है। जो विषय और भोग ज्ञानि नहीं वे कने नहीं अधिकारी है।

ॐ आनन्द ! आनन्द ! आनन्द !

मन-महिम्ना

शक्ति-मन्त्र—१० श्रीगणेशाय नमः “द्विरेण”

मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

“मनसः शक्तिः न भवति ज्ञानं दृष्टुं न शक्यः”

मेरा सवाल

[मध्यस्वरूप श्री १०८ महाना सहस्रनाहजी महाराज]

हो गया है आखिर जो था सवाल मेरा ।
जो था और जिसको वह था खयाल मेरा ॥
जो जिसे उड़ था जाना जिसे था दुश्मन ।
जो उड़ा तो देखा था खतो जाल मेरा ॥

जो बन्द हो इधर से खुलता है दर उधर से
होता है काल तेरा लेकिन है हाल मेरा
हैसतो को नृ रुलाये हम रेतों को हैसायें
वह है करिश्मा तेरा यह है कमाल मेरा

मेरा सवाल
हो गया है आखिर जो था सवाल मेरा ।
जो था और जिसको वह था खयाल मेरा ॥
जो जिसे उड़ था जाना जिसे था दुश्मन ।
जो उड़ा तो देखा था खतो जाल मेरा ॥

ज्ञान से मुक्ति

(लं०—पं० जयदयाल शर्मास्नत्र गवरनमेंट पेन्शनर)

मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है और किसी
उपाय से नहीं। ज्ञान सतसंग से होता है। सतसंग
नाम और मतगुरु से जो ब्रह्म निष्ठ हो हासिल होता
है। ज्ञान में तद् निश्चय की ज़रूरत है जिसको अटल
निश्चय कहते हैं। तद् निश्चय उस वक्त होता है
जब शक यानी नहीं रहता। शक उस वक्त दूर होता
जब दिल उस बातको कुवूल करता है। दिल उस
वक्त कुवूल करता है जब उसकी असलियत को
समझ जाता है। मुक्ति आयागमन से छूटने को
कहते हैं। यानी फिर पैदा और मरना न पड़े।
पैदाश कर्म भोग के सामने होती है। और फल भोग
छूम होने पर होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती
है। बल्कि भोग छूम होने पर निम तरीके से
मरना है इमी तरीके से फल होती है। अकाल और
अज्ञान के अमली माने जुड़ काल या जुड़ ज्ञान के
हैं। (अ) के माने नहीं के नहीं हैं बल्कि जुड़
याने थोड़े काल और थोड़े ज्ञान के हैं। क्योंकि काठ
यानी वक्त और ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता
बल्कि थोड़ा या जुड़ और बढ़त या ज्यादा हुआ
करता है। लोग गलती से अकाल मृत्यु और अज्ञान
के मानी काल और ज्ञान के अभाव या नाश के
समझते हैं मगर यह बात भिन्नकुल गलत है। वक्त
का पैमाना मृत्यु है और आत्मा हरही में हर हालत में
मौजूद रहता है और यह ज्ञान स्वरूप कहलाता है।
अगर काठ और ज्ञान नष्ट होकर जाय तो मरना और
अज्ञान भी नष्ट होकर जाय तो मुक्ति भी नष्ट होकर जाय।
मरना और अज्ञान का नाश होकर जाय तो मुक्ति भी नष्ट होकर जाय।
मरना और अज्ञान का नाश होकर जाय तो मुक्ति भी नष्ट होकर जाय।
मरना और अज्ञान का नाश होकर जाय तो मुक्ति भी नष्ट होकर जाय।

कारण यानी प्राण-मन-विशामम कर्तः
में सूक्ष्म व कारण शरीर व जीव यन्त्र
निरुद्ध जाने हैं। विद्वान्ना उममें हरण व
रहता। सिर्फ पंच तत्व का शरीर का
जैसे अगर दो घड़े एक साथ
से भरा हुआ सूर्य के सामने रक्ता जा
में सूर्य का अक्स बराबर पड़ता है। लेकिन
भरे घड़े में अक्स जातिर होता है और
मान्य होता है। लेकिन छाया में
और न हरकत होती है। मरी का
अस्थूल शरीर के समझो और भरे घड़े के
सूक्ष्म शरीर के समझो अक्स सूर्य मिल
समझो और अक्स में हरकत मिल
मन के समझो।

सुक्ति क्या है

सुनि या नजान जीव की शिम्मी में है
 कहते हैं । यानी फिर शिम्मी को जीव जान
 और जीव अपनी अमरियत में जान है
 यानी ईश्वर या ब्रह्म जो कि उसकी अमरियत
 उसमें टिक जाये यानी ब्रह्म भाव को जान है
 और नीचे ऊँचे लोकों में आवागमन में है
 यानी माया के शिखरों से या शिम्मी में जान
 जाये । अब देखिये तिम यन् आगो वा
 कार्मन्त होगा कि मेरे जीव पर जान है
 अब जीव शिम्मी में अन्तहिदा है और जान
 नो जानने जाना इस जानी है जीव में
 जाना जाना है । यह अमर सुमन्ता है कि
 आग गान जुदा जुदा होने हैं अन्तिम ब्रह्म
 मन्ता जेम् नुम उस जीव को जानने होकर जाना

जिसे किरि यिनी दूसरी चीज को जानने हो उसी तरह
 तुम यह सम जानते हो कि तुम्हारी यिन्ना हस्ती
 कम और रुढ़ में सुरक्षित है। और यह सही है
 क्योंकि जब कोई मर जाता है तब वह निकल जाती
 है और जिन्ना पड़ा रहता है। लिखा तुम आदिम
 समझ हो और जिन्ना मान्य है। पर यह जानने
 की कि तुम जिन्ना छाकी से अलगा हो। इस
 तुम्हारे मुक्ति जिन्ना छाकी में हो गई। और अगर
 फिर भी तुम्हें कहना है कि तुम जिन्ना हो तो
 तुम्हें तुम्हारा दिल कुछ न करेगा। इसी तरह
 जिस वक्त तुम्हें यह पता हो जायेगा कि इस
 छाकी जिन्ना के अन्दर प्राणनयनोनयन-विज्ञाननय
 अन्तनय को भी है जिसको मूल्य शरीर कहते
 हैं। तो तुम मूल्य शरीर से भी मुक्त हो जाओगे।
 पर अगर तुम प्यारी जानते हो कि मुर्दा जिन्ना में
 रहा या प्रात और गरमी और चैतन्यपना और समझ
 या ज्ञान नहीं रहते लिहाजा यह मान्य होता है कि
 यह तुम्हारा चीजें मुर्दा जिन्ना में अन्दर बाहर निकल
 जाती हैं। पर इस ध्यान का कामिल चरित्र हो गया
 कि जोब या चैतन्य मूल्य शरीर का भी गिलाह
 पहिने हैं और इसके साथ ही निकल जाता है। फिर
 तुम्हें यह भी मान्य है कि स्वाँस का पंला कोई
 बलता है और जब स्वाँस बन्द हो जाती है तो
 बलने वाला भी कहीं बला जाता है। तुम्हें यह
 तो बलही मान्य है कि तुम जब बाह्य हो स्वाँस
 रोह लेते हो और जब नहीं रोहने के अगदर बला
 करता है यानी तुम या जोब को ज्ञान बाह्य हो
 लिहाजा जिन्ना कम तुम्हें ज्ञान बाह्य जानना हो
 गया ज्ञान कम तुम्हें ज्ञान बाह्य जानना हो
 तुम्हें ज्ञान और ज्ञान बाह्य जानना हो तुम्हें ज्ञान
 हो गये जब ज्ञान बाह्य जानना हो तुम्हें ज्ञान
 अन्तनय का मूल्य शरीर का मूल्य शरीर जानना
 इस वक्त के कारण न चीजें ज्ञान बाह्य जानना

जोब समझने लगे। शान्ति में एक तीसरा जिन्ना या
 गिलाह या कारण शरीर कहलाता है। यही कारण
 वायस शरीर पदायश व पना है। इसी को लिङ्ग
 शरीर भी कहते हैं। जिसमें गुजिदता जन्मों की बीज
 रूप में भरी हुई वासनायें हैं जिनके लिये चार सिद्ध
 बाल अंतःकरण या मन हैं उन चार सिद्धों को
 मन-युद्धि-चित्त और अहंकार कहते हैं इनमें पहिला
 चित्त है यानी चैतन्यपना और दूसरा अहंकार यानी
 इन्ना हस्ती शुद्ध तीसरा मन यानी स्वाहिशात और
 चौथा युद्धि यानी तमीज या समझ। अहंकार या खुदी
 की बजह से जोब अपनी जुदागाना हस्ती मानता
 है। जैसे दया शीशा में अपने अक्स को दूसरा
 दया मानकर पकड़ता है और कुत्ता पानी में या
 शीशा में अपनी मूरत और हरफत देखकर उस
 अक्सों तस्वीर को दूसरा कुत्ता समझकर भौंकने
 लगता है। यह अंतःकरण ही का वायस तत्परीक
 परमात्मा और जीवात्मा है। लेकिन जब दया दया
 और समझदार हो जाता है तब इसको पता हो
 जाता है कि यह शीशा की अक्सी तस्वीर शीशा
 की बजह से जुदा नजर आती है और इसकी
 जुदागाना हस्ती वा अतलियन नहीं है। मद्य
 नमूदी है जिसका देखने वाला मैं खुद हूँ। दिखाने
 वाला अला अंतःकरण का शीशा है और जब इसको
 ऐसा पता हो जाता है तब वह कारण शरीर से
 भी मुक्त हो जाता है। इसी कारण शरीर या लिङ्ग
 शरीर में कलनायें बीज रूप में रहती हैं और उनका
 विज्ञान मूल्य शरीर में होता है अगर पूर्ण अतुल्य
 शरीर में होता है जैसे मर का खूब वायस बीज
 में मर का खूब है जब बीज अंतःकरण को मर में
 लक्ष्य मर है जब मर अन्तर मर होता है
 मर का खूब में लक्ष्य मर है मर का वसनायें
 मर का खूब में लक्ष्य मर है जब मर का खूब में लक्ष्य
 मर का खूब मर में इन्नायें मर का खूब में लक्ष्य

THE COMPLETE WORKS OF SWAMI RAMA

"IN WOODS of GOD-REALIZATION"

IN EIGHT VOLUMES

LATEST REVISED EDITION

The sublime philosophy of Vedanta is expressed in easy language and its knotty problems are rendered clear by practical examples of every day occurrence, such that even a novice can grasp the higher truths and profit by the teachings.

CLOTH BOUND — ABOUT 300 PAGES EACH.

Price Re. 1/- Popular edition.

Rs. 2/- Royal edition.

The full set of 8 volumes for Rs. 7/- and Rs. 14/- respectively.

HEART OF RAMA.

Select and comprehensive quotations from the Complete Works of Swami Rama.

about 250 pp.

Royal Re. -/8/-

Popular Re. -/4/-

POEMS OF RAMA.

The inspiring poems compiled out of the writings and speeches of Swami Rama.

about 300 pp.

Royal Re -/8/-

Popular -/4/-

PARABLES OF RAMA.

A collection of all the parables used by Swami Rama in his speeches and writings.

Cloth Bound Pages 500.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 2/-

RAMA'S NOTE-BOOKS

Eleven miscellaneous note-books of Swami Rama in two volumes.

about 700 pages.

Royal Rs. 4/-

Popular Rs. 2/-

Price single volume.

Royal Rs. 3/-

Popular Re. 1/8/-

For our other English publications please apply to—

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE.

25 Marwari Gali. LUCKNOW.

Swami Rama

His life and legacy.

An exhaustive life of Swami Rama Tirtha and a comprehensive gist of Rama's teaching in English by *Pt. Brijnath Sharga M.A., LL.B.*

With a foreword by Sri R. S. Narayan Swami (the chief disciple of Swami Rama) and an introduction by Dr. Radha Kumud Mookerjee Ph. D., P. R. S.

Pages about 150.

Royal Rs. 3/6/-

Popular Rs. 3/-

The Story of

(The Poet Monk of the Punjab)

BY

SARDAR PURAN SINGH, F.C.S.

This is most enchanting book on the Rama by one who saw him first in person was so much enamoured of him that once donned himself as Sannyasi at his feet

Pages about 225.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 1/-

Swami Rama

Various Aspects of His Life

A full study of Swami Rama by eminent Scholars of India of world-wide fame.

Price Rs. 1/- only.

A brief sketch of Rama's Life

Together with an essay by Prof. Mathematics, its importance and how excel in it.

Pages about 100.

Price 4/6/-

PHOTOS OF RAMA

Postcard (small)	41/- each
" (large)	42/-
" with picture	41/-

Photo prints of Swami Rama in different postures

Photo prints of Swami R. S. Narayana Swami in different postures

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE

LUCKNOW.

The Voice of Silence.

1 The whole world must move with one who lives as *one* with the whole world.

2 Science begins with *foot*, the unit of measurement, Religion right with heart the *hear*.

3 My system is not for promulgation first of all, it is for serving myself to live by.

4 He is a criminal forsaking his post who holds the word that is in him silent.

5 Science has done much for us, but it is a poor science that would hide from us the great deep infinitude of unknowable.

6 Vedanta—active sympathy to such a degree that *altruism* & *egoism* become identical to us.

7. Let us accept eight things wherever it comes

Peace within me
Peace without me
Peace to the right of me
Peace left of me
Peace before me
Peace behind me
Peace above me
Peace below me

8 When industry and virtue meet and kiss Holy their union, and the fruit is bliss.

9 I laugh and laugh as I see plants, animals, men all dancing like iron filings under the magnet of my hypnotising MAYA

10 Death is inevitable, why not select death-in-life. Chikiren when they just take a mango cant stop eating. Such is the taste of death-in-life (मौन की यात्रा)

11 To whom shall I give thanks,
To whom shall I turn and look up
When I am alone

When I am alone

14 All the universe is but Me

15 The universe is my body
are my dress and shoes

16. My cup is the Hemisphere of
and the sparkling light is my wine.

17. The universe, being an embryo,
my own Self is sweetness incarnate
shall I blame? What shall I
O joy, it is all I.

18. The world is my body and
say the whole universe is my body
from transmigration

19 Do you play the part of an
Prophet?

A. No, that is below my dignity
God itself and so are you The
vehicle.

20. I desire nothing I have
no fear, no expectation, no responsibility

21. I do not want to produce
and gather any followers, I want
truth.

22. Not to produce millions of
like Budha, Mohammed, Christ
prophets or incarnations but to produce
or express Rama himself in every man
and child, is Rama's mission. In
the body: eat up this person
digest, and assimilate me, then and
you do justice to Rama

23 Be you an American,
Mohammedan, a Buddhist, or
whatever you may be, you are I
You are the Self of self to him.

24 My system is not for pro-
moting science to live by

25 It is my body orders me
to do a word, I would

26 the Knowledge of Self
the whole world is my body

27 Religion

VEDANTA.

Friend! Why dost thou weep? Thou
neither birth, old age nor death. Thou
neither passion nor craving. Thou hast
her gross nor subtle body. Thou hast
her mind nor *prana*. Thou art the Eternal,
pervading Self. Feel this and be free.

Friend! Why dost thou grieve? Thou
neither name nor form. Thou hast neither
enourage, Thou hast neither sex nor *indriyas*.
Thou art neither bound nor weak. Thou hast
neither father nor mother. Thou art ever pure,
eternal, immortal. Realise this and be free.

Find out the real inner man. The real man is formless and formless. Do not identify the man with the outer food-sheath, annamaya-sheath or the physical body. The gross physical body is like the shell of a coconut. The real man is the Immortal Spirit, which cannot be killed. Man in essence is the Imperishable Atman. He is the silent witness of the three states viz., Jagrat, Swapna and Sushupti (waking, dreaming and deep-sleep-states).

Just as a rope in darkness is mistaken for a snake, a post in darkness for a man, so also an impure body is mistaken for the pure Self through avidya or ignorance. If you bring a light, the illusory snake in the rope will disappear. Even so if you attain knowledge of the Self, the illusory body will disappear.

F will not sit. T. ...
man ...
nor ...

ally re...
diste

bates et al. . . .
 sure . . .

[illegible]

Will ..

Sel: 1.1

That *rustu* or something which has neither beginning nor end is the Imperishable Brahman (*Akshara*). *Akshara* only is Unchanging, Infinite, Eternal, Self-luminous, Indivisible, Pure, Perfect, Ever-free and Independent. *Akshara* is your Immortal Soul.

The fields or bodies are different but the Knower of the field is one. *Jivatmas** are different but Paramatma is one. Wherever there is mind, there are *frana*, egoism, and *Jiva-chaitanya* or reflected intelligence or *Ablasa Chaitanya* side by side. *He who has the sense of duality (Dvaita Bhava) will take births again and again. This delusion of duality (Bheda-Bhranti) can only be removed by the knowledge of identity of Jiva and Brahman.* "Aham Sukhi" "I am happy". "Aham Dukhi" "I am miserable". "Aham Karta" "I am the doer". "Aham Bhokta" "I am the enjoyer", is the experience of all human beings. Therefore the *Jivatma* is a *Samsarin* and is subject to pleasure and pain and *Jivatmas* are different in different bodies, whereas *Paramatma* is free from pleasure and pain. He is *Asamsarin*. He is eternally free. He is one.

If there is only one *livatma* in all bodies, all should have similar experiences at the same time. If Rama suffers from abdominal colic, Krishna also should experience the pain at the same time. But it does not happen. Jacob also suffers from abdominal colic. If Claudius suffers from abdominal colic, it does not mean that

The Self is not affected by pleasure and pain, virtue and vice. He is the silent witness only. Pleasure and pain are the dharmas of the mind only. They are ascribed to the Self through *avidya* or ignorance. The ignorant man only regards the physical body as the Self. He is swayed by the two currents *Rag-Dwesha* and does virtuous and vicious actions, reaps the fruits of these actions, viz., pleasure and pain and takes births again and again. But the sage who knows that the Self is distinct from the body is not swayed by *Raga-Dwesha*. He identifies himself with the Pure, Eternal, Brahman and is always happy and actionless, though he performs actions for the welfare of the humanity.

The disease of *timira* which causes perception of what is contrary to truth pertains to the eye but not to the man who perceives. If the disease *timira* is removed by proper treatment he perceives things in their true light. Even so ignorance, doubt, pleasure and pain, virtue and vice, attachment and detachment, (*Rag-dwesha*), false perception, non-perception of truth as well as their cause belong to the instrument mind, but not to the silent witness.

The wheel of *Samsara* or the world's process rotates on account of *avidya*. It exists only for the ignorant man who perceives the world as it appears to him. There is no *Samsara* for a liberated sage. Any disease of the eye cannot in any way affect the Sun. The breaking of the pot will not in any way affect the pot-ether. The water of the mug cannot render the water in the well.

causes perception of what is contrary to truth, or causes doubt or anger-truth. As soon as Knowledge dawns the three forms of *avidya* tota. Therefore the three forms are not attributes of the Self. To the mind, the organ or instrument is only an effect or product of a cause.

In the state of liberation where annihilation of mind *manas* takes place, *avidya*, there is no play of the three attachment and detachment (*Rag-dwesha*). If false perception, ignorance, pleasure, doubt, bondage, delusion, sorrow, etc. essential properties of the Self, *Atma*, is an essential property of fire, *agni*, we cannot get rid of it at any time. But there have been liberated sages in the past like Sri S. Sri Dattatreya, Jada Bharata, Yogi who possessed extra-ordinary *super-natural* intuitive knowledge, who were free from false perception, doubt, fear, delusion, etc. They were not conscious of *Samsara*, they had perfect awareness of the *Sauvrat*, or essential *Sat-chit-ananda* nature. Therefore we will have to work for the Self is free, pure, perfect, eternal and *avidya* inheres in the instrument mind, not in the Self.

The liberated sage who is free from selfishness, egoism, lust, anger, fear, about happily. He has shaken off all *avidya* and its modifications cannot be affected. He is the *Atma*. He is the *Souparamahansa*. He is the *Paramahansa*. He is Brahman himself. He is the *Emmanuel*. He is to be worshipped. Blessings be upon you for liberation in this very

SWAMI SIVA

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ द्वारा

उत्तमोत्तम पुस्तकें

- १—साधारण धर्म—इसे वास्तव में मानव जीवन का कोष ही कहना चाहिए। हिन्दी का मूल्य १) उर्दू का ॥—)
- २—आदि भगवद्गीता—इसमें केवल ८४ श्लोक हैं। इसको एक अति प्राचीन धर्म में प्राप्त हुई है। मूल्य टीका सहित केवल २)
- ३—गन्धर्वी प्रार्थना—दैनिक अभ्युपार्थक प्रार्थना के लिए। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी १ पैसा अथवा १) सैकड़ा
- ४—स्वामी राम का व्यावहारिक वेदान्त—(हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी) मूल्य १ पैसा १) सैकड़ा
- ५—रामचंद्र श्रीरामकृष्ण का जीवन चरित्र—दो भागों में—मूल्य प्रथम भाग १०० भाग ११)
- ६—स्वामी रिवेकानन्द की पुस्तकें—परिव्राजक १) ब्रह्मयोग १) आमानुषी १) इत्यादि पाश्चात्य १)
- ७—रामचन्द्रम्—(बुद्ध गीता) मानुवाद तथा मज्झिम् मू० १) भाग
- ८—गीतापान्था एण्ड हाउ आर गीता (अंग्रेजी) गारा त्रिज १०) इत्यादि

THE VISION

An English Monthly

It is a new monthly devoted to universal

peace and the highest moral and spiritual values

It is a new monthly devoted to universal

peace and the highest moral and spiritual values

It is a new monthly devoted to universal

peace and the highest moral and spiritual values

It is a new monthly devoted to universal

PEACE

A first grade Indian's best-selling monthly

monthly devoted to peace and the highest moral and spiritual values

Editor — Swami Vivekananda

Subscription Rs. 3-0-0 per annum

Annual Subscription Rs. 30-0-0

For further information, please write to the Editor

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग

१०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१ १०१

प्रध्वनीन् धीमान् आर० एस० नारायण स्वामी जी महाराज की पुण्यस्मृति में

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की

व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मानिक ग्रन्थ

पृ० १

आगम १९४०

पृ० ८

सम्पादक

श्रीनरधर 'हंस' नैटियल एम० ए०, एल० टी०

शाम्बी, हिन्दी-प्रभाव

दीनदयालु श्रीमान्द पौ० ए०

विशेष संपादक

पृ० १०८ स्वामी अर्धनानन्द जी

पृ० १०९ स्वामी सुकजी, एम० ए०, पी० एच० डी०

विद्यार्थिभर, इतिहासविद्यार्थि

पृ० ११० एम० एन० सेन शुभ

एम० ए०, पी० एच० डी०

सम्पादक डॉक्टर इन्दुप्रियारा निध

एम० ए०, टी० एल०

डॉक्टर पीतम्बरदत्त पट्टनायक

एम० ए०, टी० एल०

डी० एल० एल० एल०

संस्करण

श्री रामधनहासनिध, गिरीपुरा, काशी

प्रकाशक

श्रीमान्द श्रीमान्द

श्रीमान्द श्रीमान्द श्रीमान्द श्रीमान्द

१९४०

श्रीमान्द श्रीमान्द श्रीमान्द श्रीमान्द

पृ० १०८

पृ० १०८

विषय-सूची ।

विषय

१.	विज्ञानम् (कविता) [राम बादसाह]	...	...
२.	राम-वचनमृत	...	...
३.	पञ्चांग योगियों के उपदेश और अनुभव [श्री सम्पूर्णनन्दजी]	...	...
४.	साकार मेम (कविता) [कवियर श्री जगमोहनदास भवस्पी]	...	...
५.	निराकार-मन्त्र (कविता) [स्वामी गोविन्दानन्द जी महाराज]	...	...
६.	वेदान्त और साकार भक्ति तथा मूर्तिपूजा [श्री भगवानदास गुप्त, बी० ए०]	...	...
७.	चार दैव्य भोम् (कविता) [श्री गंगाप्रसाद 'कौशल']	...	...
८.	मत्प्राप्त धर्म से वर्तमान काल की आवश्यकताएँ [श्री भाई समतानन्द जी]	...	...
९.	छठीं मरी ईसा के पूर्व का भारत [रावराजा डा० स्वामि विहारी मिश्र, एम० ए०, बी० लि०]	...	...
१०.	भाग्य-ज्ञान [श्री रामनन्दनदास जी]	...	...
११.	स्व० श्री शिवदास साहब का चित्र	...	...
१२.	पार्थना (स्वामी राम)	...	...
१३.	स्वामी राम का वेदान्तवाद [श्री तेजनाथराव डेवन 'वीर-हृदय']	...	...
१४.	मन्त्र (महात्मा श्रीराम)	...	...
१५.	मन्त्र (गुरु नाथक)	...	...
१६.	मन्त्र-वैराग्य (श्री अकल कवि)	...	...
१७.	मन्त्र-वृद्ध (श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव)	...	...
१८.	हमरा राम (महात्मा कबीरदास)	...	...
१९.	कठिनुग की टोच भाव	...	...
१.	Peace (Swami Ram)	...	...
२.	All is love (Swami Rama)	...	...
३.	A warning to Sadhakas (Swami Ram Das)	...	...
४.	Prayer for World-Peace (Swami Shivanand)	...	...
५.	Sadhasan Dharma	...	...
६.	Vision Universal (Swami Omkar)	...	...

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ—

स्वामी राम के समग्र ग्रन्थ पहले हिन्दी में २८ भागों में प्रकाशित हुए थे। इनकी कुल पृष्ठ संख्या लगभग ४००० है। इनमें स्वामीजी के लेख, व्याख्यान, कविताएँ, पत्र आदि सभी कुछ आगया है। २८ भागों के कुल सेट का मूल्य सादा जिन्द १०) और कपड़े की जिन्द का १५) है।

वही एक भाग का मूल्य II) व III) है।

यह संस्करण समाप्त-प्राय है। इसलिये अब दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है—

स्वामी रामतीर्थ के लेखोपदेश

इसके छः खण्ड निकल चुके हैं। लेखोपदेश के एक एक खण्ड में प्रथम संस्करण के कई कई भाग मिला दिये गये हैं। इन छः खण्डों में १८ भाग आये हैं।

पृष्ठ संख्या प्रत्येक खण्ड ४००

मूल्य प्रत्येक खण्ड साधारण सं० १)

विशेष संस्करण १II)

राम-वर्षा

[संशोधित व परिवर्द्धित]

राम-वर्षा सचमुच आनन्द का भाण्डार है। इसमें उन सभी भजनों, पदों और कविताओं का संग्रह है, जो स्वयं राम ने बनाई थीं और जो उन्हें अत्यन्त प्रिय थीं। संग्रह विषयानुसार हुआ है। जैसे—

मंगलाचरण, गुरु-स्तुति, उपदेश, वैराग्य भक्ति, आत्मज्ञान, ज्ञानी, त्याग, निजानन्द वेदान्त, तीन शरीर और चार वर्ण, माया, अनुभव और भारतवर्ष आदि—

पृष्ठ संख्या ५०० से ऊपर

साधारण सं० १)

विशेष सं० १II)

राम-पत्र

नूतन संस्करण

इसमें स्वामी राम के उन सभी पत्रों का संग्रह किया गया है, जो उन्होंने वचन से लेकर एम. ए. पास होने तक तथा उसके बाद सन्यास लेने तक अपने सदास्पद गुरु श्री धन्नाराम भगत जी को लिखे थे।

इन पत्रों की संख्या ११०० से ऊपर है। ये पत्र क्या हैं, प्रेम, भक्ति और ज्ञान की कुंजी और स्वामीजी की खुली हुई आत्म-कहानी है।

पृष्ठ संख्या ४००

साधारण सं० १)

विशेष सं० १II)

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीमिटेड २५, मारवाड़ी गली, लखनऊ।

नवीन संस्करण !

नवीन

स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के दो नये ग्रन्थ

राम के दसादेश

इसमें स्वामी राम के दस चुने हुए हृदय-
माही व्याख्यानों का संकलन किया गया है।
जिन्हें जीवन तत्त्व समझने की अभिलाषा हो वे
एक बार अवश्य इसका मनन करें।

पृष्ठ संख्या ३२०

कपड़े की जिल्द मूल्य केवल १)

भारत-भाता

इसमें स्वामी राम के 'भारतभाता' के
में देश-भक्तिपूर्ण और हृदय को हिजा देने वाले
१२ व्याख्यानों का संग्रह है।
राष्ट्र-धर्म को समझने के लिए अवसर मिलेगा।

पृष्ठ संख्या २००

साधारण सं० १॥)

किंमत

राम-जीवन-चरित्र

परिवर्द्धित संस्करण

स्वामी रामतीर्थ जी के पट्टशिष्य भीमान् आर० एस० नारायण स्वामी ने अपने गुरुदेव का
जीवन बहुत ही विस्तार के साथ लिखा है। स्वामी जी को अपने गुरुदेव के साथ रहने का व
अधिक सुयोग प्राप्त हुआ था, अतएव यह जीवन चरित्र सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसमें व
कुछ अन्य प्रेमियों के लेख भी सम्मिलित हैं।

पृष्ठ-संख्या ५००

अनेक चित्रों से सुसज्जित

साधारण संस्करण २॥)

विशेष संस्करण

एक पुस्तक-विक्रेता कमीशन का रेट कार्यालय से पडें।

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, + + लखनऊ

नूतन संस्करण !

नूतन संस्करण !!

श्रीमद्भगवद्गीता का बृहद् भाष्य

❀ भगदाशयार्थ दीपिका ❀

लेखक प्रातःस्मरणीय कर्मयोगिन् श्रीमान् आर. एस. नारायण स्वामी
(पट्ट शिष्य ब्रह्मलीन श्रीमान् स्वामी गम्भीर जी मठाराज)

श्रीमद्भगवद्गीता— ३ भागों में ०

पृष्ठ संख्या प्रत्येक भाग लगभग ७००

कुल पृष्ठ संख्या लगभग १५००

कपड़े की सुन्दर जिल्द

प्रत्येक भाग का मूल्य

प्रत्येक भाग का मूल्य

साधारण संस्करण ३-००-०

विशेष संस्करण ३-८-०

इसकी विशेषतायें 'सरस्वती' के शब्दों में—

स्वामीजी ने इस गीता-संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चेष्टा की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकानुसार प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके सिवाय जगह-जगह पर टिप्पणियाँ दी गई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। बीच-बीच में जहाँ मूल का विषयान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहाँ तन्मन्व-गिणी व्याख्या लिखकर विषय का मेल-मिला दिया गया है।

स्वामीजी ने एक बात और भी की है। आपने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका संक्षिप्त सार भी लिख दिया है। इसमें साधारण पढ़-लिखने वालों का बहुत हित-साधन हुआ है। समझभय है कि क्या बहुत और क्या अल्प, दोनों के नन्तोष का साधन स्वामीजी के इन संस्करण में विद्यमान है। गीता का सारार्थ व्यक्त करने में आपने कोई चमत्कार नहीं उठा रखने।

— — — — —

श्रीमान् आर. एस. नारायण स्वामी — — — — —

वेदान्त का रहस्य समझने के लिए—

एक बार पढ़िये

वेदान्तसूचन

लेखक—आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंहजी वेदां

स्वयं स्वामी राम ने इन पुस्तकों को भूरि भूरि प्रशंसा की है, क्योंकि उन्हें स्वयं स्वामी भवभोवन ने बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ था। आपकी सारी पुस्तकें पहले उर्दू भाषा में लिखी गयी थीं। श्रीग ने बड़े धम और व्यय में इन्हें हिन्दी में प्रकाशित किया है। यह पुस्तक तीन भागों में विभक्त है— १ कर्मकाण्ड, २ ज्ञानकाण्ड और ३ संघ और मोक्ष।

वेद और वेदान्त का समं समझने के लिए हममें यदिया पुस्तक निम्नलिखित है।

पृष्ठ संख्या लगभग ७००

मारागण संस्करण २॥)

विशेष संस्करण ३)

आत्मसाक्षात्कार की कसौटी

(निर्वाण्ड सुखानिष्ठा का हिन्दी अनुवाद)

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह ने कर्मयोग, ज्ञानयोग के छठे प्रकाण्ड की व्याख्या बड़े सरल, सुन्दर और बखर्क रूप में की है, जो शिक्षार्थी और श्रद्धालु के लिये बहुत उपयोगी है। आप की व्याख्या का रंग अद्वय है।

पृष्ठ-संख्या २०६

मारागण सं० १)

विशेष सं० १.)

भगवत्-ज्ञान के विचित्र रहस्य

‘निर्माणा अनापदुन’ एवं का
हिन्दी अनुवाद

इसमें आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह ने वेद के ६ उपादेश संक्षेपित किये गये हैं। वेदों के “प्रज्ञानं ब्रह्म” का निरूपण अति सरल रूप में किया है।

पृष्ठ ११०

मारागण सं० १॥)

विशेष सं० ३)

श्रीगन्तर्तीय पब्लिशिंग्स लॉग,

लखनऊ

"नायमात्मा बलहर्निने लभ्यः ।"

] अगस्त १९४०

भाद्रपः

निजानन्द

यह घर में मिटर आ चमका, अताता, अताता ।
 उधर मत घूम मे लपरा, अताता, अताता ॥
 दया अठनेलियों करती हैं मेरे एक इगरे में ।
 हैं कोड़ा मौत पर नेंग, अताता, अताता ॥
 इफार्ड शत में मेरी अलग्गों रंग हैं रेश ।
 मरे करता है मैं क्या क्या, अताता, अताता ॥
 कदं क्या तात इस दिल का बि इतरी मौत मारे हैं ।
 हैं एक उमरा हुआ दोग्ग अताता, अताता ॥
 यह अलग्गों में लगे लगे मारत हैं मेरा ।
 यह अलग्गों में लगे लगे मारत हैं मेरा ।

जो प्यारे मेरे अपना आर. द्वेपतुर मूर्ख, जिनका
ऐसे चने बरसे चाहता है अपना अन्तेन्द। अरु-
न को गौड़-पतिर पित्त। बैरी का बैरीपन एकदम
मन बरसो सगी। अरु है और अरु को भुल जाना
हुमकन अनेका है। जो तुम्हारे अन्दर है वही
है अन्दर है।

पदेद तदनुव पदनुव तदनुव ।
जब तुम अन्दरवले से निकलते हो तो जगत्
निकलता है, जब तुम अन्दर का अन्तर्धर्म रूप
निकलता है, जब तुम अन्दर का अन्तर्धर्म रूप
निकलता है, जब तुम अन्दर का अन्तर्धर्म रूप
निकलता है, जब तुम अन्दर का अन्तर्धर्म रूप

ये नानि विदुन्मनसोऽनुरे, ये नाने न वेद,
ये नाने नाने, ये नाने अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म
अन्तर्धर्म ।

जब तुम दिल के नकर को छोड़ कर सीधे हो
जाते तो तुम्हारे भूत-भविष्य-वर्तमान, तीनों काय,
मेरे हम सीधे हो जायेंगे ।

पाने : जैसे कोई मोटा काड़ा मनुष्य कभी मे
रहा हो तो तुम जानते हो कि इसकी मोटाई सिद्ध
को भी बरिषों में मेरी आई, इसी सुदूर का
जगत् निकलते हुए बरिषों में है, वनिक अन्त
अन्तर्धर्म से शरीर बड़ा पैदा है । इसी तरह अन्त
है ऐश्वर्य और सौभाग्य देनेवाले हो इसका कारण
है वही वही वही वही वही वही वही वही वही वही
मेरे निकल पड़ जाते । जिस हाथ में वही वही वही

पन्दुरेव बनें गये उस हाथ तक अन्तर्धर्म हूँ
होगी । अन्तर्धर्म का कारण और कुछ नहीं था
निकल जानतः अथवा अज्ञानतः मिल में अन्तर्धर्म
मनाने के । यह अन्तर्धर्म तुम्हारे मनको नहीं देगा
तो पग (वन्ये कई बरस गद को दूध पीने हैं और
दिन को भुल जाते हैं) पर भाई वेग तो निलों ही
मेरे जाता है । सुख अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म
दुखि रहे कभी भी नहीं जा सकता ।

यदा धर्मवद्वानां वेदपितृव्यलि मानवः ।
तदा देवमपि तदा दुःखमपि तदा भविष्यति ॥
जब लोग धर्म की तरह अन्तर्धर्म को मोटे मर्गे
नर देव को जाने बिना दुःखका जगत् हो मर्गे ।

दृष्टान्त, प्रमाण, दृष्टि, अनुमान मे तो यह निश्च
है ही, पर मैं इस समय दुःखि अन्तर्धर्म की अन्तर्धर्म
नहीं करता, मैं तो बहुत समर्थ जा पता देता हूँ ।
यह तुम हो और यह तुम्हारी दुःखिया है । अब देव
तो, भूत और मर्गे । जब तुम्हारे दिल में दुःखियों
के मर्गे की तुम्हारा ईश्वरभार मे अन्तर्धर्म हो जाती
है, जब मैं मेरा अन्तर्धर्म मे अन्तर्धर्म और अन्तर्धर्म को
सीधे देता हूँ, तो जिस दुःखे तक अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म
निकलता है अन्तर्धर्म की अन्तर्धर्म मे अन्तर्धर्म करने हो,
जहाँ दुःखे तक अन्तर्धर्म अन्तर्धर्म तुम्हारे निकलते हैं और
अन्तर्धर्म मे निकलते हैं । अन्तर्धर्म और अन्तर्धर्म
की तरह निश्च मे अन्तर्धर्म और अन्तर्धर्म [अन्तर्धर्म
अन्तर्धर्म] मे यह निश्चय निश्च है ।

मन्यमेव जयते मानवस

मन्य मानवमन्य जय ॥

कुछ पाश्चात्य योगियों के उपदेश और अनुभव

(ले० श्री सम्पूर्णानन्द जी)

हम लोग भारतीय महात्माओं के योगमूलक धार्यों में तो थोड़े बहुत परिचित हैं ही, मूक्तियों के कठामों को सुनने सुनने यह भी मानने लग गये हैं कि मुमुक्षुताओं में भी ऐसे लोग हो गये हैं, परन्तु ईसाई धर्म के अनुयायियों में भी योगी होते थे इसका बहुत कम लोगों का पता है। जिन पादरियों ने हमको ईसाई धर्म मित्राने का ठेका लिया है उनको स्वयं योग से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। न वह हमारे भाषने यूरॉपियन योगियों के वाक्य रखते हैं न पादरियों के ही उन भाषों के समझने का प्रयत्न करते हैं जिनमें योग और वेदान्त की ओर संकेत है। उदाहरण के लिए सेण्ट जॉन के गार्गेल का यह प्रथम वाक्य ले लीजिये :—

“आदि में शब्द था और वह शब्द ईश्वर के पाम था और वह शब्द ईश्वर था।” १

जो लोग डॉ (प्रगर) का अर्थ समझते हैं और प्रगेश्वर नाशान्य का बोध रखते हैं, वह तो इस वाक्य का कुछ अर्थ लगा सकते हैं, परन्तु सामान्य ईसाई धर्मोपदेशक इसकी सम्मोचनक व्याख्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार के और भी बहुत से स्थल हैं।

इसमें हमें व शब्द के साथ योग का भी संबंध है। शब्दों का कट सम्प्रदाय व शब्दों में योग का संबंध है। शब्दों का योग निरन स्थानों में व शब्दों का योग निरन स्थानों में

यह बातें कैथोलिक सम्प्रदाय में ही हैं। ईसाई धर्म के उद्देश के साथ इनका प्रायः जो संबंध भी ऐसे लोग होंगे पर उनका पता हमें नहीं पता।

चित्त की वृत्ति के निरोध का हमें कोई निरोध पतञ्जलि के अनुसार अध्यत्म का ही नाम मित्र होता है। वैराग्य और इन्द्रियीय मन को धार्यों से हटाने के संकल्प में व देवियों:—

“मैं यहाँ धार्यों के अभाव की बात कह रहा हूँ क्योंकि यदि धामना धनी ही तो वह धार्यों नहीं होता। मैं उस वैराग्य की बात कह रहा हूँ जिसका स्वरूप है धामनाओं का हानन ही। मे दूर रहना”—सेण्ट जॉन आर दि हॉर। १

“तुम्हारे तारे हृदय की प्रज्ञान कमल अधिक और कीन रोकरा है”—साम्प्रदायिक

जो इस मार्ग पर पाँव रखता है उसे निनिश्चय होनी चाहिये—पदे पदे इसी की होगी। यदि वह इसमें ठहर न मारा तो उस मरेगा। किसी महात्मा ने कहा है:—

हैंम हैंम कन्द न पाश्यों, जिन पाश निरन हैंमों में सेले विर मिथी, नो कीन दुर्गति हैं

यही भाव इन वाक्यों में देखिये—

“दुःख महना प्रेम का सन्तान निरन है दुःख के स्त्रोत्र नहीं होती। यह मेरी ही नहीं न हो”—सुमो। ४

... and the Word
... absence is not dete
... pressing desires and
... you heart—TheosA
... your pain, there is

"वह मनुष्य बड़ा अभंगा है जो दुःख सहने को
नहीं नहीं है। वह कष्टों के नीचे निम जायगा।
विभिन्न नीयना और भरना सीखना यही अन्तर्लता
कायान है, अन्तर जीवन की यही दीक्षा है" —
लेग्न देवे । ५

"यह परीक्षा आरम्भ में ही नहीं होती। थोड़े
से अभ्यास करने के बाद जब योगी कुछ उन्नति
हुँदा होता है उसको इसी अवस्था का सामना
करना होता है। इस सम्बन्ध में दो नान प्रामाणिक
श्रेणियाँ हैं:

"जो ही होते किसी अभ्यास के सुख या मौन्दर्य
अनुभव होने लगता था या किसी मत्कार्य की
प्राप्ति प्रतीत होने लगती थी, होते ऐसा जान
ता था कि मैं निरन्तर उसके उलटे दुष्प्रार्य में
रहती थी। ... हे भगवन्, इस समय जिस पाप
होने पड़ा था मैं उसी को करती थी और जिस
प्रेम से होते प्रेम था उसे नहीं करती थी" — नाशन
कन । ६

"इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ईश्वर
मनुष्यों और देवों को बात अनुमति दे दो थी कि
मैं इस क्षण को मर जाऊँ" — मन्मो । ७

"यहाँ उसकी (आत्मा की) पहिले की शान्ति
खो जाती है: वह अपने को अन्तर्मुख नहीं कर
सकती: पारम्य विचार, उपर दलान आश्रय करने
हैं और वह अपने को आध्यात्मिक अभ्यास के आरम्भ
काट के बराबर, वग्न उसमें भी अधिक, कठिनाई के
सामने पानी है। यदि वह अब अपने को उठाना चाहती
है तो उसे केवल ध्यान और अभ्यास देना पड़ता
है" — मेण्ट जॉर्जन्डान । ८

किन्नी प्रकार की देवी देवता की उपासना के
द्वारा योग की चरमावस्था तक पहुँचना सम्भव है या
नहीं इसके विषय में मेण्ट जॉन आर दि क्रॉन कहते
हैं: "आत्मा इस दिव्य संयोग को उँचाई तक, जहाँ
तक कि ऐसा संयोग इस शरीर में सम्भव है, किन्नी
आवृत्ति या मूर्ति के द्वारा नहीं पहुँच सकती ।" ९

जो मनुष्य मय चित्त-वाधाओं, मय वैशिष्ट्य-मात-
निक कष्टों, को दृढ़ता से मर लेता है, उसे समाधि-
सुख का अनुभव होता है। यह अनुभव शरीर में तो
दयालया नहीं जा सकता, हाँ सीधे से मनो का कुछ
कुछ अलग दिव्य जा सकता है। मैं ऐसे कुछ उदा-
हरण देता हूँ, इनको हमारे यहाँ के महात्माओं की
अनुभववर्णी से निगलते ।

5. "After the moment of the first experience of the
inner light, the mind is no longer able to remain in the
state of rest."

6. "The mind is no longer able to remain in the
state of rest, and the mind is no longer able to remain in the
state of rest."

“मत्प्रसन्न एक निःसीम मधुर, देवी मंगीत है”-

मेण्ट प्रसिम। १०

“मैंने ऐसे कूल देखे जिनमें से ध्वनि निकल रही थी और ऐसे रागों को देखा जो चमक रहे थे”-

मेण्ट मार्टिन। ११

“यह अनुभव ऐसा प्रतीत होता है जिसमें सब इन्द्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं”-एडवर्ड कार्रेण्टर। १२

“ममाधि प्रायः यकायक लग जाती है। अपने को मैंभाण्डे का अवसर नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बादल या बलवान बाव ऊपर को उठ रहा है और तुमको उठाये दिये जा रहा है। मैं फिर कहती हूँ—‘तुमको ऐसा प्रतीत होता है कि तुम न जाने कहाँ उठाये दिये जा रहे हो।’.. और फिर, मैं मानती हूँ कि जब मैंने अपने शरीर को इस प्रकार पृथिवी से ऊपर उठने देखा तो मुझे भय लगा, पहिले तो बहुत भय लगा”-मेण्ट टेरीमा। १३

“मैंने इस रात में मनावन तत्व को देखा।

(यह) निर्मल और अनन्त प्रकाशके चक्रे सदृश (था) इतना ही शान्त जितना कि वह चमकीला था”-वान-१४

“मैंने अद्विती दृष्टि इस अनन्त प्रकाश पर

इतनी देर तक स्थिर रखे ॥ मन मेरी दर्शनशक्ति ही जाती रही। उनके मन में विषयके विमारे पत्रोंको प्रेम के हाथ में धकेल देखा।... पर वाणी कितनी अनीक सुद्धि में कितना थोड़ा आया है! पर मन और वाणी में आसरा है। उनकी जेब को मैंने देखा इतना कम है कि हमको बोल कहते बनता (अर्थात् यह कान में आने इतनी थोड़ी है कि इसकी धुन को कान कोई ठीक शब्द नहीं मिलता) ... ऐसा लगता जो अपने आपमें स्थित है, जो अपने आप सरती है, जिसको सिवाय तेरे कोई और कर सकता, न प्रेम करती है और मुझसे है।

“जब मनुष्य को सारी वृत्तियाँ अपने अचल रूप में एकत्र हो जाती हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है कि अद्विती के साथ प्रयोग करते हुए, पहिले जैसे जाता है और वह अपनी अलमयु में कनिवासियों को देखता है और फिर एक प्रकार से अद्विती आग, का तमो

10 Reality is a heavenly melody, intolerably sweet.—St. Francis

11 'I heard flowers that sounded, and saw notes that shone'—Saint Francis

12 The perception seems to be one in which all the senses unite into one war! Carreter

13 Picture comes in general as a shock, quick and sharp, before you can't fight or help yourself as and say as I saw and feel it as a cloud or a stormy up war! and as I repeat it You feel as if it is that it threw me up from the

जब हमको विरक्तता साधुर्ष के साथ सामोरे पड़े
है और इस प्रकार संगीतपूर्ण ध्वनि में हमको
लुप्त करता है—पेले। १६

पल्लु हमने जैसे पढ़े कर भी भीने गिरने की
रहें रहती हैं। अभ्यासी जीव के इन सुगों में
जब लुप्त हो सकता है, निमित्तानियों का उपयोग
के लिये हो सकता है, वेदमिहारी के दर्शन करके
भजन के बर्णन हो सकता है। पल्लुहिन संग
रम्य दोनों धर्मों में सावधान किया है। इसी
तम में एक साधक के वाक्य सुनिये—

“यदि ऐसा हो कि तुमको अपनी सर्वप्रभु से या
प्राप्त में कोई ऐसा प्रकार देखा पड़े जो दूसरों को
न दिखाने देता या अपने कान में कोई विविध
तुलना सुने या कैंरे हुए में यद्यपि कोई भीता
हो या कान को न जानता है कि प्राकृतिक नहीं
या कैंरे हुए के किसी भग में कोई सुख मिलने
या कैंरे होने में भग ऐसी कोई गली प्रतीत हो,
यदि कोई देव जैसा दिख प्रतीत कराकर देखा
और तुम सन्तुष्ट या उपदेश दे या कोई ऐसा
कहा हो जिसको तु जानता है कि तुमने या किसी
नैतिकता में उत्तक नहीं हुई है तो उसी भग या

उसके बाद ही सावधान हो जा और अपने हृदय के
इन भावों पर विचार कर: क्योंकि यदि इन भावों
और हृदयों में मिलनेवाले सुगों के कारण तेरा हृदय
धर्म के आन्तरिक प्रेम और ईश्वर के आध्यात्मिक
ज्ञान और माहात्माकार से फिर गया और तेरा हृदय
इन भावों और हृदयों को दिव्य आनन्द का भाग
मनसकर इनमें ही सुख पाने लगा तो फिर तुझे सन्तुष्ट
करना चाहिये कि यह बातें शत्रु (ईश्वर, कुसंस्कार)
की ओर से आयी हैं और चाहे यह कितनी ही सुखद
और विरक्त हो इनको स्वीकार मत कर।” १७

ज्यों ज्यों अभ्यास में बढ़ता जाती जाती है, त्यों
त्यों योगी ज्ञान की भूमिकाओं में ऊपर उठता जाता
है। रमेवाक कहते हैं—

“यह अमेद भावना, जो योग की क्रिया का
अन्तिम पद है, एक विशेष जय रखती है। प्राप्ति
में तो योगी को जीवित्वा से भिन्न परमात्मा की अनु-
भूति होती है पर ज्यों ज्यों योग में प्रगति होती है यह
भेदभाव मिटता जाता है।” १८

समाधि की अन्तिम मांसी, उसका परिणाम,
कैवल्य है। पदप्रवृत्ति कहते हैं “तदा शत्रुः स्वयमेव-
स्वयम्—अनमनस इति—पुरुष—अपने स्वरूप में अव-

... the ... and that is what ...
... only in itself ...
... complete ...

... the ... and that is what ...
... only in itself ...
... complete ...

... the ... and that is what ...
... only in itself ...
... complete ...

स्थित हो जाता है। इस अनुभूति को यों कह सकते हैं—“जब मैं ईश्वर के संकल्प में रिक होकर और ईश्वर के संकल्प और उसके सब कार्यों में रिक हो कर और स्वयं ईश्वर से रिक होकर स्थित होता हूँ (अर्थात् जब मैं अपने मारे संकल्प विरूपों को छोड़ कर ईश्वर में विल को एकाग्र करता हूँ और फिर ध्याता और ध्येय की तन्मयता हो जाने से ध्यान का भी लोप हो जाता है) उस समय मैं सब प्राणियों में ऊपर हूँ और न ईश्वर हूँ, न जीव हूँ प्रत्युत मैं यह हूँ

जो मैं था और सब रहूँगा।” मास्टर साहब

यह बोड़े में अन्तरण इस बात को कि लिये पर्याप्त होने चाहिये कि लोग को नि सम्प्रदाय के भेद को नहीं जानता। ^{संस्कृत} मार्चभूमि है।

[इस लेख में दिये हुए अन्तरण का सं- अण्डहिल कृत मिस्त्रिमिम (द्वयन संस्कार) लिये गये हैं।]

for it by occasion of the pleasure and liking thou takest in the said feeling or vision, feellest thy heart drawn from the inward desire of virtues and of spiritual knowledge, feeling of God for to set the sight of thy heart and thy affection, thy delight and principally in the said feelings or visions, supposing that to be a part of heavenly or angel's bliss: then is this feeling very suspicious to come from the enemy; and though it be never so liking and wonderful, refuse it and assent not thereto.

18. This feeling of identification, which is the term of mystical activity, has a very important significance. In its early stages, the mystic consciousness feels the absolute unity to the self as mystic activity goes on, it tends to abolish the opposition—Revelation

19. When I stand empty in God's will and empty of God's will and of all being and of God Himself then am I above all creatures and am neither God nor creature but what I was and evermore shall be—Meister Eckhart.

साकार-प्रेम

(रविशर श्रीरामचन्द्रनन्दन अवस्थी आशु कवि)

आज मरगला आशा ने, साकार रूप है पाया ।
 या हि प्रेम ही अंकुश छाया, के नीचे है छाया ॥
 का दर्शन ही निज रूप धार कर, मुग्धता ने आया ।
 या अमर्त्यरूप ही ही जगदीश वरग वर आया ॥
 हे उग के मरुत प्रेम के उल्लस शायर श्रव्य ।
 मन्दर हारनम प्रारनम प्रारनम ... ॥
 'विश्वरूप' ... ॥
 'विश्वरूप' ... ॥

निराकार-ब्रह्म

(रचयिता श्री गोविन्दानन्दजी भास्कर)

नाम रूप सब छोड़ के, जो ब्रह्म तब
 एक सविज्ञानन्द वह, मोहि जगत्
 मोहि अन्मा जान, बिना उन निज
 क्या मन्त्र श्रुत, महिन कवन मा
 बड़ी मुक्तारो रूप, जो महा प्र
 सा अद्वैती है नहीं, देन का निम्न

ॐ

वेदान्त और साकार भक्ति तथा मूर्तिपूजा

(सं०—अनन्तरात्मा पुनः, श्री ५०)

इतिहासों की जानकारी हमारे देश में बहुत कम हो गई है, इसलिए वेदान्तशास्त्र के विषय में कुछ लिखने के पहले इनके अन्त का एक संक्षिप्त ईंग्लिश आशयपर हैं। वेदान्तशास्त्र के अन्तशास्त्र शास्त्र व्याप्त हैं जिसका समय मोटे हिसाब से २५०० वर्ष पहले माना जाता है। ये भगवान् श्रीकृष्ण के समकालीन और उनके परमभक्त रहे होते हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदान्तसूत्र (जिसको ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं) में अपने वेदान्त-ज्ञान का निरूपण किया है। व्यासदेव के प्रायः १५०० तः १६०० वर्ष पीछे (संवत् ८५४) श्रीशङ्कराचार्य जलमंथार में पधारे। इन्होंने वेदान्तसूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा और वेदान्तज्ञान को जो कुछ दुर्लभ हो गया था पुनर्जीवित किया। हम इस क्षेत्र में आगे चलकर लिखेंगे। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि शङ्कराचार्य हमारे समय में वेदान्त ही नहीं बल्कि नामों माने जाते हैं यद्यपि कि इन विषय में लोग व्यास-वेदान्त न कहकर शङ्कर-वेदान्त करते हैं।

शाहूर-वेदान्त का मत

हम अपने स्वयं की अनेकता को एक ही स्वयं
वेदों के स्वयं में देखने का वर्णन करेंगे ।

निरुद्ध मन्त्रालय निरुद्ध है—नी मन्त्रालय का
 बन्दन यह है कि (१) नी मन्त्रालय को बन्दन
 में निरुद्ध बला माना जाय, बन्दन में बन्दन को बन्दन
 में बन्दन में बन्दन में बन्दन में बन्दन में
 में निरुद्ध मन्त्रालय निरुद्ध है—नी मन्त्रालय का
 बन्दन यह है कि (१) नी मन्त्रालय को बन्दन
 में निरुद्ध बला माना जाय, बन्दन में बन्दन को बन्दन
 में बन्दन में बन्दन में बन्दन में बन्दन में
 में निरुद्ध मन्त्रालय निरुद्ध है—नी मन्त्रालय का
 बन्दन यह है कि (१) नी मन्त्रालय को बन्दन
 में निरुद्ध बला माना जाय, बन्दन में बन्दन को बन्दन
 में बन्दन में बन्दन में बन्दन में बन्दन में

आत्मा और परब्रह्म की एकता का पूर्ण ज्ञान अर्थात् अनुभवसिद्ध पहिचान हुए बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। इन्हीं को अद्वैतवादी कहते हैं। इन सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक शुद्ध-सुद्ध-नित्य-सुख परब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतन्त्र और मत्त्व वस्तु नहीं है। दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का ज्ञान या माया की उपाधि से होने वाला आभास है; माया कुछ मत्त्व या स्वतन्त्र वस्तु नहीं है—बस निष्ठा है।”

विन्वकोप

“शंकराचार्य केवलज्ञैतवादी थे, उनके मत की एक सार बात यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र अद्वितीय वस्तु है, जीव ब्रह्मवस्तु छोड़कर और कुछ भी नहीं है, जगत् माया की परहेलिका है। ब्रह्म, जीव और माया इन तीनों के सम्बन्ध में शंकराचार्य ने अतीव पण्डित्य पूर्व प्रतिभा के साथ दार्शनिक विचार किया है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और सभी माया कल्पित और मिथ्या है। जीव और ब्रह्म में कुछ भी विभक्तता नहीं है। अविद्या के विनष्ट होने से ही जीव और ब्रह्म का पर्याय्य मत विनष्ट होता है। ब्रह्म निर्गुण है। वा. ज्ञानमय नहीं है किन्तु ज्ञानस्वरूप है। यह विन्मात्र ज्ञान स्वप्नादि विविध भेदरहित है। पर, चिदेक वस्तु और जीवज्ञा एक ही पदार्थ है, अविद्या की अजडगी और विभक्तिका शक्ति ही जीव ब्रह्मों को रक्तु है। इस अविद्या माया में ही सत्त्वगुणरज का अन्तःस्वभाव के द्वारा पञ्चभूत का जगत् है। ऐश्वर्यशक्तियों के द्वारा सत्त्वगुणरज का जगत् है। इन सब का अन्तःस्वभाव ही सत्त्वगुणरज का अन्तःस्वभाव है। इन सब का अन्तःस्वभाव ही सत्त्वगुणरज का अन्तःस्वभाव है।

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for a systematic approach to record-keeping, such as using a ledger or accounting software, to ensure that all financial data is properly documented and organized.

2. The second part of the document focuses on the importance of regular financial statements, such as the balance sheet, income statement, and cash flow statement. It explains how these statements provide a clear picture of the company's financial health and performance, allowing management to make informed decisions about the future of the business.

3. The third part of the document discusses the importance of budgeting and financial planning. It explains how a well-defined budget can help management allocate resources effectively, control costs, and achieve the company's financial goals. It also emphasizes the need for regular monitoring and adjustment of the budget to reflect changes in the business environment.

4. The fourth part of the document discusses the importance of financial reporting and transparency. It explains how accurate and timely financial reports are essential for building trust with investors, creditors, and other stakeholders. It also emphasizes the need for a strong internal control system to ensure the integrity of the financial data.

5. The fifth part of the document discusses the importance of financial risk management. It explains how various financial risks, such as currency fluctuations, interest rate changes, and credit defaults, can impact the company's financial performance. It emphasizes the need for a proactive approach to risk management, including the use of financial instruments and hedging strategies to mitigate potential losses.

6. The sixth part of the document discusses the importance of financial innovation and technology. It explains how the use of modern financial technologies, such as blockchain, artificial intelligence, and cloud computing, can improve the efficiency and accuracy of financial operations. It also emphasizes the need for ongoing investment in research and development to stay ahead of the curve in the rapidly evolving financial landscape.

7. The seventh part of the document discusses the importance of financial ethics and compliance. It explains how adherence to ethical standards and regulatory requirements is essential for maintaining the company's reputation and avoiding legal penalties. It emphasizes the need for a strong corporate governance framework and a culture of integrity throughout the organization.

8. The eighth part of the document discusses the importance of financial sustainability. It explains how a focus on long-term financial health and environmental, social, and governance (ESG) factors can lead to sustainable growth and success. It emphasizes the need for a holistic approach to financial management that considers the interests of all stakeholders and the impact of the company's activities on the environment and society.

9. The ninth part of the document discusses the importance of financial education and training. It explains how providing ongoing education and training for employees can help them develop the skills and knowledge needed to manage the company's finances effectively. It also emphasizes the need for a culture of continuous learning and improvement within the organization.

10. The tenth part of the document discusses the importance of financial innovation and entrepreneurship. It explains how fostering a culture of innovation and entrepreneurship can lead to the development of new products, services, and business models that drive the company's growth and success. It emphasizes the need for a supportive environment that encourages risk-taking and creative thinking.

मंचय। वेदान्त इस विषय पर नीचे के शुद्ध व्याख्या देता है। शुद्ध-शुद्ध-नित्य-मुक्त का ज्ञान का अनुभव होना अति कठिन और दुष्प्राप्य है। ज्ञानको मार्ग रूपान को धारा। परत हमेशा लौ नहिं शक।

जीव तो मायावर्ती जगत् में रह रहा है जहाँ मायावीन ब्रह्मतत्त्व कैसे समझ में आवे। एक ओर माया ने फैसा रक्खा है, दूसरी ओर अनिशमरा पड़ोस में है। एकबारगी मन्दास ले लेना पर्याप्त नहीं। ज्ञान के लिए मोक्षप्राप्ति के लिए तैयारी करनी चाहिये, सीढ़ी के द्वारा चढ़ना चाहिये। पहला काम चित्त को स्थिर करना है—एक केंद्र पर ध्यान लगाना, मनानिः इसके लिए एक देवमूर्ति से आरम्भ करना चाहिये और मित्रि होजाने पर उसे त्याग देना चाहिये। इस अभ्यास में चित्त में दृढ़ता तब ही निष्कार का जल, अनुभव और साक्षात् होगा महात्मियों के द्वारा हुए सदाचारके कर्मकांड इससे बड़े साधन हैं और अधिकतर परोपकार के हैं।

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य यवनद्वयं ।

परोपकाम्य पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

जब हम दूसरों को अपने ऐसा समझकर उनकी सेवा में लगेंगे तो स्वार्थ, लूणा इत्यादि अनेक शान्ति नाष्ट हो जायेंगी। इन्द्रियों पर नियन्त्रण हो जायगा। भाया का फॉस फट जायगा और यही मोक्ष है। ऐसा जीव शरीर त्याग कर महावस्तु में लीन हो जाता है।

चार ब्रँड ऑफ़

मन्त्र — मम प्रसीदः ॥ ३ ॥

[illegible]

छठीं सदी ईसा के पूर्व का भारत

(लेखक— डा० राय गंगादास इन्द्रावतियार मिश्र, एम० ए०, पी० एच०)

अब मैं आप लोगों का ध्यान भारतवर्ष के बहुत-से नमय के इतिहास की शुरुआत की ओर ले जा रहा हूँ। कुछ ही वर्ष पहले भारत में लोग ईमान थे कि भारतवर्ष का प्रागैतिहासिक इतिहास महे प्रसिद्ध वादशाह अलेक्जेंडर दि ग्रेट के भारत-यात्रा (सन् ३२६-२६ ई० प०) से प्रारंभ होता है। इसी धारणा थी कि पहले का इतिहास—महानगर महाभारत की कुछ घटनाओं को छोड़कर—ज्ञानहीन था। इसी राय थी कि पुराणों इत्यादि पौराणिक के सिवा कुछ था ही नहीं।

हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का महा इतिहास किसी भाषा में सन् १५१९ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अंगरेजी में न होने के कारण इसकी जो संशुद्धियाँ में ही सीमित रही। इसी ओर प्रेरणा हुई ब्रिटिश के जज मिस्टर पांडित ने सन् १८२२ में अपना प्राचीन भारतीय इतिहास अंगरेजी में लिखा जिसमें संस्कृत के मूल ग्रन्थों और विंगेय इन में पुराणों के बहुत से उद्धरण दिये गये। परन्तु इन ग्रन्थ में अनेक त्रुटियों रह गयीं। अगले साल सन् १८२३ में हिन्दी के प्राचीन इतिहास का दूसरा संस्करण निकला। सन् १८२४ में डा० राय चौधरी और सन् १८२७ में डा० सीताराम प्रधान के प्राचीन भारत संबंधी बड़े महत्वपूर्ण इतिहास का प्रकाशित होना। इन सब पुस्तकों तथा संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के ग्रन्थों के अनेक ग्रन्थों को छानबीन करके प्राचीन भारत के इतिहास का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। सन् १८३० में हिन्दी-साहित्य-समय में डा० राय चौधरी के पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इन सब पुस्तकों के अलावा सन् १८३० में डा० राय चौधरी के पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

हम देना में प्रारंभ होकर प्रायः महाभारत तक चलता है। परन्तु इसमें अनेक स्थानों पर काली भूलें हुई हैं जिसमें उनके परिणाम अनेक अंशों में अमूल्य माने जाते हैं। डा० राय चौधरी ने विशेष रूप से महाभारत के नमय में लेकर गुप्त काल तक का बहुत ही प्राण-निष्ठा और गवेषणापूर्ण इतिहास लिखा है, अर्थात् उन के ग्रन्थ में लगभग १६ शताब्दियों (१०वीं सदी ईसा पूर्व से छठीं ईसा तक) का अच्छा हाल लिखा है। डा० प्रधान ने रामायण काल (१३वीं सदी ईसा के पूर्व) में महाभारत काल (१०वीं सदी ईसा के पूर्व) तक अर्थात् केवल ३ सदियों का विद्वत्पूर्ण और मजबूत इतिहास लिखा है। इन दो इतिहास-लेखकों ने १९ सदियों का हाल बड़े अनुसंधान और योग्यता से लिखा है, अतएव इनके तथा जस्टिस पांडित के भारतीय बहुत श्रेणी हैं।

हिन्दी का यह प्राचीन भारतीय इतिहास २८ वीं सदी ईसा के पूर्व से प्रारंभ होकर छठीं सदी ईसा के पूर्व तक समाप्त होता है। प्रश्न उठ सकता है कि १३ वीं सदी ईसा के पूर्व से पहले का इतिहास कैसे प्राप्त हुआ ? इसका उत्तर यही है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा निम्नलिखित संस्कृत तथा अन्य भाषा की पुस्तकों के आधार पर—

- (१) चारो वेद, अनेक ब्राह्मणग्रन्थ, कई उपनिषद्,
- (२) प्रायः अठारहवीं पुराण तथा अनेक उपपुराण,
- (३) अनेक वेद और वेद ग्रन्थ
- (४) सन् १८२३ में महाभारत भागवत हरिवंश आदि इतिहासिक ग्रन्थ
- (५) प्रायः इतिहासिक ग्रन्थों का अनेक भागवत तथा प्रायः पुस्तकें
- (६) अनेक ग्रन्थों का अनेक भागवत तथा प्रायः पुस्तकें

आत्म-ज्ञान

(लेखक-श्री राम नन्दन सहाय, होड पंडित, मनोहरलाल दाहू शर्मा, जैहारा)

यह आत्मा गर्वादि शक्ति में एक देवी पटाऊन-
वा जल पत्रा है। यन्त्रु यह वास्तव में महाकायान्
है। अतः ईश्वर के धर्म में यह परि-
शिष्ट आत्मा होता है।

नैव क्षणा न मगमा शत्रुं शक्यो न चक्षुषा ।

अहो-व सद्गो-पुत्र कथं लक्ष्मण-व्यते ॥

इसी में आत्मा का गूढ़ ज्ञान अगम्य भा-
व्य होता है। अतः उस ज्ञान की प्राप्ति के लिये
हमारे इन्द्रिय मन और बुद्धि में ही अनिवार्य महा-
त्म्य होता जाता है जिसमें निमित्त आत्मा शरीरा-
त्तर विद्यमान हो। इति आत्मा है। जब तक हमारा
मन स्थिर रहता है तब मात्र शरीर में भी इन्द्रियो-
न्तः गूढ़ अद्वैत अभिन्न तत्त्व समस्त वस्तुता तब तक
आत्म-ज्ञान नहीं हो सकता है।

ॐ नमः शिवाय ॥ देवेन्द्र ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अर्थात् जिस ज्ञान में अज्ञान मिटने में सर्व शक्ति
 वश है। यह अर्थात् प्रज्ञा की परमाध्यात्म की
 विद्या ही है सर्व दृष्ट - समस्त में विद्यमान
 ज्ञान है ही अर्थात् ज्ञान समस्त वास्तविक । वस्तु
 के ही ज्ञान ही अर्थात् सर्व समस्त वास्तविक वस्तु
 है ही अर्थात् ज्ञान ही ज्ञान है वस्तु ज्ञान
 ज्ञान वस्तु सर्व समस्त ज्ञान ज्ञान ज्ञान
 ही ज्ञान है ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान
 ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान

ही देख पड़ते हैं। शरीर नगर होने में एक
देश, कान्ठ और वस्तु के संमर्गमें परिणित
समझा जाता है। इस विषे सात्विक, राजसी
तामसिक गुणों से उसका स्थापन अत्र भी सिद्ध
जाता है जिसमें छन अद्वय का भेद परिणित
विचार से स्वभावः होने लगता है। इस
परमार्थ भावमें शरीर के अरिष्ट होने में एक
यह विचार नहीं पड़ता है। मयगुण, रसगुण
वसोगुण ये प्रकृति में उपपन्न होकर इन अरिष्ट
जीवात्मा को शरीर में बाँधे हुए से ज्ञान प्राप्ति
जिम प्रकार सर्व व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के
किरी में निहित नहीं होता है वही प्राज्ञ तत्त्व में
रहता हुआ भी अन्मा त्रिगुणातीत होने के कारण
के गुणों से निहित नहीं होता है। जैसे यह
इस मयगुण संसार को प्रकाशित करता है वही
वही श्रेणी आत्मा मयगुणों को प्रकाशित
करता है।

[illegible]

स्व है, उसी प्रकार आत्मा व्यापक होने पर भी कर्म-
रूप संसार स्वकर स्वउद २ घोष होता है परन्तु
बन्धन में तब एक ही आत्मा आकाशवत् व्यापक है ।
इस व्यापक अग्नि वा वायु अपने अन्तर्गत रूप-रूप
शक्ति हो जाता है उसी प्रकार यह आत्मा रूप रूप
अन्तर भिन्न २ देख पड़ता है परन्तु विचारने से यह
चक्र निरस्तन है । देख क्या पड़ेगा ! हां शरीर
(संसार) के कारण यह दो रूपों में अनुभूत होता
है । एक तो अविद्या के कारण अल्पज्ञ हुआ अन्तः-
करण की व्याधि से भोला कहलाता है, परन्तु दूसरा
व्याधि की व्याधिसे संसार स्वकर फल भोगता है यद्यपि
तब सार्वभौम सच्चिदानन्द एकरस कर्ता है ।

निद्रा योगी समाधिस्थ हो अपनी इसी व्यापक
आत्मा में प्रकाशका रहस्य युगपद् देखना है परन्तु
आत्मज्ञानी अपने एक ही आत्मा के आधार से अपने
अपने मत—अनुते अणु और महान् से महान सन-
कल में ब्रह्मण करलेता है जिससे व्यष्टिरूप में भी
अविष्टिभाव और समष्टिभाव में अपना अनन्त व्यष्टि-
विस्तार अनुभव करता है परन्तु किसी विषय में वह
अल्पज्ञ सुझ होने के कारण भ्रम नहीं होता है ।

अनोरणीयान्महतो महीया—

नात्मात्य अन्तोर्निर्हितो गुहायाम् ।

तनक्तुः पश्यति दीप्तशोको

पातुः प्रसादन्महिमाननात्मनः ॥कठ १८०॥

दृष्टवद्विषयनचिन्त्यरूपं

मूल्यान्व तन्मूल्यान्तं विभाति

दूरान्मुदूरे तद्विद्वान्निर्दिष्टं च

पश्यन्निर्वहैव निर्दिष्टं दृष्टव्यम् ॥३॥

यही कारण है कि वह समष्टि रूप देख कर
अवतार ग्रहण कर अल्पज्ञत्व में अन्तर्गत के रूप
कभी कार्य करता हुआ भिन्नरूप में देख पड़ता है
यद्यपि वह बाल्य में अभिज्ञ रहता है और कभी
अनेकरूप से समझाया करता है

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा
एकं रूपं बहुधा यः करोति ।
तनात्मत्वं वेत्तुपश्यन्ति धीरा—
न्नेषां मुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥कठ ० ५॥

अतः पूर्ण व्यापक होने पर भी सर्वज्ञ आत्मा
इसी व्यष्टिभाव से अपने समष्टित्व के आधार से
बैठा हुआ भी दूर जाता है और लेटा हुआ भी सर्वत्र
चलता है ।

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः

कन्तन्मदानन्दं देवं मदन्यो शतुनर्हति ॥कठ ०॥

जो समस्त पदार्थों को आत्मा में ही देखता है
और सब पदार्थों में आत्मा को तो बैठ बुद्धि कहाँ
रह सकती है जिसमें मोह शोक दया रहे ! बैठ बुद्धि
भय उत्पन्न करती है ।

यत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति

सर्वभूतेषु चाल्मानं ततो न चिनुगुप्सते ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विज्ञानतः

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ईश ०॥

यह आत्मा मन से भी अत्यन्त तीव्र है । इन्हींसे
यह अचल घोष होता है । जैसे अलग चक्र घूमता
हुआ स्थिर समग्र पड़ता है । अथवा जैसे दीप की
शिखा प्रत्येकज्ञ शिखा ज्योति के मझार और निर्गम
होने पर भी स्थिर अवश्य घोष होती है । उनका
चलना और नहीं चलना समान घोष होता है ।

अनेकदेशो मननो ज्वीजो

नैन देवा आनुयन्त्युर्वर्णयन् ।

महावतो न्यूनयेति निपुन

नस्मिन्नयो मानमिवा वधानि ॥ईश ०॥

नरेजानं नरेजानं नरे नरे नरेजानं

नरेजानं नरेजानं नरे नरे नरेजानं ॥ईश ०॥

परन्तु यह अवस्था नहीं होती है जब कि पाचों
ज्ञानेन्द्रियों और मन स्थिर निर्विकल्प हो जाते हैं
और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है । आत्मज्ञानी के

स्वर्गीय श्री शिव कर्ष साहब

का पत्र

श्री सुखलाल तिवारी के नाम

११ जून सन् १९२५।

श्री जी महाराज—

जय भिमाजी जी महाराज श्री (बाबा भाग्यशत
विशाल महान्दर गढ़ के तरफ एक अच्छे सन्त
हैं जिनके श्री बाबा भवानी शस्त्री जो बापू
देवदा साहब के गुरु थे, शिष्य थे)

स्त्री का यह सवाल था कि "जिसपे भरता है
उस वह अदा कौन सी है" उस का जवाब बहुत
व को तलवार के दाद मिला वह हरय जेल है—

कोसने २ आज एक पहाड़ी पार ने मुझे परेशान
कर पड़ा "तू क्या चाहता है" तो मैंने हाथ जोड़
प्रार्थना की कि महाराज आप योग्य और महान,
मान्य होते हैं और आपने मुझ पर मेहरबानी
कर पड़ा तो मैं निहायन अर्घ्य से अर्च करता
हूँ मेरे गालिक ने मुझसे अर्घ्य हुआ जब एक
उकिया था उन्हें जवाब मैं आज तक नहीं दे

सका और वह बार अब तक मेरे सर पर हैं और मैं
उस बेदिनार, बेजुह, नावाकिक, बेइल्म उसके किस्
में बगपि अर्से से हूँ तदपि कुछ ठिकाना इतमीनान
के साथ नहीं मिलता। अब आज आपके दरशानो से

पर मान्य होता है कि शायद मेरी मुश्किल दूर होने
का समय आगया। अब मैं वह सवाल क्या है अर्च
करता हूँ "जिसपे भरता है उमाना वह अदा कौन
सी है" यह सुन कर वह पार बुद्धि बहुत हैं और
करने लगे। वेदा 'यह वह अदा है जिसका सारी दुनिया

एक छोटा सा उद्धर है। वह वह अदा है जो मर में
नज़र हुना व मौजूद है और जो मर में अदृश्य है
इसकी तलाश में बहोतों ने जिसे अपने मर नजर
सर नहीं उभाया और जो मर में अदृश्य है

यह है बल्कि मरने के बाद के जीवन का अर्थ है
से हाथ धोने को तैयार है और जो मर में अदृश्य है

आ मैं अभी बताता हूँ मगर यह समझ लेना कि
अदा का यह स्वास्त है कि जिसको वह मालूम
वह नहीं रहा वह खुद इल्म है मगर वहाँ इस इल्म
की रमाई नहीं वह अदा नजर भी आती है मगर इस
नजर से नहीं वह समझ में भी आती है लेकिन इस
समझ के इनकान से बाहर है अगर इन सब से
अल्हदा और किनारा कदा होना बुद्धि करे तो ले अ
इसी इम तो मालूम होता है। यस्त यह कहना था
कि सुनने ही होदा हवात कहम व किरातत सब कूँच
कर गये और थोड़ी देर को मालूम हुआ कि मैं हूँ ही
नहीं तब एक ऐसा नज़ार पेश नजर आया जो दयान
से बाहर है अब जो होश में आया तो देखता क्या है
कि यह बुद्धि ही साधव है जब ज़्यादा किन्न पैदा हुवा
तो यह आयात पहाड़ में से सुनाई दी कि अरे वह
अदा तू ही तो है तू अगर अपने आप को जान लेतो
अदा भी मालूम पड़े तू खुदी (अहंकार) से भरा
हुआ खुद से बे रायर है इस लिये सवाल जवाब है
बरना तब सवाल ही तो खुद जवाब है—

वह अदा जिसपे उमाना है रिदा आपकी है।

सिर्फ "आप" का यह तगरीद तलव है जिस
के लिये बाताव कलम स्पही में वाक्य नहीं न जुमान
में पाव (कृत) है वह एक ऐसी चीज है जो आप
में आप ही ने महमूस होनी है मगर वह भी कब जब
कोई स्वाहिम (पाह) करे और उरदाद (गुरु)
मेहरबान हो और वाक्ये बाता वन को मर से उदा
इसके रक्ते अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर
मर में मर उदा हो गया तो मेरेगा कौन इसका
जवाब दे कि वह रक्ते वन जो है कि जो मर
मरने पर वनमरुत का मरना है कि वह मर का है
उसका उदा होने कब जब वन का मरनेवा की

लगन और प्रेम या तो उन्हें मद्धम थी या भगवान् श्री कृष्ण जानते थे ।

सिर्फ मुत्ताहिजा तशरीह व तौजीह के वास्ते खाना खिदमत है—

श्री सुखलाल तिवारी का उत्तर

(मु० ८।७।१९२७)

श्री याधूर्ती महाराज—जय श्री माधोजी महाराज की—आपका कृपा पत्र मु० ११ जून सन् १९२७ जोरा से आने के बाद गोपाल राजजी साहब के मारफ्त मुझे मिला गोया रोगी को एक अमृत्य चूर्ण प्राप्त हुआ जो सब आधि व्याधि रोगों का नाशक है—पहले से महाराज कहाँ सो गये थे या किन्नी और मरीज के मर्च रखा करने के किङ्ग में थे । अब जब ऊपरी सांस चलने लगा गला घुड़ने लगा तब तशरीफ़ लाये तैर गनीमत है । आदि-अनन्त का जोड़ा है । आदि न महीं अन्त में तो पधारे अपने एक जईफ़ निराधार मरीज की याद तो आपसे रही यह याद ही आप की उसकी शफ़ा का धायम है स्वामी यह निदुरता का क्या घाना पहना गया है कुछ समझ में नहीं आता क्या मार कर जिलाना यही हकीम हाजिक का शेषाह (राम्ता, तरीकर) है । अच्छा, प्रभु आप के चरित्र आपही जानो यहां मित्रा पुष घैठने के और कोई चारा ही नहीं है—धन्य हो आप और आप की महिमा व अदा दोनों अकथनीय हैं—

रोगी २ एक पहाड़ी पीर मिटे उन्होंने अपने जवारी क्लाम मे होश थाप्ता कर दिये । मैं हूँ जो एक महज गुमान था मिटा दिया अजब मज्जातार बुद्ध अजब क्या दिख गया । होश में आकर देख गायब पाये । इयादे तरह की हालत मे पहाड़ मे निदाय रोव सुनाई दी कि अरे यह अदा नू ही मो है यानी मालिक दीन दुनी नू ही तो है तरे मित्रा कोई और नहीं ।

पुन्य शास्त्र न अप जवय वेदा नरे आंग प्रकृति ज नाच है न

मन्मा पर मर मरने जग के भाव सा ह बनना

आर से भिन्न न कोई पहाड़ न पहाड़ी पीर । रज आपकी मात्र मक्ति का प्रताप है जो ज व न रहा है सुन्दर अपनी भाव है जो कुछ देने आर अमी क्या हुआ है यह आप की सिद्ध दिव्य पार परमात्मा इसकी रोख वरोज तबकी को वड़े रंग लायेगी जैसा कि किमी ने कहा है—
है हिना पत्थर पे पिम जाने के बाद ओ को का भी प्रमान है कि जब कोई रवहिम को जी से अपनी घुटाई करे, जिल सोजी पर तो यह चीज अपने आप में आप ही मे मरुत है वशने कि कोई दुनयावी अगराव सुनरीति है इसका अन्दरुनी पल्ल न पकड़े यह अनुभव थात है और यह आप के मालिक का बही सन है जमाना तेरा सुवतिल हो रहा है—तुम भी खर है क्या हो रहा है—जिस की तशरीह एक सुरज बहुत कुछ की गई है मगर वह काराज समझ होता है और बीमारी व जर्दकुल उमरी के शर कल दिलो दिवाग काम नहीं देता है अभी सुदर है अभी भूल जाता हूँ लिहाजा लिखने पडने मे विल निहायन मजबूर व तंग हूँ मगर वानीन को मैं अपना एक लाजमी व लाबुरी पई करता हूँ जिसके कारण खैचतानी करके मर के शब्दों का सहारा लेकर यह कुछ दूरी दूरी व तोजीह स्वामी की मेवा में अर्पण करा हूँ सुरज को चिराय बतलाने के कारण है—

यह अदा जिस पे खमाना है कि आपकी आप क्या जिसका मिसल और नामो के नाम कल्पित है यानी इस "आप" नाम से से व लतीक जैसा कि कहा गया है—लतीने इम कारसाज कि दाराय खतकस्त व दाराय के ऊपर ही लोग क्रिदा हैं वह तो यानी खुद की भी जान है—

जिम मरने से जग डरे मेरे अनि आनन्द ।
मरने ही ते पाय है पूरण परमानन्द ॥

हैं जो कहिये कहते ही लजिये का मझमून होगया
दूसरा न रहा -बुढ़ी, रौरियत, अहंकार, कपट, फरेब,
धोखा, जाल, झूठ वगैरा २ जो सुदरूपी पिता की
फरामोशी (भूल) के अनेक नाम रूप थे—सुद को
जानते ही सुद में समा गये अब तो सुद रहगया जो
खास खुदा था पहले मे ही-देखिये बुद्धशाह महाराज
का कलाम

बुद्धशाह दीयान भक्तान फिरदे ।

इरक, यार, दे कुकुरसब तोडयाई ॥

इरक और यार गार वगैरा २ यह सब कुकुर-
छयाली पुलाव अपनी भूल थी जो अपनी शिनाएन के
बाद आपे में लीत होगई अब दीयाना भक्ताना फिरते
हैं बज्रुअ अपने दूसरा नजर नहीं आता । यह अज्ञा
आपसी है और लख इन्तिहा है जिस के टुक हिस्से
यानी शिम्मये (अरसी) अज्ञा पर जमाना पिदा है,
जिस की तशीह ऊपर अर्ब की जा चुकी है देखिये
सन्त याणी और सन पुरुषों के पद

सब उठा के दिल की शंका,

यो रहते अपनी मौज में ॥ टेक ॥

विधि निपेध की हद तोड़ के,

छोरु यामना चले छोड़ के ॥

फाल घली का सीस फेड़ के,

विजय किया मन फौज में ।

तब दिया नक़रे डंका,

सब उठाके दिल की शंका ॥ यो रहते ०

यण आश्रम के अभिमानि,

दाम वेद के हैं ते प्रानी ।

यण आश्रम तजते ज्ञानी,

नहीं किर्मी के रोज में ॥

जिन किया वेद का फसा,

सब उठा के दिल की शंका । यो रहते ०

दुरमति जिन रा गड मरह ह ,

उच नाच म नहीं रक्क ह ॥

निजानन्द ॥ मरा गक ह ,

दुनियाद्व गई योत में ।

तब क्या राजा क्या रंज ,

सब उठा के दिल की शंका ॥

दुनियाँ की कइ भई मरा है ।

बके भूल में कहे जुग है ।

जयर राम मो आप भुग है,

नहीं किसी के खोड में ॥

कोई महारम हो हम वंग ना,

सब उठा के दिल की शंका ॥

दूसरा पद मारयाही

यह तो ब्हारो मनडो भयो मन्तान ,

देख्यो नूर निरंजन को ॥ टेक ॥

अगम अगोचर अजर अमर ,

है वरमन निर्गुण को ॥

अधे ऊर्ध्व विच गगन मजल ,

में मेले हरिजन को ॥ देख्यो नूर ,

है निर्धार धार नहीं बाँके ,

स्वरूप चेतन को ।

अखंड स्वरूपी है परि पूरा ,

कारण नहीं तत्व को गुण को ।

देख्यो नूर निरंजन को ॥

है निर्लेप लिपे न धुने ,

प्रकाशक ज्यो दिन को ।

कर चोकस चरामों में रह गयो ,

कारण नहीं पर को बन को ॥ देख्यो

भेदी तो भरमे नहीं जी ,

जाके शंको न जन्म मरण को ।

देख्यो सो पाछो नहीं आगे ,

पायो भेद भजन को ॥ देख्यो नूर ,

खिल मिल २ एक सरीखो ,

जैसे झड़ लाग्यो घन को ।

कहे उयोवाश पुरी निर्भेद ,

जहाँ जार नहीं जालिम जम को ॥

अब तो ब्हारो मनडो भयो मन्तान ॥

जब प्रभु के आगिरी इलाम की तमराह
निम्न यहाँ यह सबाल पैदा होता है कि मन
ए और नूर निरंजन का जिस को देख कर यह
तकालीन नववादा होगया अपनी नाजायब अन
इसे जेवरों में सोप ऐसी हस्ती से हाथ धो बैठो—
(उवाच) मन दरजसल बोई चीज न था
पानी दूरमोती की ज्वादी की ही एक अन हुआ
जा रहा हो गया था जैसे कि हवा के चपर का
हवा और पानी के चपर का भँवर या धरफ या
जि बरसतुद ज्वादी हुआ व ठंडक और कसरत
गर्मीला पानी के कारण पैदा हो जाता है तिनकी
बहार मूल और नाम जिसका दूसरा भभूला
भँवर या ओला व बर्फ होता है और हस्ती जिस
इस भंगुर सिके चन्द रोझा या चन्द मिनट की
ती है सो भी हस्ती उस की नहीं। वह हवा और
तो की हस्ती है क्योंकि उस में सरापा सिवा हवा
पानी के और कुछ है नहीं, मगर हो क्या रहा है
इस हवा और पानी अपनी अनन्त व अमली
तो को मुला कर छोटी सी चपरदार सूरत वाला
रि छोटा सा भभूला व भँवर या ओला या बर्फ
जि हालत जो उसकी अनन्त हस्ती के एक हिस्से
निम्न जागीर, टाँके, चक्र, व्यक्त इत्यादि के महज
हो व फर्डी हदबन्दी है—मानता है और जानता
कि मेरी यही सूरत है और यही मेरा नाम है।

मौल बाबा जय २ राम महाराजः—

यहाँ नाम ही नाम पुमान्ना।

हैं कौन क्या का क्या कहेक

जो ईश ने पैदा किया, कौन माना के मन उपा
जहाँ तबी है सोका सोका, जो मन न मान
सौं कौन मन मन गया, जो मन न मान

यहाँ नाम ही नाम

यहाँ नाम ही नाम

यहाँ नाम ही नाम

होश नहीं है अपने आप का-दुर्गम मन को नहीं दारता।
यह पूरा जाल कुटुम का-हैं कौन कहां का क्या का ॥

यहाँ नाम २। २।

आर नमूया और न वृद्धा-नमा का मारा रहे अनूया।
मन दुश्मन मे कभी न वृद्धा-जन्म अनोलक हारता ॥
आजाय फाल हो तब का-हैं कौन कहां का क्या का।

यहाँ नाम २। ३।

जीते जी तो आरत भुगनी-नरे के पीछे कैसी मुक्ती।
जय २ राम लखे कोई युक्ती-जीते सीस उतारता ॥
हैं आगिर मरना सब का-हैं कौन कहां का क्या का।

यहाँ नाम २। ४।

मो यह मानता और जानता इसका कि मेरी यही
शक्त और यही नाम है थिलडुल झुठ व गलत है
जिस में दिदी अलेहदगी और किनाराकरी (जिस
का नाम नफ़रत दोर-दर्शन जो धैराग का खास हेतु
है) अत्यतिपार करने के लिये पहले पहाड़ी पीर ने
उपदेन फुरमाया है। इसी झूठी मानन का नाम
मन है जो अपने आपको भुला कर पांच
तत्व और नान गुणों को जो महज (केवल) खयाल
मात्र है अपना आप तसौबर (खयाल) करे और
उनके धर्म व क्यूटी को अपने ऊपर धारण करे।
ममलन में एक प्राणी जीव है—जीता है, मरता है,
खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, इत्यादि। जो
केवल तत्व व गुणों की किया है इसको अपनी सम-
झता है यही धारण करना है इसका कर्मा भोक्ता
सुद धन बैठता है। इस निश्चय के बोझ को दिलके
मरने नीचे उतार कर नहीं फेंकना इन शक्ती में यह
मन जो सिन्द भँवर व भभूले के है जैसे तक भट-
जन व चपर खाता रहता है और अनगिनत खया-
ल व महज के अतनन। शरीरों। को धारण
करता व खाना सुद खयाल के साथ होकर खयाल
मन होकर रहता है। तमका एक अमे में यह जादो
हो गया है। इस बन्ने तीन दुखे रहता है आपके
मन के अनुमर जो यह मन अपना हकीकत

यह इसी पाप का नतीजा है ।
 दूधे दुस्मों में आज जाने हो ॥
 भ्रष्ट विद्या का दान अब करदो ।
 घरना इज्जत से हाथ धो बैठो ॥
 घरत देखो, समय को संभालो ।
 ज्ञान कायम हो काया पल्टा लो ॥
 मंगो नामूम अब इसी में है ।
 धरना शिष्टत में यम इमी में है ॥
 दूध तुम्हारा तारा पूरव को ।
 भ्रष्टविद्या थली है योरप को ॥
 हिंदू मजनु बना है दीवाना ।
 मलमयाना है मिमले परवाना ॥

—राम वर्मा पृ० १८३

“कलियुग” नामक कविता में रामजी का मन है कि कलियुग केवल दान-यज्ञ भी ज्ञान-दान करने से ही जा सकता है । दान टीका भी है । आज कल भी रामजी के इस मिष्टान्त के पोषक शिक्षा-प्रसार योजना को मकलीभूत करने पर मुझे है । स्वामी जी भी तो कह गये हैं कि “मथमे बढ़कर तो तीमरा है दान । दान इरा का ज्ञान ही का दान” अतः वे भी पंथियों को आदेश देने हुए कहते हैं:—

“पठितो ! ज्ञान-दान दीक्षिण्या ।

हिंदू में आम दान दीक्षिण्या ॥

गर यह कलियुग का गहन है वाकी ।

कमर है ज्ञान-दान देने की ॥”

—राम वर्मा पृ० १८६

और दूसरे स्वामी राम, आदित्य धन का ‘कलियुग’ का हकम देने हैं कि—

राजा कलियुग उरी म रा रा तुन ।

मरा मरा म रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा ।

स्वामी रामजी को कर्मवीरों में बड़ा भेद महावीर नेपोलियन की अद्भुत सफलता पर है मुग्ध थे और उनके मुँह से जगमग कर निकल ही पड़ती है । स्वामी रामजी नेपोलियन की पीठ थपथपा कर कहते हैं:—

“वाहरे नेपोलियन ! नदर (निद्र) रोजे

टिड्डी दल रोजे तेरे जले रोजे ॥

“हास्ट !” कह कर निगाहे दुमल है

लजा कर वे अचानक छटा कर ॥

जो बाजी में, शेर मर्गों में ।

सुझ सुझाँ दशने गमन वरों में ॥

रोष से और राख की मौल में ।

तू घरावर था हिंदू औरत के ॥

राजपूतों की औरतों का दिन ।

न हिले गरवे कोह जाये दिन ॥

उनकी जानिय मे शेर को बँधे ॥

लैकशोहरत के नाम मे है रोज ॥

पुसते-कुसतों के कर रिये हरम् ।

खूँ के जूए भर दिये हरम् ॥

मुस्क पर मुस्क गले मार डिया !

पर कहो इससे क्या मंगर दिया !

देना चाहता था राज को दुमल ।

पर मिली हिरमों-आज को दुमल ।

दिल तो बँसा ही रह गया पिमल ।

जैसा जंगो-जदक मे पहिले था ॥”

—राम वर्मा पृ० १९१

उसके बाद स्वामी रामजी “मीर” इत्यादि हैं और नेपोलियन की भाति, अपना मन इन अमर हर जाने के कारण, उसे शरणागति देने हैं—

“शाहनशाह जलियम मीर ।

मारी दुनियाँ का बना तू अमर ॥

मीर—” पूरा नाम जलियम मीर है

शमिद बादशाह था । खेद—

तो! वह मे, धन पर मोहित हो जाना।
 धन के धन पर मनुष्यता को भूतजाना उचित
 है। तुम्हें लक्ष्मी-दान नहीं, लक्ष्मी-पति बनना
 सिखे, अपने तथा दूसरों के लिये (जग-हित के
 लिये) धन देना करना चाहिये, धनसे, गाड़ने, बाँटकर
 धन पर मोहित हो जाने के लिये नहीं।

परि तुम मनुष्यता के साथ मनुष्य जीवन का
 प्रयोग करना चाहते हो, तो प्रथम मनुष्यता के साथ
 निष्ठा रखने, ऊँचाई, रहने-मानने, खाने-पीने, ओढ़ने-
 पहने इत्यादि अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति
 सुनिश्चित हो, सब प्रकार सम्पन्न बनने की चेष्टा
 नो, अन्धता भूये, तंगे, पीड़ित, दुखी और पंगाय
 हुए लोगों को कुछ नहीं कर सकता है।

अ-भुक्त विहित रात्रि अग्निं निगदित भोजन हेतु ।

अनुमन्य तुम वेतना, हृद्य भूय हर तेन ॥

पर तुम सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते
 भी समस्त सार्वत्रिक प्राणियों और सभी मनुष्य-
 त्व के सभी भक्ति प्राप्त करो, और सभी त्याग
 के योग्य का समग्र होना। तब तुम्हारा सर्वज्ञ
 हो और कर्मों से बचकर हुआ धन, देना कर और
 कर का विचार करने हूँ, कार्य करना, दान देना,
 आवश्यकता अनुसार अपने हाथ तक से सेवा करना,
 सेवा करना और सदा वैराग्य होना।

सब लक्ष्मीयुक्त का त्याग, लक्ष्मीयुक्त हुए वा
 लो, राजा और विद्वान्-विद्वान् तथा लक्ष्मीयुक्त
 का और सेवा समर्पण है। जो धन धन का
 धन को धन नहीं है। धन धन धन धन धन धन
 धन का धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

व्याख्यान धन क्या कह रहे हैं। धन दो अपने
 देश को मान्यता, सारी दुखी पर फैल जाओ और
 जो विद्या ज्ञान में मिले बाहर, कर दो देश में इच्छा,
 भर दो भावना माता का गुहाना। सभी प्रकार यदि
 त्याग और वैराग्य ही प्रेरित होता तो भी धन धन
 अर्जुन को नहीं उद्वेग देने। धन त्याग तो धन ही
 था था, करने होर है भगवन् योग में, पर धन
 उद्वेग क्या देने हैं, त्याग और वैराग्य प्रथम पर यदि
 जीत जायगा तो राज्य सुख भोगों और जो सब
 जायगा तो सभी मिलेगा सर्वोपरि और धन करना सेवा
 धर्म है धन नु परोना।

इसलिये भक्तों! त्याग तथा वैराग्य प्रथम
 है, पर धन प्राप्त करने, धन धन करना। भक्त
 भूय है, वैराग्य है, निष्ठा है, दुखी है, और सभी
 लिये समर्पण है, धन है, दूसरे दूसरे धन करने,
 धनधन बनाने, और सार्वत्रिक से सेवा करने की
 चेष्टा करना ही भक्त निष्ठासे का समस्त धन धन
 है। सभी धन सुखी धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

तब धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

जीवन-वैराग्य

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

धन धन धन धन धन धन धन धन धन
 धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

और मन-मनानर सम्बंधी ग्रन्थ हैं, उन मंत्र में गीता का उपदेश श्रेष्ठतर है, ऐसा लोकमन है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, और अमेरिका के तथा अन्य देशों के शासकारों का भी ऐसा ही मन है। गीता में इसके माधन भी विविध प्रकार बताये हैं, मुख्यतः तीन योग हैं, "ज्ञान-योग, कर्म-योग, भक्ति-योग" प्रकृति-अनुसार मनुष्य दो स्वभाव वाले पैदा होते हैं, एक वैधी, दूसरा आसुरी (गी, अ० १६ श्लो० ४) ये तीन गुणों के सत्, रज्जु तथा तम आर्धान होते हैं फिर चौदहवें अध्याय में वर्णन किया है (श्लो० ५ पेरितये,) इसलिये थोड़े मनुष्य तो पूर्ण वैधी सम्पदा वाले (सत् गुणी) होते हैं, और कुछ पूरे आसुरी सम्पदा वाले (तमोगुणी) अधिक गमे होते हैं जिन में सत् तथा तम दोनों का समावेश रहता है। यह नर स्वभाव वाले (रजोगुणी) होते हैं। प्रथम श्रेणी के लोग तो स्वयं स्वभाव ही से मोक्ष (अश्रय आनंद) पथ पर चलने हैं, जो आसुरी सम्पदा वाले हैं वे न केवल अज्ञानी हैं बल्कि उल्टे विचार वाले होते हैं, उनका समझाना कुछ कठिन सा जान पड़ता है, इस लिये उनका सुधार देर से होगा, जब वह धींच वाले मनुष्य-स्वभाव के लोग उन के लिये गीता का धींच का बताया मार्ग अर्थात् कर्म योग है।

शासकारों ने कर्म के साथ भी 'त्याग वैराग्य आदि तथा कर्मकांड, यज्ञ, याग, तप, दान, इत्यादि की शारंगार्थ की हैं। परन्तु श्री पातञ्जलि योग साधन करने वालों, त्यागी तथा विरागी साधू मन्त्रासियों को भी अंत में यही कहा है कि साधन पूर्ण होने पर लोक हित के लिये काम करना चाहिये। व्यामर्ज जन्मते ही जगत् न चले गये पर सर्व साधारण के मंत्र तथा शास्त्र की व्यवस्था क व्यवस्था गये। बुद्ध भगवान् देश-योग नये फिर देश न लौट कर मन्त्रासियों को उपदेश दिया। स्वामी नरकगार्थ या हान्य के स्वामी समस्त परमहंस, स्वामी ज्ञानानंद

मरम्मी, स्वामी शिवरानंद, स्वामी इत्यादि सभी ने लोक उद्धार के लिये काम किया। इससे जीवन उद्देश्य यहाँ मिट जाता है, कि लोक-हित के आनंद के लिये काम करने से हुआ है।"

अब यदि यह काम केवल वैधी साधू, सन्यासी या महात्मा ही कर सकते हैं तो यह मंत्र का जीवन-उद्देश्य नहीं हो सकता।

यदि मंत्र के लिये हैं तो वह जोन में जिन में मर्ममाधारण अर्थात् मनुष्य तथा प्रकृति वाले भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने कर सकें।

दूसरे वेद, वेदांग, वेदान्त, शास्त्र, पुनः केवल गीता ही का ज्ञान भारत ही में कार्य, प्रति सहज ही होगा, अन्य देशों में तो कहना ही क्या ?

वेद तथा वेदान्त का ज्ञान पुनः ही पान नहीं, वह तो सर्वमूर्त है, जो जितना, जितना जिसभाव से पालन करता है, वह पाना है। उगमर्तु झालने से जाने या जितना जाने वह ही होता है। नरकधर्म वाले व्यावस्थान में राम धर्म जापान तथा अमेरिका निवासी गीता का ज्ञान का नाम भी बाहे न जानने हैं, पर वहाँ के व्यवहार हो रहा है, और वे उस का भोग रहे हैं।

भारतवासी वेदान्त-ज्ञान के निर्माता हैं, घर पर गीता तथा उपनिषद् धर्म पढ़ें हैं। व्यवहार में लय रही हो, पर ये, हाय ! लय लाने का विचार तक नहीं करते।

ऐसा जान पड़ता है कि वेदान्त का विचार फिर उसका अनुभव तथा साक्षात्कार होना कठिन है (इसी से भारतवासी वर्षों को गीता डरते हैं कि सन्यासी हो जायगा) इससे कुछ कोई सिद्धांत ऐसा होगा जो जीवन स्वी है

अर्थात् दो:-लाखन देवालय लखे, लाखन तीर्थ नहाय ।
नहि निहाय एक मन किया, 'कर्म' व्यर्थ सब लय ॥

समस्त जीव न सही, तुम मनुष्य मात्र ही की
सेवा करो ।

दो:-नर नारायण एक ऋषि, वो गुण भेद लखाय ।

जो नर की सेवा करें, नारायण कहलाय ॥

गीतामें कृष्ण भगवान का वचन है:- (अ, ३ श्लो, १३)

दो:-नरजो करना यज्ञ, यज्ञमें जो कुछ वचता सोही खान ।

यद नर जगहे सर यंधन मे, अरु मय पापों मे छुट जात ॥

दो:-जो कंसल अपने लिये, पापी अन्न पकत ।

यद अन्न ह पाव मय, सदापाप वह खात ॥

(श्रीकृष्णोपदेश)

(गीता अ, (६) श्लो० ३८)

दो:-जीव मात्र का दुःख-सुख, अपना दुःख-सुख जान ।

लगत आप सम सब जगन, उत्तम योगी मान ॥

मार्गम यह है कि यदि नाव चलना (वेदान्त का मन्त्र मित्रांत) समग्र में नहीं आता है, तो

चिन्ता ही चलता मानकर (माधारणतः यही मान-

कर कि सब जीव अलग अलग हैं, पर सबको

दुःख-सुख का अनुभव एक समान होता है, और

सारी बातों को छोड़ कर यदि मनुष्य "मेवा भाव"

को ही अपना जीवन-देश मान ले और व्यवहार में

उत्तरे गये तो वेदान्त वर्णन, व्यवहार में आने लगे ।

ऐसे ही भारी क मन्त्र काम करने वाला का उत्तर

मन्त्रा १०० न ६३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

राम कहते हैं, मैंने उन से पूछा "तुम जो
यह नवीन मार्ग क्यों सीखते हो?" उन लि
भूगर्भशास्त्र (Geology) का प्रोफेसर ।
भाषा में भूगर्भशास्त्र पर एक अजीब पुस्तक
गई है, यदि मैं इस का अनुवाद कर सकूँ, तो
देश बांधवों को अत्यन्त लाभ होगा, इस लि
भाषा पढ़ रहा हूँ" राम ने कहा "तुम सीख के
हो, अब क्या पढ़ते हो, अब ईश्वर सेवा क्यों"
उत्तर दिया

“लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है”

अतः यही जीवन-देश भी है ॥

यदि रखो इस प्रकार सेवा करने में
मात्र का दुःख दूर करने की क्यायोग पं
स्वयं तुम सुखी होते हो, क्या किसी दुःखी
कर तुम दुःखी नहीं होते ?

यदि होते हो तो फिर क्यों नहीं
दूर करने में सदायक बनकर अपना दुःख
करने ? और जो नहीं होते ! तो शुभ
हो । यह बात मनुष्य-जन्म से निराल

दो:-दुस्वियाओं लय जागु दिव, तनह दुःखी
नाहि मनुष जानों 'कर्म', अपन वगुन

जाके मन नहि ठठन 'कर्म', लग दुस्विया

नाहे तन में मन नहीं, है 'कर्म' व

मेवा करोग सेवा पाओगे । तुम इस

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

१३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३

जिनके लिये उन्होंने 'सुनेध' होकर प्रण किया था
 'निर्दय' होकर पूरा किया। वे उस घोर प्रयत्न
 होकर उसे और संसार को शांति का
 सिखाया। उन्होंने दुःख का कारण तथा उसके
 का नाश जाना।

हे मनुष्य के पूर्व पुण्य, हमारी जाति के प्रथम
 भगवान् ! हम आपके सम्मुख शीश नवाते
 और आपकी प्रशंसा करने में अत्यन्त हैं। आप
 ने भूतों की सरलता के सम्म हैं। आपके बन्धु
 भी अज्ञानता और पाप के दण्ड में पड़े हुए हैं।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध प्रकाश प्राप्त कर के
 गे जगत् और एक उपवन के पड़ोस में रुक कर
 अपने अपना पहिला उपदेश दिया और अपना मार्ग
 होना पौनित किया। मनुष्य एक बड़ी मंश्या में
 के अंदर सुनते थे। वे उनसे इस प्रकार बोलते थे
 मे एक पिता अपने पुत्रों से। एक हिरन आपके
 न अन्ध और हैभाने लगा। उनकी उदारता की
 रान सबके हृदय पिघला देती थी। चालीस वर्ष
 से उनसे भारत में घूमते हुए अपने उपदेश देते रहे।

उनके ही और पुत्र ने उनके चरण गोजे और
 ने द्वारा एकान्त के प्रतिफल को जो उनका भाग
 न प्राप्त किया। उनके पिता भी उनके शिष्य होगये
 ने मर्म के साक्षात् की पृथ्वी के साम्राज्य में बड़े
 ने की शिक्षा प्राप्त की और अन्यान्य लोगों ने उन

महान् आत्मा के सम्मुख शीश नवाया, गेरुआ वस्त्र
 धारण किया और उनके भिन्न बन गये।

चालीस वर्ष तक वे जीवित रहे और अपने उप-
 देशों का प्रचार करने रहे। इसके पश्चात् वे संसार से
 विमुख हुए और अपना यह कार्य अपने प्यारे भाई
 भगवान् मैत्रेय के हाथ सौंप गये।

उनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा स्तूप उनके पहिले
 उपदेश के स्थान पर बनाया गया। वह आज भी
 उपस्थित है। शेरों के गिर एक मध्यस्थित स्तम्भ पर
 उस मठ में बाद में बनवाये गये और अनेक स्तम्भ
 उनके चारों ओर हैं।

यह कहा जाता है कि भगवान् ने उस मंसार को,
 जिसके लिये उन्होंने घोर परिश्रम किया, छोड़ा नहीं है।
 ऐसा भी कहा जाता है कि वैशाख मास की पूर्णिमा
 को बुद्ध भगवान् की शलक चन्द्रमा में देखी जा सकती
 है। वह अपने उत्तराधिकारियों की शुभ कामना करने
 हैं जिन्होंने इस सररे मार्ग को विलीन किया। माध
 ही साथ उनकी शुभ इच्छाएं उन दृष्टि और अज्ञान
 पुरुषों के साथ हैं जिन्होंने उनका ज्ञान रूपी प्रकाश
 प्राप्त किया।

बुद्ध भी हो वह सदैव निराम करने हैं और उन
 आध्यात्मिक शान्ति को प्रत्येक मनुष्य प्राप्त होगा।
 कारण यह है कि वह विभूति समस्त जीवधारियों के
 लिये शान्ति का संदेश लेकर आई थी ॥ नमो बुद्धाय ॥

(धर्म मन्दिर में)

हमारा गम

संस्कृत - गमः गमः गमः गमः

गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः
 गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः
 गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः
 गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः गमः

कलियुग की ठीक आयु

[ले०—श्री १०८ स्वामी पवित्रत राजनारायणजी वद शास्त्री ज्योतिष मूल्य कात्रिलका मित्र प्रोफेसर (१११)]

मनुस्मृति अध्याय १ श्लोक ६७-७० में चायें युगों की आयु कलियुग से लेकर क्रमपूर्वक इसप्रकार आती है ४८००, ३६००, २४००, १२००। मेधातिथिने भूल में पड़कर मतयुग ४८०० वर्षों का समझा तो उसके हिसाब से त्रेता ३६०० का, द्वापर २४०० का और कलियुग १२०० वर्षों का हुआ। उसने सोचा होगा कि कलियुग तो मुझ तक ही कई हजार वर्षों का व्यतीत हो चुका है फिर यह १२०० वर्षों का नहीं हो सकता तब उसने श्री भद्रगवन् रत्न १२ अध्याय २ के श्लोक को देखा होगा—

दिव्यायुतां सहस्रान्ते चतुर्थं तु पुनः वृत्तम् ।

भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम् ॥३४॥

इसका शाब्दार्थ यह है—“चार हजार दिव्य वर्षों के अन्त में” अर्थात् चार हजार दिव्य वर्षों में (कलियुग पीता) पुनः (फिर) सत्ययुग आयेगा जो मनुष्यों के मन और आत्मा में प्रकाश करेगा।”

भागवन् में इस श्लोक से पहले कई पृष्ठों में केवल कलियुग ही का वर्णन है यह स्पष्ट है कि उम्मी कलियुग की ओर इशारा है कि यह चार हजार वर्षों में पीता है पुनः सत्ययुग आयेगा” ।

इस श्लोक में दिव्य शब्द आता है, मेधातिथि ने इस शब्द का अर्थ देवता कर डाला और अभी तक प्रायः पंडित लोग ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं। चूंकि एक मानुष वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है यह विचार करके मेधातिथि ने भ्रम में १०० वर्षों का कलियुग जानकर और मूल में यह वेद पर समझकर उनको ३६०० के गुणा करके १०००० बना दिया और कलियुग की इतनी प्रचंड विषय दा ना सर्वथा निषेधा है “दिव्य” शब्द का अर्थ देवता जान फल में

नहीं हो सकता। पहले मैं इसके प्रमाण देता हूँ ऋग्वेद १। १६४। ४६

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः मनुजो नमः
एकं मद्रिप्राथहुधा यदस्यग्निं यमं मातरिरा नमस्यते

इस मंत्र का देवता सूर्य है अतः इनमें अग्नि प्रमंग है ।

अर्थ—अग्नि रूपी सूर्य को इन्द्र मित्र वरुण हैं वहीं दिव्य, सूर्य, गुरुमान है। एक ही विद्वान् बहुत नामों से कहते हैं। अग्नि, यम, सूर्य, इत्यादि कहते हैं।”

यह मंत्र निरुक्त देवता कांड ७।१८ में भी है यह है यहां दिव्य शब्द की व्युत्पत्ति यह की है “दिव्य दिविजो” अर्थात् जो दिवि में प्रकट होता है उसे दिव्य कहते हैं। दिवि सु को कहते हैं संप्रपुत्र कांड १२ के १२ नाम लिखे हैं उनमें सुदिव्य भी दिव्य शब्द है अथ दिव्य का यह अर्थ हुआ कि “जो दिवि में प्रकट होता है” और यह स्पष्ट है कि दिवि में ही प्रकट होता है अतः दिव्य सूर्य का नाम है। ऋग्वेद १। १६३। १० यह है—

ईमांतासः सितिक मप्यमासः संसृणामो दिव्यमो
हंसा इव अपिशोषमन्ते यदा भिपुर्दिव्य ममनका ।

इस श्लोक का “अथोअग्निदेवता” अर्थात् का घोड़ा (सूर्य) है, इस में भी सूर्य ही का वर्णन है

इस मंत्र पर निरुक्तने दिव्य शब्द की व्युत्पत्ति “दिव्य दिविजो” की है। बात यही है कि जो दिवि में प्रकट होता है वह दिव्य सूर्य है और यह भी स्पष्ट लिखा है कि “अस्यादित्यस्युति” अर्थात् “इस में सूर्य की स्तुति है”। गोया वेद में दिव्य शब्द का ही देवता को दिव्य कहापि नहीं कहते। यह

प्रमाण वेद के हैं। ऋग्वेद में इसी प्रसंग में १६४ अंश २ यह है—

“मनुज्जन्ति रथमेक चतमेक चारिणम् ।
चक्रैर्व्याचरन्त्या । एकोऽश्वो वाणि सप्तनामा-
न्त्य सनाम् रथमयो रसान भि सन्नामयन्ति सप्त न
त्यः ॥” इस मन्त्र की व्याख्या निरुक्त नैगमकांड
१६४ में यह की है—“सात किरणें एक रथ को
घुंती हैं (रथ आकाश है) एक सान नामों वाला
जा जो मूर्ख है उसकी ओर सात किरण जलों को
घुंती हैं अथवा सात ऋषि इसकी स्तुति करते हैं
तब एक वर्ष के ३६० दिन-रात होते हैं ६ अरों
ले पहिये ६ ऋतुएँ हैं। १२ अरे १२ मास हैं,
६० कीलों से जोड़ते हैं यह ३६० कीलें उसके
६० दिन हैं (ऋग्वेद १।१६४।४८ को भी देखो)
व सुवन इम सूर्य के आश्रित हैं इत्यादि ।

यह सब सूर्य ही का प्रसंग वेद में चल रहा है
यही से दिन रात, १२ मासों, ६ मौसमों और
६० दिनों की उत्पत्ति बताई जाती है और सूर्य ही
नाम दिव्य लिखा है ।

व्याकरण से भी दिव्य शब्द का अर्थ देवता
की वनता, दिव्य धातु में ‘स्थोर्थे वन प्रत्यय’ लगाने
दिव्य शब्द वनता है इसकी व्युत्पत्ति यह हुई
विभक्तं दिव्यम्’ अर्थात् जो दिवि में प्रकट होता
यह दिव्य है और दिन में सूर्य ही प्रकट होता है ।
इस दिव्य केवल सूर्य ही को कहते हैं दिवि शु को
ते हैं और शु दिन का नाम है । सूर्य सिद्धान्त
१२५ में भी आता है “न तत्र शु निशोभेद्”
अर्थात् वहाँ दिन रात का भेद नहीं ।

यहाँ भी शु शब्द दिन के अर्थ में आया है इस
कारण कभी दिव्य का अर्थ देवता नहीं होता व्याक-
रण में देवता शब्द इसमें ‘देवान्’ आदि मन्त्रों में
आता है । इस कारण ना दिव्य और देवता शब्दों का
सम्बन्ध नहीं है । दिव्य शब्द और
शब्द वनाने के

कुन्नुक भट्ट ने तो अपनी मनुस्मृति में १।७१
की टीका करते हुए पूरा खंडन किया है कि “एतस्य
इलोकम्यादां यद् तन्मानुषम् चतुर्गुणं परिगणितम्
एतदेवानां युगमुच्यते” ।

अर्थात् यह चारों युग मनुष्यों के हैं इनके
बराबर देवताओं का एक युग होता है—

मेधातिथि ने चारों युगों को देवताओं के युग
और उनके वर्षों के बराबर देव वर्ष लिखा है उसका
खंडन कुल्हक भट्ट पांच सौ वर्ष पहले कर चुके हैं ।
मेधा तिथि और कुल्हक के दरम्यान छः सौ वर्ष होते
हैं इन छः सौ वर्षों में उस समय के पंडित लोग आखें
बन्द करके मेधातिथि के पीछे चल पड़े थे कुल्हक
भट्ट के खंडन को भी नहीं देखा और अब तक प्रायः
सब पंडित ऐसा ही मिथ्या मान रहे हैं ।

अब विचार की बात यह है कि मेधातिथि ने
उल्टा हिसाब लगाकर कलियुग को १२०० वर्षों का
लिखा है और दिव्य शब्द का अर्थ देवता करके १२००
को ३६० के गुणा करके कलियुग को ४३२०००
वर्षों का लिख डाला परन्तु दिव्य शब्द का अर्थ किसी
प्रकार भी देवता नहीं हो सकता तब कलियुग के
१२०० वर्ष ही रहे और कलियुग की आयु १२००
वर्ष नहीं क्योंकि पंचांगों के अनुसारही कलियुग को
अब तक ५०३६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस बात
से ही स्पष्टरूपेण सिद्ध होता है कि मेधातिथि ने
कलियुग की जगह सतयुग समझ लिया था वास्तव में
सतयुग १२०० वर्षों का होता है, त्रेता २४०० का,
द्वापार ३६०० का और कलियुग ४८०० वर्षों का ।
यह अब समाप्त हो रहा है भागवत के इलोक में
५००० वर्ष कलियुग के बताये हैं संध्या संध्यांग के
वर्ष है कुल ४८०० वर्ष हुये ।

अन्य स्पष्ट प्रमाण

ब्राह्मणशास्त्रमतेन देवानाञ्च चतुर्गुणम् ।
चत्वारि वीणि त्रेकं महश्च गणितं मतम् ॥

कल्कि-पुराण ३।५।६२

अर्थ—“द्वाराणां महर्षेण देवानां”—१२ हजार
 वर्षों का देवताओं का एक युग होता है (देखो मनु-
 स्मृति १।३१) “न चतुर्थयुगम्” और चतुर्थयुग को ४-
 ३-२-१ क्रम से गिनो (व्यास कहते हैं) ‘मनम’
 न मेरी सम्मति है।

मनुज यह हुआ कि १२०० वर्षों के बराबर ४
 युग होते हैं यह देवताओं के एक युग के बराबर हैं
 और चार युगों की संख्या इस क्रम से है कि ४-३-
 २-१ का हजार में क्रमशः गिनो अर्थात्—

४— ३— २— १
 १००० — २००० — ३००० — ४०००

यह ४-३-२-१ युगों में वर्षों के पाद या चरण हैं।

मनुयुग में पूर्व चार पाद धर्म रहता है फिर अन्य
 युगों में एक एक पाद घटता है। इस प्रमाण से मन-
 युग में १००० वर्षों के २००० द्वार के ३००० और
 चतुर्थयुग के ४००० वर्ष होते हैं। आगम इत्येक यह
 है। टीकाकारों ने इसका अर्थ ठीक नहीं किया।

मन्वाजनि चतुरि विंशति द्वे चैकमेवमिति।

मन्वा क्रमेण नैवत्यु, मन्वाशोर्ध्व मथार्थिकः॥१३॥

अर्ध-चतुर्दश हजार वर्षों के मनुयुग, वेता, द्वार
 और चतुर्थयुग हैं इनमें इनमें मैट्रों की उनकी मन्वा
 और मन्वाजनि की अर्ध है।

अर्ध मनुयुग के १००० वर्षों हैं तो १०० वर्षों
 की मन्वा हुई, १०० वर्षों का मन्वाजनि हुआ। इसी-
 प्रकार चतुर्थयुग ४००० वर्षों का वेता २५०० का
 द्वार ३६०० और चतुर्थयुग ४००० वर्षों का हुआ।

विद्वान् युगान्

विद्वान् युगान् विद्वान् युगान् विद्वान् युगान्

विद्वान् युगान् विद्वान् युगान् विद्वान् युगान्

विद्वान् युगान् विद्वान् युगान् विद्वान् युगान्

विद्वान् युगान् विद्वान् युगान् विद्वान् युगान्

विद्वान् युगान् विद्वान् युगान् विद्वान् युगान्

चत्वारि विंशति द्वे चैकं वृत्तानि चत्वारम् ।
 दिव्याब्दानां सद्गुणानि युगेभ्यः पुनर्गताः ।

अर्थ—४-३-२-१ के क्रम में मनुयु-
 ग, द्वारयुग और चतुर्थयुग हैं। उनकी संख्या
 दिव्य वर्षों में है ऐसा प्रार्थान विद्वान् करते हैं।

यहां भी ४-३-२-१ धर्म के वर्णों में
 सतयुग, त्रेता, द्वार और चतुर्थयुग की संख्या
 अर्थात् ४ पाद वाला मनुयुग, ३ पाद का
 पाद वाला द्वार और १ पाद वाला चतुर्थयुग हैं।
 संख्या भी क्रमशः १०००-२०००-३०००-४०००
 हैं जैसे—

४	३	२	१
सतयुग	त्रेता	द्वार	चतुर्थ
१०००	२०००	३०००	४०००

अगला इत्येक पङ्क्ति—

नक्षत्राणि: शनै संख्या पूर्वा तद्विद्वान् ।
 संख्या संख्यांशं तुल्यो युगमानतमो विद्वान् ।

अर्थ—उनमें ही मैट्रों की संख्या है और
 ही संख्या है इन दोनों के बीच की संख्या है
 कहते हैं।

मनुज यह है कि ४ चरण धर्म का
 १००० वर्षों का है एक ही १०० वर्षों की
 १०० वर्षों का मन्वाजनि है। यह युग १०००
 इस प्रकार मन्वा और मन्वाजनि के बीच
 के १२०० वर्षों हैं मनुज के मनुयुग १००० वर्षों
 का है इसी प्रकार वेता २००० वर्षों का है और
 चतुर्थयुग मन्वाजनि के है कुल २५०० वर्षों का
 द्वार ३६०० वर्षों का है ४००० वर्षों का है
 चतुर्थयुग मन्वाजनि है कुल चतुर्थयुग ४०००
 चतुर्थयुग मन्वाजनि है कुल चतुर्थयुग ४०००

THE COMPLETE WORKS OF SWAMI RAMA **"IN WOODS of GOD-REALIZATION"**

IN EIGHT VOLUMES

LATEST REVISED EDITION

The sublime philosophy of Vedanta is expressed in easy language and its knotty problems are rendered clear by practical examples of every day occurrence, such that even a novice can grasp the higher truths and profit by the teachings.

CLOTH BOUND — ABOUT 300 PAGES EACH.

Price Re. 1/- Popular edition.

Rs. 2/- Royal edition.

The full set of 8 volumes for Rs. 7/- and Rs. 14/- respectively.

HEART OF RAMA.

Select and comprehensive quotations from
the Complete Works of Swami Rama.

about 250 pp.

Royal Re. - 8/-

Popular Re. - 4/-

POEMS OF RAMA.

The inspiring poems compiled out of the
writings and speeches of Swami Rama.

about 300 pp.

Royal Re. - 8/-

Popular Re. - 4/-

PARABLES OF RAMA

A collection of all the parables used by
Swami Rama in his speeches and writings.

Cloth Bound Pages 500.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 2/-

RAMA'S NOTE-BOOKS

Eleven miscellaneous note-books of Swami
Rama in two volumes.

about 700 pages.

Royal Rs. 4/-

Popular Rs. 2/-

Price single volume.

Royal Rs. 3/-

Popular Re. 1/8/-

For our other books see the list on the opposite page.

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE

25 Marwari Gali LUCKNOW.

Swami Rama

His life and legacy.

An exhaustive life of Swami Rama Tirtha and a comprehensive gist of Rama's teaching in English by Pt *Brijnath Sharga M.A., LL.B.*

With a foreward by Sri R. S. Narayana Swami (the chief disciple of Swami Rama) and an introduction by Dr. Radha Kumud Mukerjee Ph. D., P. H. S.

Pages about 750.

Royal Rs. 3/8/-

Popular Rs. 3/-

Swami Rama

Various Aspects of His Life

A full study of Swami Rama by eminent Scholars of India of world-wide fame.

Price Re. 1/- only.

The Story of

(The Poet Monk of the 19th Century)

BY

SARDAR PURAN SINGH, F.C.S.

This is most enchanting book on Rama by one who saw him first in person was so much enamoured of him once donned himself as Sannyasi at his

Pages about 225.

Royal Rs. 3/-

Popular Rs. 1/-

A brief sketch Rama's Life

Together with an essay by Mathematics, its importance and excel in it.

Pages about 100.

Price - 6/-

PHOTOS OF RAMA

Tricolour (small)

- 1/- each

„ (large)

- 2/-

„ with sound

1/-

Photo prints of Swami Rama in different Postures.

4/-

Photo prints of Sri R. S. Narayana Swami in different postures

4/-

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE

LUCKNOW.

VYAVAHARIKA VEDANTA

"नामनाम्ना बलहीनेन सत्यः ।"

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL."

SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

"RAMA"

VOL 1

August, 1940

No. 8

Peace

Peace immortal falls as rain-drops,
Nectar is pouring in musical rain,
Drizzle! Drizzle! Drizzle!!!

My clouds of glory, they march so gaily
The worlds as diamonds drop from them,
Drizzle! Drizzle! Drizzle!!!

My holy breath, the breeze of Law
Blows beautiful + beautiful!
Some objects swing as if on the top,
And others like the dew-drops fall,
Drizzle! Drizzle! Drizzle!!!

My graceful feet, a sea of flowers
An ocean of love, a sea of light,
A sea of peace, a sea of joy,
A sea of bliss, a sea of love,
A sea of peace, a sea of joy,
A sea of bliss, a sea of love,

A warning to Sadhakas

(SWAMI RAMDAS)

Conceit, fretfulness and ill-temper are not the signs of spiritual advancement; it is not to be filled with anxiety for the future either. As you walk on the Path you develop broad and noble qualities. Pettiness and brooding are foreign to the illumined nature of the sadhaka. The mere fact that a person can talk glibly of Brahma jnana and write in extenso on the greatness of that achievement does not make him a real sadhaka. Even a long stay in the company of a saint does not entitle him to the supreme spiritual status. Very often a prolonged residence with a saint far from being conducive to his spiritual progress proves a drag on his Path. Ramdas can emphatically say that it would be well for a sadhaka to get the necessary touch of a saint and then go and live by himself and do spiritual discipline for control and purification of the mind, preliminary to gaining the knowledge of the Self. What retards his progress is the pride that he has attained the goal although he may be only a smatterer in Brahmayidya.

Self-realisation is the knowledge and experience of the Self. In this state the saint lives in unbroken inner peace and bliss. He knows that he is the immortal Atman and the Prakriti before him is his own manifestation. In him there is no duality. He may assume duality for the sake of God. As you see yourself in the mirror so he sees himself in all creatures and beings of the world. As the sun reflects in the water so he reflects in the entire creation.

personality by which he attracts all towards him. He does not merely attract but elevates and sanctifies their lives. People shrink away from the sadhaka, presume to be advanced on the path, who is big of himself, who looks down upon others, you may depend upon it he is far away from the goal. Further such a person becomes a tyrant to those who have to do and deal with him. There is nothing more pernicious than the egoism of the spiritually advanced sadhaka.

A keen aspiration coupled with confidence and humility are essential for a seeker. Until he realises God he will avail himself of every help in his march on his Path. The statement "I am Brahma" is very easy but to act on it is very very difficult. By mere saying it one cannot realise that you are Brahma. Masters and sages have taught by their example how to reach this exalted state. Ramana warned spiritual aspirants not to delude themselves into thinking that they have attained perfection while they are still stumbling on the Path. Ego must be dead along with all desires. Brahma must be the dominant factor, the only real factor in the life of the seeker. His life must totally be filled with the peace and joy of the Brahma. He must live and move as Brahma. He must speak and do all actions as Brahma. He must have achieved this consummation of the desire that then you are a thousand times blessed. The purpose of human life is fulfilled when you attain it steadily and surely intensifying day by day your thirst for God until you realise that you are He.

Om !

Prayer for World-Peace

(SWAMI SIVANAND)

O Adorable Lord! May Absolute Peace
flow over the whole world! May the War
come to an end soon! May all Nations and
communities be united by the bond of Pure
Love! May all enjoy Peace and Prosperity
and there be deep abiding Peace throughout
the Universe! Grant us Eternal Peace, the
peace that passeth all understanding! May
we all work together harmoniously with the
spirit of self-sacrifice for the well-being of
the World. May we all develop Cosmic
Love and Universal Brotherhood! May we
all see God in all faces!

O All-merciful Lord! Grant us an un-
derstanding and forgiving heart, broad tolerance
and adaptability. Grant us that inner eye of
wisdom, O Lord, with which we will behold
Oneness or the Self everywhere!

Peace be to the East. Peace be to the
West. Peace be to the North. Peace be to

the South. Peace be Above. Peace be Below.
Peace be to all creatures of this Universe!

Sarvesham Swastir Bhavatu.
Sarvesham Shantir Bhavatu.
Sarvesham Poornam Bhavatu.
Sarvesham Mangalam Bhavatu.

May Auspiciousness be unto All!

May Peace be unto All!

May Fullness be unto All!

May Prosperity be unto All!

Lokah Samastha Sukhino Bhavantu.

May Happiness be unto the whole World!

Om Poornamada Poornamidam Poornat
Poornamaduchyathe. Poornasya Poornamadaya
Poornameva Avastishyathe. That is Full.
This is Full. From that Full this Full has
come; when This Full is taken from That
Full, It always remains FULL !!

Om Santi ! Santi !! Santi !!!

Om Peace ! Peace !! Peace !!!

N.B.—(All are requested to repeat this prayer daily at sunrise. The spiritual vibrations
generated by collective prayers will bring peace to the whole world—Editor)

Sadharan Dharma

Vision Universal

(SWAMI OMKAR.)

Vision Universal is the Birthright of every individual on the face of the earth, irrespective of the differences of castes, creeds, colours and nations.

When once a man is blessed with Universal Vision, the false values of the world such as differences of high and low stations, riches and poverty, learning and ignorance, lose their empty meanings, and one beholds all beings as the One Manifestation of God.

It is the lack of Universal Vision that is creating havoc in the lives of individuals as well as nations, resulting in unrest, excruciating sufferings, and wars.

People are jealous of each other even in the name of spirituality and religion. There is communal strife and fighting between Hindus and Mohammedans, all in the name of religion. There are blood thirsty wars taking the toll of millions of lives in East and West, all because of the denial of the Vision Universal.

Where people are blessed with Vision

Universal, there is Peace, Prosperity, Progress, economically, socially and spiritually.

Where the people are living life devoid of Universal Vision or Divine Vision, there is strife, poverty, degeneration, ignorance of every kind and in every form.

Behold! the life-giving and soul-awakening vision of the Sun as he rises from the horizon every morning! He dispels all darkness in every form, with his penetrating of sweeping, effulgent Light. His Vision is always filled with Light and Life. He is nothing but Life and Light in all his manifestation every day, because he radiates and sheds infinite Light on the whole world.

It is in the Vision Universal that one realizes, that in loving anyone, one is loving One God, that in hating or hurting anyone, one is hating and hurting the ONE PRESENT.

In the Universal Vision, everyone is God. Verily, nothing is except THAT!

Thou art That! Tat Tvam Asi!

Whatever thou lovest, man
Thou, too, become that must,
God, if thou lovest God,
Dust, if thou lovest dust.

स्वामी राम की पुस्तकें

(उद् में)

१—गुप्तखाने राम-भाग १	पृष्ठ ४००	मूल्य	
इसमें स्वामी राम के वे लेख संगृहीत हैं, जो पटले (प्रतिका)		मा०	वि०
मासिक पत्र में प्रकाशित हुए थे।		१॥	२)
२—गुप्तखाने राम-भाग २	पृष्ठ ४००	१॥	२)
इसमें स्वामी राम की आत्म-कथा और उनके मनुपदेश हैं।			
३—गुप्तखाने राम-भाग ३	पृष्ठ ४००	१॥	२)
इसमें स्वामी राम के वेदान्तविषयक १२ लेख व भाषण हैं।			
४—राम वर्ण—			
स्वामी राम व अन्य महान्याओं के ज्ञान-भक्ति विषयक			
भजनों का बृहद् संग्रह		१)	१॥
५—राम-पत्र (इसमें स्वामी राम के ११०० से ऊपर पत्र हैं)		१॥	१॥
६—रामाने—उमरी स्वामी राम			
श्रीमान् आर. एस. नागपण स्वामी वृत्त		१॥	१)
७—नारायण-चरित्र श्री आर० एस० नागपण स्वामी का		१॥	१)
जीवन चरित्र			
८—वेदानुबन्धन (आत्मदर्शी बाबा नगीनामिह वेदी)		१॥	२)
९—दत्तारण्य प्रकाशना	"	"	"
१०—गिनाना अज्ञान-इन्द्र	"	"	"
११—जगदीश प्रद	"	"	"
१२—नाथानाथ प्रद	"	"	"

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ द्वारा प्रचारित-

उत्तमोत्तम पुस्तकें

- १—साधारण धर्म—इसे वास्तव में मानव जीवन का कोप ही कहना चाहिए। दिनों का मूल्य १) उर्दू का ॥१८)
- २—आदि भगवद्गीता—इसमें केवल ८४ श्लोक हैं। इससे एक अति प्राचीन धर्म की प्रति प्राप्त हुई है। मूल्य टीका सहित केवल २)
- ३—सन्तुर्गी प्रार्थना—पैनिक असम्प्रदायिक प्रार्थना के लिए। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी में। १ पैसा अथवा १) सैकड़ा
- ४—स्वामी राम का व्यावहारिक वेदान्त—(हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी) मूल्य १ पैसा १) सैकड़ा
- ५—परमार्थ श्रीरामकृष्ण का जीवन चरित्र—दो भागों में—मूल्य प्रथम भाग १:२) द्वितीय भाग १।१)
- ६—स्वामी रिवेकानन्द की पुस्तकें—गज्याजक १:२) प्रेमयोग १।१) आत्मानुसूति १।१) श्रवण पाश्चात्य १।१)
- ७—वैष्णवधर्म—(बुद्ध गीता) सानुवाद तथा सन्निध मू० १:२) भाग
- ८—गीतामाला एण्ड हार्ट आन्ड गीता (अंग्रेजी) सादा लिख ॥१८) कपड़े की वि

THE VISION

An English Monthly

A high class monthly devoted to universal progress and spiritual advancement edited by Swami Rama Das.

Subscription Price - per annum

10/-

PEACE

A first grade Indian's leading religious monthly devoted to light, love and

Editor - Swami Ashu

Subscription Price - per annum

10/-

10/-

10/-

प्रकाशक: श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग

लखनऊ।

विषय-सूची ।

विषय

१. मृत्यु में जीवन का आनन्द	...	...	...
२. राम-वचनानुसृत	...	...	...
३. श्री कृष्ण [श्री सम्पूर्णानन्द जी]	...	...	...
४. आत्यन्तिक शान्ति [श्री स्वामी करपाथी जी]	...	...	...
५. स्वामी राम का पत्र	...	...	...
६. पावम प्रसंग (कविता) [कविहर श्री कृष्णवदन सिंह 'सुमन']	...	...	...
७. पुकार (कविता) [श्री जगमोहन मिश्र एम० ए०]	...	...	...
८. अण्णाम [श्री विनायक जी, अयोध्या]	...	...	...
९. संस्कार [श्री गोपाल शास्त्री]	...	...	...
१०. उपामक (कविता) [श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित 'ललाम']	...	...	...
११. ईश्वर क्या है ? [प्रो० श्री राजाराम शास्त्री]	...	...	...
१२. धार्मिक चेतना [प्रो० श्री राजाराम शास्त्री]	...	...	...
१३. कलियुग की ठीक आयु [श्री राजनारायण जी वट शास्त्री]	...	...	...
१४. हो अमर ! हो जा अमर ! [श्री भोलेबाबा]	...	...	...
१५. सौन्द और योग [श्री नारायण स्वामी]	...	...	...
१६. भूलस्वीकार [श्री सत्यराम बी० ए०]	...	...	...
१७. गीत [श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित 'ललाम']	...	...	...
१८. दया हो, यादू जी [श्री बॉके विहारी भट्टाचार्य एम० ए०]	...	...	...
१९. धर्म का मूल दुःख में छिपा है [श्री जय भगवान जैन बी० ए०, एल० एल० बी०]	...	...	...
२०. सत्युग का सम्देश [श्री दीन दयाल बी० ए०]	...	...	...
२१. याचना (कविता) [श्री कृष्ण महाय मिश्र]	...	...	...
२२. प्रतीत्य समुत्पाद [आचार्य बरेन्द्र देव]	...	...	...
1. Wanted.	...	...	...
2. Vedantic Sadhana [Swami Shivanand]	...	...	...
3. Spiritual conquest [Swami Shivanand]	...	...	...
4. Love [Lord Jesus Christ]	...	...	...
5. The Imperishable [Rev. Arthur F. Massy]	...	...	...
6. The Soul [Rev. Arthur F. Massy]	...	...	...
7. The Soul [Rev. Arthur F. Massy]	...	...	...
8. The Soul [Rev. Arthur F. Massy]	...	...	...

आनन्दारिक-वैमल्य

"नायमात्मा यलहीनेन लभ्यः ।"

[सितम्बर १९४०]

आश्विन १९९७ [अङ्क ९]

मृत्यु में जीवन्त का आनन्द

विछड़ती दुलहन घतन में है जब, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ।
 कि फिर न आने की है कोई डर, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 यह दीनो-दुनियाँ तुम्हें सुधारिक, हमारा इल्हा हमें सलामत ।
 पे बाद रखना, यह आखिरी छवि, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 ठगों को कपड़े उतार दे दो, लुटा दो अस्थायी-मालो-वर मय ।
 खुशी में गर्दन पे तेरा धर तय, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 न बाक्ती छोड़ेंगे इल्म कोई, थे हस्त इरादे में जन के चैंडे ।
 हैं पिछला लिखना पड़ा भी रापय, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 हैं चौड़ चौपड़ यह खेल दुनियाँ, लपेट गंगा में हमको पैसा ।
 मरा है रीना उड़ा है अराध, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 पड़ा है "म" पे "म" के "म" का का दई कहां की बहदन ।
 हैं किनारे नरक नरक के नरक, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 यह नरक नरक के नरक के नरक, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥
 नरक नरक के नरक के नरक, खड़े हैं रोम और गला रुके हैं ॥

—राम दादशाह

राम वचनमृत

जगत में रोग एक ही है और औषधि भी एक ही। चित्त से अधवा क्रिया से ब्रह्म को मिथ्या और जगत को सत्य जानना एक यही विपरीत वृत्ति कभी किसी दुःख में प्रगट होती है, कभी किसी में। और हर विपत्ति की औषधि शरीर आदि को 'है नहीं' समझ कर ब्रह्माग्नि में ज्वाला रूप हो जाना है।

लोग शायद डरते हैं कि दुनियाँ की चीजों से प्रेम किया जाय तो प्रेम का जवाब भी पाते हैं, परन्तु परमेश्वर से प्रेम तो दया को पकड़ने जैसा है, कुछ हाथ नहीं आता। यह धोने का कूयाल है, परमेश्वर के इशक में अगर हमारी छाती जरा धक्के, तो उसकी एक दम परावर धक्कती है और हमें जवाब मिलता है वलिक दुनियाँ के प्यारों की तरफ से सुहृदय का जवाब तब ही मिलता है जब हम उसकी तरफ से निराग होकर ईश्वर भाव ही की ओर लेते हैं।

किसी ने कहा लोग तुम्हें यह कहते हैं, कोई बोला लोग तुम्हें यह कहते हैं, कहीं हाकिम बिगड़ गया, कहीं मुकदमा आ पड़ा, कहीं रोग आ खड़ा हुआ। ओ भोल महेन ! न उन वालों में अपने तरुले में व्यंग न पढ़ने के भाँ में मन आ न मान, ब्रह्म विना उद्य कथा न आ न नही विन में त्याग और श्रद्धानन्द का भर तो दग मय बल्यग आँख खोलने खोलने मान समझ पाय न जग ताय तो मुझको समुद्र में डूबा देना

एक बालक को देखा दूसरे बालक को रखा था, "आज पिता से नू ऐसा पिटेगा, पिटेगा, कि सारी उम्र याद पड़ा करे", दूसरे ने शान्ति से उत्तर दिया "अगर वे मुझे भले ही के लिए मारेंगे न, तबे हाथ का लेंगे इस बालक के बराबर विश्राम तो हम लोगों का चाहिए, भयंकर भयानक भाव की भिन्न कह बगुले की तरह गर्दन उठाकर, धबकाकर, "अ क्या ? क्यों करते लों ? आनन्द से बैठ, मरे का, यहाँ कोई और नहीं है, तेरा ही परम पिता, ईश आत्मदेव है, अगर मारेगा भी तो भले के लिए और अगर तुम उसकी मर्जी पर चलना चुक जाते तो वह पागल तो है नहीं कि यूँही पड़ा पड़े।

जीता तो वही है, जो सत् में, नारायण राम में रहता-सहता, चलता-फिरता और धम डें है। चिन्दगी तो यही है। जहाँ पर सत्, प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक, मोह, दुःख आदि का क्या काम ? उस मनुष्य की जब कभी हो सकनी, जिसका हृदय पवित्र नहीं है।

राम जब प्रोफेसर था, उसने उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावली बनाई थी और उनके नाम का दगा आर आचरण से यह परिणाम निकाला

जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिनों के विरामों में पैन जाने थे, वे परीक्षा में प्रायः फल होते थे, चाहे वे वर्ष भर भोगों में अन्तर्गत न रहे हों; और वे विद्यार्थी, जिनका चित्त परीक्षा दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता था, उत्तीर्ण होकर मकत होते थे।

× × ×
जिस समय हम लोग अर्थात् आर्य लोग इस में आए, उस समय हमको जरूरत थी कि हमारी नीति और संख्या अधिक हो, इसलिए विवाह के रूप में इस प्रकार की प्रार्थना की जाती थी कि इस दिन दस पुत्र हों। मगर इन दिनों दस पुत्रों की प्राप्ति करना ठीक नहीं है। तुम कहते हो कि मरने के बाद पुत्र तुम्हें स्वर्ग में पहुँचायेंगे मगर, अब तो मैं जानूँ कि वे बच्चे, जिन्हें तुम पेट भर रोटी भी नहीं मरने, तुम्हारे पाप अर्थात् नरक के कारण हो रहे हैं। इन्हीं के पीछे नरक क्यों छोड़ते हो।

× × ×
स्वर्ग सुखी नहीं है, स्वर्ग के बाद तो फिर वहाँ से पड़ना पड़ता है। जो बँबुठ की कामना रखता है, वह स्वर्ग का उपासक कैसे कहा जा सकता है? वह जो जन्मराशों की इच्छा रखता है और कामासक है।

× × ×
प्यारो, अगर तुम जनसंख्या के कम करने में रुचि न करो, तो प्रकृति अपनी क्रूर-प्रकृति को काम में लायेगी और काट-छाँट करना शुरू कर देगी। मैं जानूँ कि महर्षि वशिष्ठजी ने कहा है कि महानारी, बुद्धिमान, भूकम्प, और युद्ध द्वारा छाँट शुरू हो जायगी। यदि आप गृह-युद्ध, दाम्पत्य, लोग आदि नहीं चाहते तो परिवर्तन आने लगेगा।

और निर्मल आचार-व्यवहार को वर्ताव में लाओ। देश में मेन्ट और राष्ट्रीय एकता कदापि स्थिर नहीं रह सकती, जब तक जन-संख्या की वृद्धि और भूमि की पैदावार का अनुपात ठीक न रहे। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है, जो निर्धनता में हिन्दुस्तान से कम हो और जन-संख्या में इससे अधिक। ऐसी दशा में झगड़े-बदले और स्वार्थ-परायणता भला क्यों कर दूर हो सकती है और भेल मिलाप व एकता क्यों कर स्थिर रह सकती है। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी का टुकड़ा डाल कर कहते हो कि मत लड़ो। भला यह कैसे हो सकता है? इस दशा में प्रेम व एकता का उपदेश करना, लेक्चरवाजी की हँसी उड़ाना और उपदेश का मखौल करना है। एक गोशाला में दस गाएँ हों और चारा केवल एक के लिए हो तो गायों के समान सीधा-सादा शान्त स्वभाव और येबुधान पशु भी आपस में लड़ें मरे बिना नहीं रह सकता। भला भूखों मरते भारत—निवासी कैसे शान्ति और निष्कपटता स्थिर रख सकते हैं? पदार्थ-विद्या में यह यान सिद्ध हो चुकी है कि किसी की साम्यस्थिति के लिए आवश्यक है कि उसके प्रत्येक अणु की आन्तरिक गति के लिए इतनी जगह हो कि दूसरे अणु की गति में बाधा न पड़ने पावे। अब भला यनाओ कि जिस देश में एक आदमी के पेट भर खाने से बाकी दस आदमी अर्द्ध-रुम या भूखे रह जाँय, उस देश में भिन्न भिन्न व्यक्ति एक-दूसरे के सुख में बाधा डालने वाले क्यों न हों? और ऐसे देश की शान्ति और साम्य स्थिति कैसे स्थिर रह सकती है? क्या तुम भारतवर्ष को कलकत्ता से काट काँटों बनाए बिना न रहोगे?

—१७६२५५

जो लोग भगवान् को नहीं देखते वे कुछ भी नहीं जानते।
जो लोग भगवान् को नहीं देखते वे कुछ भी नहीं जानते।

रक्षामीराम का पत्र

(शुभ भक्त धर्मराजजी के नाम)

महापुरी, दृषिकेश,
३० अगस्त, १८९८

महापूज्य सविशाल स्वरूप, सर्व शक्तिमान,
नेत्र, जनेत्र, परमानन्द, विष्णु, अनिराज्य जी !

पूर्णनन्दः पूर्णमिदं पूर्णत्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णतः पूर्णमाशयः पूर्णमेवावशिष्यते ॥

अर्क-पूर्ण वह है, पूर्ण वह है, पूर्ण से पूर्ण
कितना जाय, पूर्ण का पूर्ण लिया जाय, तो पूर्ण
शरीर रह जाता है ।

क्या हम अकेले हैं ?

तनहात्मन तनहात्मन दूर दैह्यो-वर यक्तात्मन ।
शुद्धमन न वाशब्द हेच श मन जात्तम मन भान्तम ॥

भावार्थ:-मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, पृथ्वी और
तुम में भी अद्वितीय हूँ । मेरे से अतिरिक्त अन्य
किसी वस्तु है नहीं । मैं ही भूमि हूँ, मैं ही जल हूँ ।

कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नौकर पास नहीं, गाँव
दूर है । आदमी का नाम काफूर है । अरण्य है,
जंगल है; तारों-भरी रात है, आधी इधर, आधी
उधर है, पर क्या हम अकेले हैं ?

अकेली हमारी बला ! अभी बर्ग लौंडी स्नान
कर गयी है । हवा बाँधी चारों ओर दीड़ रही
है । वह किसी रस्ती ने कुली में से आवाज दी
"हलिर जनाब" (मारुम होना है विद्वान्त है
किसी हाथी की चित्त गड़ है । मैं हूँ जैसा हूँ
विद्यो में दबे दबे है । मैं हूँ जैसा हूँ ।

हम अकेले क्यों ?

पर हाँ, हम अकेले हैं । मैं हूँ जैसा हूँ । मैं हूँ जैसा हूँ ।

हैं, हम ही हैं; पवन नहीं, हम ही हैं; गंगा कहाँ ?
हम हैं; यह चाँद नहीं, हम हैं; तुम (ईश्वर) नहीं,
हम हैं; प्रियवर कौन ? हम हैं; मित्र का ? हम
हैं । अरे 'अकेले' का शब्द भी हमसे भाग गया ।

ई नारह-ओ-ई नारहजनों, नीच ई सहय ।

अराजरो कोहलानो शयो-रोहो-नगाय ॥

ई मारो-नामक बत्तालो दने-दिजराँ ।

बाद अल्लमो गंगा-जलो-अयरो-महे-तायाँ ॥

कापजकलम् चरामत व मज्जमून तो सुद जाँ ।

ई जुमलगी रामस्त मरा दाँ मरा दाँ ॥

भावार्थ:-यह गरज, यह गरजने वाला, और यह

अरण्य, वृक्ष, पर्वत, रात, दिन, प्यार, मित्राप
और विरह का समय, वायु, तारे, गंगाजल, बादल
और चमकता हुआ चाँद, कापज, लेखनी और मेरे
नेत्र, विषय और ऐ प्यारे ! तू स्वयं, सबके सब राम
है, ऐसा तुझको तू समझ, ऐसा तुझको तू समझ ।

हमारा पता पड़ो, तो यह है ।

निशानन बेनिशाँ भी दाँ । मरानन दरकल्य भी खाँ ।
जहाँ दरदीदरअमनिहाँ । मरा जोपन्द गुलाराँ ।

भावार्थ:-मेरा निशान ये निशान समझ । मेरा
स्थान अपने हृदय में देख । जगत् मेरी दृष्टि में टिपा है ।
तुझसे गुन्नाख लोग (अपने से बाहर) दृढ़ हैं ।

क्या हम बेकार हैं ?

मन का मन मनोवर अमन में लयाव (भर-
जा रहा है) मन मनोवर की तारी हृदय में मे
दर रहा है । मनोवर गीत दृढ़ दृढ़ है । विष्णु के
भक्त सब गुण दृढ़ मन हुआ कि मना न मना ।
उन सब मन के मनोवर (धरा) में चरनी द्वारा

गंगा-जल धन कर सत्त्वगुण वह निकला । ठीक उसी प्रकार मे इस समय,
नारा (जल या सत्त्वगुण) में शयन करने वाला नारायण,
तीर्थ (जल रूप सत्त्वगुणी) में रमण करने वाला,
तीर्थों को रमणीय (शोभाशाला) बनाने वाला,
तीर्थ राम नारायण
सत्त्वगुण या आनन्द से भरपूर हो रहा है ।
उसका आनन्द समेटे से समिटता नहीं । परमानन्द
सी सरिता या स्रोत बनकर वह तीर्थ राम साभान्
विष्णु, पूर्णानन्द की धारा (नदी) जगत् को कृतार्थ
करने के लिये भेज रहा है । सुसादाही (प्रसन्नता)
और फारुगुलवाली (विश्रामता) की विभाव वायु
संसार को भेज रहा है । कौन कहता है, यह धेनु
(निष्कर्मी) बैठा है ? मैं सच कहता हूँ, इस तीर्थ-
राम के दर्शनों से फलदाण होता है, यह गंगा है, यह
सूर्या राम है, यह राम है ।

धन्य भूमि धन्य फाट देश यह ।

धन्य माता, धन्य कुल, धन्य समधी ॥

धन्य धन्य लोचन कर रहे दरस जो ।

राम निहाये सर्वज्ञ समधी ॥

पावस-प्रसंग

[कविवर धीरूचरन मिह "सुमन", भागमगरी]

लोप मई लपटें, निदान की दोहरे गई,

विधि गये हरि निहोने उपवन में ।

पूठ उड़नी यो जहाँ, अंजुर उगे हैं वहाँ,

करने निरोध करी वगन में. वन में ॥

रतिरामें रूदन के भाग मुनि मुनि नारे,

वनदलन नयन नयन नयन नयन ॥

नयन नयन नयन नयन नयन नयन ॥

नयन नयन नयन नयन नयन नयन ॥

मेरी

योंही अदायें देगो ! चाँद मा मुगल पने ॥
वायु में, वहने जल में, बादल में मेरी लटें ॥
तारों में, नाडनी में, मोरों में मेरी मटें ॥
चलना ठुमक-ठुमक कर, बादल का रूप धर ॥
धूँट अवर उलट कर, हँसना यह विजयी बन ॥
शरनम गुल और सुरज, फारु हैं तेरे पद ॥
यह आन वान सज धज, ते राम ! तेरे माते ॥

जगन सारा वार डालें, राम तेरे नाम पर ।

इन्द्र प्रज्ञा वार डालें, राम ! तेरे वान पर ॥

मैं कैसा खूबमूरत हूँ ! मेरी हँ
सुरत, मेरी मोहनी मूरत, मेरी झलक, मेरी
मेरा हुझ (सौन्दर्य), मेरा जमान (शोभा का)
इसको मेरी और के अनिरुद्धि किमी और के
देखने की ताव (शक्ति) नहीं ल सखी ।

आज फल लक्ष्मण हूँ से परे गंगा-
पर्वतों में निवास है । गंगा क्या है रिद्ध न
परमात्मा का हृदय । परमात्मा के हृदय का
परमात्मा का आत्मा धनकर विधान करता है ।

पुकार

[रचयिता—जगमोहन मिश्र पृष्ठ १०]

धेनु सवै विधि दीन भई,

अब आठ गुपाठ इन्हें अनाजो

नग्न भई, यह जानि दयानिधि,

चौर बढ़ाई सुगज पवानो ॥

भान किमान निहान परो,

करनाकर नार सुधा दलमजो ।

सागर में स्नित्र जाय दुरे,

नयनयाम उग मुगयद निहानो ॥

[ऐग्य-सी दिनांक लो महाराज वाजिए हुन्त स्योपरा]

पर हम तुम्हें देना करें ।" यन्तु ऐसा समझ
 नहीं था । शक्ति-भावक हमारे मुद्रा-चिह्न से
 लोगों को पर का भक्ता बनाया जाता था । अतः
 पत्नी पर भक्त थे । उन शक्ति-स्त्रियों की प्रतिमा
 अङ्गुल परके पर नहीं बनाये जा सके थे । कि
 शिन्तरे अङ्गुल की छोटी प्रतिमा है । हमारे समाज में
 पति से ऐसे समान्य की प्रति लोगों द्वारा बनाया
 जाँस पर सकता है ।

[illegible][illegible]

संस्कार

(ले०—श्री गोपाल शास्त्री)

सम् उपमार्ग पूर्वक कृ धातु से घञ् प्रत्यय करने से संस्कार शब्द बनता है। जिसका अर्थ होता है किसी धातु को विशेष प्रकार द्वारा सामान्यावस्था से उन्नतावस्था पर पहुँचा देने वाला कर्म।

यह संस्कार प्रत्येक धर्म तथा सम्प्रदाय में किसी न किसी स्वरूप में पाया जाता है। प्रत्येक समाज में यह एक प्रकार का उत्सव माना जाता है। सामान्यतः इसके तीन उद्देश्य बताये जाते हैं।

प्रथम—संस्कार जीवों को अपने पोशों को पवित्र कर उसे उन्नत बनाने का अवसर देता है।

द्वितीय—संस्कार देवताओं और ऋषियों के अनुग्रह द्वारा ज्ञान शक्ति में सहायता पहुँचाता है।

तृतीय—संस्कार संस्कृत व्यक्ति की मानसिक शक्ति तथा उसके आचार व्यवहार को शुद्ध पवित्र करता है। जिसमें उसे अध्ययनादि कृत्यों में बड़ी सुविधाएँ मिलती हैं।

संस्कार एक ऐसी धातु है कि यह कर्म किसी धातु में लगता है उसके गुण, परिमाण, आदर, अवरुध, पद कहीं तक कहा जाय संस्कार किये जाने वाले पदार्थ के सभी गुणों को देशीयमान कर उनकी अवस्था को सब प्रकार से उन्नत कर देता है।

सोना जिस समय खान से निकाला जाता है उस समय उसे मोला कहने का कोई भी मायारा व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता, पर वही जब चतुर मिनीयों के द्वारा सम्कार प्राप्त हो जाता है तो उसे सभी ने देखते हैं उन्नत हो जाता है और सब उसकी उपयोगी भूमिका जानते हैं।

दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, संग्रह धातुओं में छोटा है पर मिली गन उस सम्कार करके चीना, सितार प्रभृति वस्तु तैयार कर देता है उससे मूल्य का हिस्सा नहीं रह जाता। जिनका बैरुग बड़ा सब बेच सकते हो। इसी प्रकार सभी पदार्थों द्वारा उन्नत, तथा उन्नत हो जाते हैं। मूल्यों का धातु है? चतुर मिली द्वारा जिसका मित्र प्राप्त संस्कार कर दिया गया है। ऐसा पत्थर ही सोने के बल्ल भस्म क्या धातु है? चतुर विद्वान् एक विशेष प्रकार से संस्कार किया गया वही सोना, अवरुध आदि धातुएँ ही सोने हैं। तबस्यीर को देखकर आप थिल्लुल सुन्न हो जाओ सो क्यों? क्योंकि एक प्रवीण स्थिति (हरी) द्वारा मनोयोग के साथ उसका एक विशेष संस्कार ही तो हुआ है जो आदमी सबने ही को एक बार बशीभूत कर लेता है।

इसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिये संस्कार बड़ा ही उपयोगी साधन है। जिसके द्वारा समाज अपनी आध्यात्मिक अवस्थाओं के सुल साथ साथ मानसिक, वाचनिक, शारीरिक सभी को दूर करना हुआ कारण शरीर, मूल्य शरीर स्थूल शरीर की सर्वविधि उन्नति कर सकता है। पुष्पकार रूपी संस्कारों का सदुपयोग सुलभ किया जाय तो प्राक्कर्म भी बढ़ा दिया जाय। वाग्भट ने साफ साफ कहा है कि पुंसवन के भी तक हो जाना चाहिए जब तक गर्भस्थ है

गर्भ पुंसवान्धप्र पूर्व स्थितः प्रसोदते,
वर्ज्यं पुंसवान्धो हि देवमथविबर्ज्यते।
(वाग्भट शारीरस्थान प्र० १ सू० १-११)

मैत्रेय मन्त्रित, हस्ता होगा तो गर्भाधान किया
सकता है अधिक सम्भावना है। इसके लिये
होरे मन्त्री चुनने देखनी चाहिये। कुछ जात
मन्त्री भी हैं बिना प्रयोग इन दिनों में करने में
अपराधी हैं। चतुर्थ दिन स्नानोत्तर वैसी
जात की आहुति अर्पित हो वैसी ही आहुति
देवी का देना आवश्यक है। बाद की ज्योतिष
ग्रन्थों पर विरा के अनुसार शुक्ल देवदेव मन्त्र-
जप के मध्य गर्भाधान संस्कार करने में सन्नात
है। होरेनु मन्त्रि जाते हुओं से चुन होगी।
मन्त्र के मध्य प्रहर में सुदीप्त, मिट्ट, निरोगी,
मैत्रि, विमल, पद्मिणी, रत्नमयी, सार्वभौम सभी
गो मन्त्रियों में चुन बनने में गर्भाधान एक मन्त्र
ही मान्य है। क्या दत्तों, आकुरु के अनुष्ठान को

अपने एक तुच्छतावाच्य पंडितो उत्तरवाने तो अप-
रिक्तता में अधिक समय मन्त्रवादी और वैद्यकी
करते हैं। पर बहुमुख, गण्डविम, दोनों दोनों को
सिद्ध करनेवाली (सर्वतो वयमन्त्रिणोऽपि पुत्रादिष्टेन
परमेश्वर) अर्प-मन्त्रसे अपने को बड़ा बनाने की
इच्छा रखनी चाहिये पर पुत्र इन में भी बड़ा हो ऐसी
ही वासना रखनी चाहिये। ऐसी सन्नातवादी पंडितों
के लिये जो परमोत्तमों को मान्य है। इन गर्भाधान
संस्कार सभी समय, साधवर्ती तथा वैद्यकी को भिन्न-
भूत गये हैं। इनलिये यदि मातृ को फिर अपने
सर्वोत्तम परम पुत्रवान् अर्पित हो तो दिव्य
सन्नात पैदा करने में परमोत्तमों को मान्य गर्भाधान
संस्कार को फिर में बहुत करण चाहिये। अन्य
मन्त्रों पर भी मन्त्राः समय से प्रयोग करना चाहिये।

उपासक

उपासक ! भूत न उपासक, इह मेव है उपासक ।
मयी नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन ।
मयी नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन ।
मयी नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन ।

उपासक नु है मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन, मयि नु दीन

ईश्वर क्या है

(छोटा—प्रो० श्री राजाराम शर्मा, काशी विश्वविद्यालय)

ईश्वर के विषय में जिज्ञासा इसलिए होती है कि लोग इस शब्द में अनेक अर्थ लेते हैं, और विभिन्न अर्थों पर विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। यद्युक्त इसके कई अर्थ होने भी हैं। किन्तु यहाँ यह है कि वे कई अर्थ परस्पर व्यावृत्त न होकर एक ही शब्द के अनेक पदार्थ हैं, जिनका विकास क्रमशः होता गया है। इसलिए ईश्वर की कल्पना के इतिहास में ही इसका अर्थ ठीक ठीक प्रकट होता है।

गृष्टि के प्रारम्भ में ही मनुष्य में संसार को गन्तव्य की दृष्टि काही आती है, क्योंकि उसका माया जीवन ही इस समझ पर निर्भर करता है। जड़ और चेतन प्रकृति के व्यवहार इस प्रकार होते हैं, इस बात को जानना इसके लिए आवश्यक था, इसलिए कि वह अनुमान ही उनके प्रति अपना व्यवहार बनाये। इस प्रकार मनुष्य की मूल समस्या थी—संसार के माय व्यवहार करना, दूसरे शब्दों में नैतिकता। और इसके मायन रूप में आवश्यक था समग्रता का रूप समझना दूसरे शब्दों में विज्ञान इन्हीं दोनों समस्याओं (वैज्ञानिक और नैतिक) की पूर्ति का नाम ईश्वर है। गृष्टि है कि ज्ञान के विद्यमान के माय रूप इन समस्याओं के हल का अक्षर विद्यमान होता गया है। आर्य वैज्ञानिक और नैतिक समस्या की मूल्य अपने विज्ञान की भाँट के अनुसार तब प्राप्त होता है। प्रारम्भ में ही उसने यह देखा कि वह जो कुछ करता है उसका उसे एक विशेष दिशा में बल मिलता है, और वह ही दिशा को देखते हुए अपने वह सब दिशा, कि अपने और गृष्टि के अर्थों के लिए और जो के व्यवहार में जो बल नहीं है। इसे ही ईश्वर का नाम देना शुरू किया। इस नाम का अर्थ है कि जो बल है जो ईश्वर का नाम देना शुरू किया।

हजारों वर्षों की सुश्रुति का वह आरम्भ ही थी थीकियाँ पैदा हुई हैं और पैदा हो गया है। परन्तु इसका मूल रूप ही है। चाहे संसार का प्रत्यक्ष विवेकात्मक (Ideally) वेदन्त हो चाहे सब में उन्नत विवेकात्मक (Ideal Materialism) इत्यादि परिवर्तन हो। एक बात यह कि जड़ प्रकृति संतान है, यह बात यह कि चेतन प्रकृति जड़ है। दोनों से किसी को दोनों भी अद्वैतता (Monism) से इन्कार नहीं है। इसी अर्थ से ज्ञान का नाम है। यह हुआ वैज्ञानिक समस्या का समाधान। इसका वैज्ञानिक उद्देश्य तो है नैतिक। इसी ध्यान की भित्ति पर आरम्भ में अपने लिए जो नैतिकान्त बनाया वह वह था कि संसार, ईश्वर, इतर मनुष्य सब उसने पैदा ही कर चाहते हैं, जैसा वह अपने लिए दूसरी पैदा है। और हमारे पैदा करने और प्रकृति के पैदा ही व्यवहार देता है, जैसा हम दूसरों के पसन्द करते हैं। और गृष्टि वह हमारे प्रकृति का व्यवहार-अर्थ ही बन जाता है, जो दूसरों का हित करना चाहिए। इस विज्ञान काही तरकियाँ हुई हैं और धीरे धीरे ईश्वर इसके आधार पर खड़ा हुई। धिन् धिन् वह धारा लोक संसार का उद्देश्य मिले, जैसे (Marx) का समाजवाद (Socialism) और फ्राइडेल्डर के दृष्टिकोण, फिर और और उन्नीस आठवीं का कर्म हो, पर इस बात को इन्कार नहीं है कि धर्म का उद्देश्य ही मानवस्य प्रत्यक्ष करना ही है। यह ही ईश्वर का नाम है, जो ज्ञान द्वारा ज्ञान अद्वैतता का नाम है।

इस भौतिक संसार से पृथक् एक दूसरे जगत की सत्ता का वस्तु निहित है।

किन्तु यह मान लेने का कोई कारण नहीं है कि यह आन्तरिक प्रेरक शक्ति जो मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रवृत्त करती है, अन्य जीवनोपयोगी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से पृथक् कोई एक विशेष प्रवृत्ति है। जैसा

कि ऊपर दिगमया गया है, आर्मी समस्त कार्यकारिणी शक्तियों के रिक्तम के पूर्व कीर्ण अवस्था में, मनुष्य ने मंमार के न्यस्त के धार्मिक वृत्ति का परिचय दिया, वह जी की प्रबल प्रेरणा से उत्पन्न हुई थी, जो म. की और श्रद्धा की माधारण प्रवृत्तियों में पाए जाते

कलियुग की ठीक आयु

(ले०—श्री राजनारयण जी चट्टाचार्य, ज्योतिष भूषण)

(गतांक से आगे)

श्रीमद्भगवद्गीता महापुराण

चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथा क्रमम् ।

संख्या तानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥

(३-११-१९)

अर्थ—४-३-२-१ को क्रम से सत्ययुगादि जानो। उनकी संख्या हजारों और सैकड़ों के साथ दुगुना करने से होती है। यहाँ भी यही ध्यान है कि—

४ पाद अथवा चरण धर्म वाला सत्ययुग १२०० वर्षों का, ३ पाद धर्म वाला त्रेता २४०० का, २ पाद धर्म वाला द्वापर १६०० का, और १ पाद धर्म वाला कलियुग ४८०० वर्षों का है।

मंध्या मंध्यांशपोरुत्तेरणयः काष्ठः क्षत संख्ययोः ।
तमे पादयुगं गत्वा यत्र धर्मो विधीयते ॥२०॥

अर्थ—१०० की संख्या वाले काल मंध्या और मंध्यांश के बीच को युग कहते हैं उसमें विशेष धर्म होता है।

धर्मश्चतुष्पादमनुवर्तते समनुवर्तते ।

स पदान्येष्टधर्मण व्येनिपादेन वर्धता ॥२१॥

अर्थ—धर्म के चार पाद अथवा चरण सत्ययुग में मनुष्यों के होते हैं फिर अन्ययुगों में एक एक पाद का धर्म घटता जाता है।

इस श्लोक में “मनुजानां क्षयः न स्पष्टरूपेण वना दिया है कि चारों युग मनुष्यों के होते हैं देवताओं के

नहीं होते और यह भी बता दिया है कि यह धर्म के पाद (चरण) युगानुसार है। नहीं हैं। देवताओं का केवल दिन और रात चार युग नहीं होते यदि ऐसा मान लिया देव लोक में कलियुग भी होता होगा उसमें बड़े पाप भी होते होंगे और इसी प्रकार के हर युग में एक एक पाद धर्म घटता भी हो ऐसा नहीं है। देव लोक में देवाना भी पाए और इसके अतिरिक्त सूर्य की गति भी है उससे मनुष्य लोक में तो ४ युग चलते हैं लोक में धर्म ही नहीं सकते।

(धर्म के ४ पाद या चरण कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पादमनुवर्तते सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोः)
अर्थ—सत्ययुग में मनुष्यों का चरण होता है सत्य, दया, तप, दान यह धर्म के या चरण हैं।

इस श्लोक में भी मनुष्यों का वर्णन है कि देवताओं का, मतलब यह है कि मनु दान पूर्ण चार पाद धर्म सत्ययुग में होते युग में एक पाद धर्म अर्थात् सत्य घट के दान रह जाता है। द्वापर में दो पाद धर्म क्षय रहते हैं और कलियुग में केवल दान

सकल भक्तों को भी दिनों को बर्बाद किया है ।
 इससे सर्वभूतों को भी दुःख हो रहा है ।
 इसे सुनकर भक्त भूतसंगतकारण ।
 क्यों प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हैं ।
 यह—इस प्रकार से (प्रार्थना के) कारण
 कि एक एक भक्त भक्तकारण प्रार्थना (कर रहे हैं)
 कि यह प्रार्थना का एक दिन है और इसी ही
 एक दिन है ।
 एक एक दिन को प्रार्थना का एक दिन और
 एक एक दिन को एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं ।

प्रार्थना: प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना: प्रार्थना कर रहे हैं ।
 यह—इस प्रकार से प्रार्थना का एक दिन का
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।
 प्रार्थना से भी प्रार्थना कर रहे हैं ।

हो जा अमर ! हो जा अमर !!

(शब्दिका—श्री भोले बाबा, अमृतदास)

(१)

मेरे हैं नू काता, फिर नम फिर तज तज वे ।
 फिर भक्त भक्तों के मन इन ही सुख दिन रात वे ॥
 फिर भक्तों का है, इन प्रार्थना में भाग कर ।
 प्रार्थना भोले बाबा, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

(२)

फिर नहीं, जत भी नहीं, नहि अमृत नहि है पवन ।
 फिर भी नू है नहीं, नू निम्न है चैनन्यवन ॥
 फिर पंचका नाही सदा, निर्माण है नू सर्वपर ।
 फिर भक्तों परीक्षाकर, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

(३)

फिर को कर भिन्न तनसे, शक्ति सन्धर पायना ।
 फिर भक्त ही नू सुनी, संसार में हृद आया ॥
 फिर तथा वर्णनिया, विज्ञान न न अमिमानकर ।
 फिर तज वे वेतने हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

हैं धर्म न अमर नम, प्रार्थना में ही न ।
 हैं वे सभी अमर न प्रार्थना में ही न ।
 हैं एक ही सब न प्रार्थना में ही न ।
 हैं प्रार्थना अपने अमर न प्रार्थना में ही न ।

(५)

वर्तक अमिमान काले सर्पसे हैं नू डसा ।
 नहि जानता है आपसो, भव-पारमें इतने फैसा ॥
 कर्ता न नू विदुं कालमें, सदा-सुधाका पान कर ।
 धीर उते हो जा सुखी, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

(६)

भैं मुड़ हैं, मैं मुड़ हैं, शान्ति ऐसी ले दला ।
 मन पाप, मन संताप कर, अज्ञान-वन को दे जला ॥
 ज्यों सर्प रस्ती मांही जिसमें भासता ब्रह्माण्ड भर ।
 सो बोध-मुक्त नू ज्ञान है, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

(७)

अमिमान रतता मुक्तिका, सो धीर निश्चय मुक्त हैं ।
 अमिमान करता धन्यका, सो मुड़ धन्यन-मुक्त हैं ॥
 'जैनी नहीं, पैसी नहीं', लोकोक्ति यह सब मानकर ।
 भव-धन्यमे निर्मुक्त हो, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

(८)

अमर अमर भोले बाबा, विभू, पूर्ण, शाश्वत मुक्त हैं ।
 वेद न अमरों, निरुक्त, मुक्ति, शान्ति, अमृत तज हैं ॥
 भक्त भक्त अज्ञान में, ज्ञान करे, फिर तज न ।
 भोला स्वयंको जानकर, हो जा अमर ! हो जा अमर ॥

सांख्य और योग

(ले०—श्री भार० एम० नारायण रामी)

सांख्य शब्द के अर्थ श्री शंकराचार्य ने तो परमार्थ वस्तु का विवेक अर्थात् परोक्ष ज्ञान किया है और श्री रामानुज ने सांख्य के अर्थ बुद्धि करके उसमें जानने योग्य जो आत्मतत्त्व है, उसको सांख्य शब्द का अर्थ लिया है। पर संस्कृत कोष के अनुसार "सांख्यया निवृत्तिं अण्" जो सांख्य से सम्बन्ध रखने, अर्थात् जो गिनती में आये, वह सांख्य है। और अभिप्राय रूप से "सांख्ययन्ते ज्ञानव्य विषया येन तन् सांख्य" जिस द्वारा जानने योग्य विषयों का संख्याधार वर्णन किया जाय उसका नाम सांख्य है। इस प्रकार श्री शंकराचार्य के अनुसार सांख्य नाम आत्मविवेक (परोक्षज्ञान, Speculative abstract thought or theoretical knowledge of the self) का है, और उस विवेकानुसार कर्म में युक्त होना अर्थात् उस विवेक को आचरण में लाना (The practical process of the application of such abstract thought to actual life, or of turning the theory into practice, अर्थात् परोक्षज्ञान को प्रत्यक्ष करने की विधि वा उपाय) योग है। इस गति से ये दोनों शब्द (सांख्य और योग) एक ही सिक्के (ज्ञान) के दो (पूर्यापर) भाग अर्थात् कर या पड़ते हैं। इसीलिए गीता के पाँचवें अध्याय के श्लोक ४ में भगवान् ने स्पष्ट कहा है कि "सांख्य और योग को पृथक् पृथक् यादृक् कहते हैं, न कि पण्डित इन दोनों में से एक में भी पूर्ण स्थिति हुआ पुरुष दोनों के फल को पा लेता है।" और न केवल एक में पूर्ण स्थिति होना ही ज्ञान में स्थिति होना है क्योंकि यह एक ही ही ज्ञान का ही एक ही स्वरूप है।

हुए, एक भी इनमें से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सके और यह स्पष्ट है कि जब एक वस्तु के दो भाग हैं और उन दोनों अंगों से वस्तु की पूर्णता हो, तो एक अंग को पूर्णरूप में पकड़ने का आशय दोनों में को धारी धारी पकड़ने का होता है, या एक अंग को पूर्ण रूप से पकड़ने से दूसरा अंग रतन बन जाता है, क्योंकि दूसरा अंग धामन में प्रयत्न नहीं करता, बल्कि दोनों की स्थिति में वस्तु पूर्ण रूप से स्थित है। इसीलिए कहा है कि एक में भी पूर्ण स्थिति होने से दोनों के फल को पा लेता है। और यह सांख्य और योग एक ही (ज्ञान अर्थात् आत्ममात्राकार रूप पद) के दो अंग अर्थात् उपाय (Theoretical and practical process of the self-realization) हैं। इनमें से एक में भी पूर्ण स्थिति दूसरे में स्थिति करा देती है क्योंकि बिना दोनों में स्थिति पूर्ण स्थिति एक अंग (उपाय) की भी हो सकती। इसीलिए एक अंग में पूर्ण स्थिति सम्पूर्ण वस्तु (आत्म साक्षात्कार) की प्राप्ति का वही कही गई है।

योग—योग शब्द 'युज्' धातु से बना जिसका अर्थ 'जोड़, मेल, मिलाव, युक्त होना, एक इत्यादि होता है, और ऐसी स्थिति की प्राप्ति 'उपाय, साधन, या कर्म' को भी योग कहा जाता है। मूल 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' के अनुसार शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध अथवा ध्यान का निरोध करना है। और 'योग धर्म' का अर्थ 'अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का उपाय' है।

भूल स्वीकार

(लेखक—श्री मन्तराज की० ए०)

अमेरिका में देखकारनेगी नाम के एक सचन लोगों को निद्र यनाने और उनका को प्रभावित करने की कला के विमोक्ष हैं। उन्होंने इन विषय पर कई उलम धन्य भी लिखे हैं। दूसरे लोगों को अपने विचार का बनाना एक गुर वे यह बताते हैं कि, यदि हम रत्नी पर हों, तो हमें अपनी रत्नी को मान लेना चाहिये। इसमें दूसरा व्यक्ति शम हाल देना है। ये अपने जीवन की एक पटना हम प्रकार लिखते हैं—

“यद्यपि मैं न्यूयार्क के ऑरोगिक केन्द्र में रहना हूँ, तो भी मेरे घर में मिनट की दूरी पर जंगली लकड़ी का एक छोटा सा नैसर्गिक बन है, जहाँ धमन्त ऋतु में ब्लैकबेरी के सफेद फूलों का गिनात नन जाता है, जहाँ गिटहरियों घोंसले बनाकर दबे पाछी हैं और जहाँ घोड़ा-यास घोड़े के सिर के बराबर लम्बी लगती है। यह प्राकृतिक धनभूमि प्रॉविन्सपार्क कहलाती है। मैं यन्पा अपने कुत्ते रेक्स के साथ इस पार्क में घूमने जाया करता हूँ। रेक्स एक स्नेही और निर्दोष कुत्ता है पार्क में हमें कबितु ही कोई मनुष्य मिलता है। हमलिये मैं रेक्स के गले में न तमना बाँधता हूँ और न भुँह पर

एक दिन हमें पाने

मिला। उसे अपना

रु जाने मुझे

को

जाइए

मनुष्य

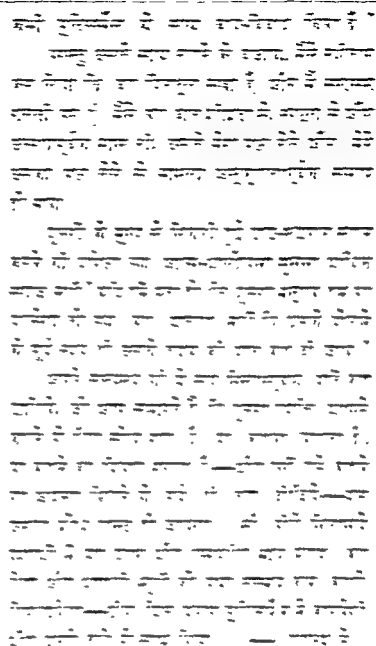
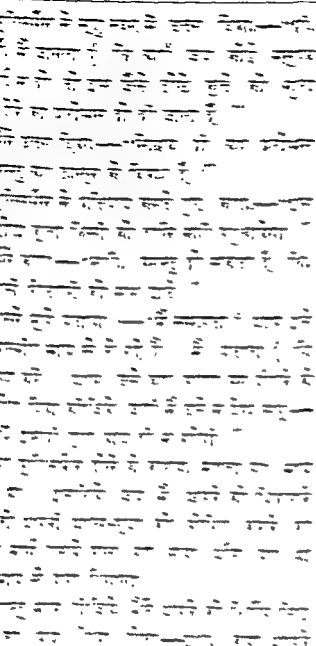
मुझे

मुझे

नहीं मनाते थे ! आज नहीं मनाते थे ! आज रुक मनाते हैं, उनमून को इसकी रनी भर भी पतर नहीं हो सकती है कि यह कुत्ता किसी गिटहरी के मार डाने अथवा किसी वृक्ष के काट सके। अब इस बार तो मैं आरको छोड़ देता हूँ परन्तु यदि फिर कभी इस कुत्ते को यहाँ बिना तमने और मुनके के देख लिया तो आरको उत्र के सामने पैर हाँव पड़ेगा।”

मैंने विनीत भाव में उसकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और मैंने अज्ञा-पावन किय— घोड़ी पार। परन्तु रेक्स मुझे को पलन नहीं करता था। और न मैं करता था। इसलिए हमने अन्तर देखने का निश्चय किया। कुछ समय ठक प्रत्येक बात मनोहर थी; परन्तु हम फिर पकड़े गये। एक दिन तीसरे पहर रेक्स और मैं एक पर्वत के माये पर दौड़ रहे थे। वहाँ सहसा कानून की विभूति कुम्भेन घोड़े पर सवार देख पड़ा। रेक्स मेरे आगे आगे सीधा पुलिम अरसर के पीछे दौड़ा जा रहा था, इससे मुझे यही व्यावृत्ता हुई।

मैं इसमें पँसता था, यह बात मुझे साहज थी। इसलिये मैंने पुलिमबेन के वान आरम्भ करने की को। मैंने आप ही पहल कर दी। मैंने मर अक्षेय, आपने मुझे अपराध करने में मैं अरमायें। मेरे पाम अरमा नन कान होने का कोई उर नन नन मनाह मुझे चेतावनी दी मुझे नन नन क बिना मुझका लपके तो मुझे नन नन नन जायगा।”

“दया हो, बाबू जी”

(नं०—श्री बाहेरिहारी भजनगर, एम० ए०, प्रज्ञान हिन्दी पत्रकार, यू० पी० गार्मन्ट)

मैं किसी निगमों को निराम नहीं छोड़ता।
इसलिए नहीं कि वह मुझे दुःख दे और मैं उमड़ी
दुःख से बच दूँ। बल्कि, इसलिये कि मैं निराम
की पीड़ा को जानता हूँ।

मेरी दुःख के क्षोभ में बड़े बड़े चानियों और
झरनों में मेरी कदमबंदी गांधी कानियों का उद्घाटन
होता है, मेरी यादों को, मेरी प्रायश्चित्तों को
कष्टों में समस्त कर दुःखगया है। निम्न भद्र में दुःखों
के दुःखों का दुःख की उद्घाटन होमे करे।

मेरे पास स्वयं है, पैसा है । मैं मृत्यु में चला
हूँ, गला हूँ, पैसा हूँ । अति दिन नहीं तो कम से
कम हाथ में दो बार मिलेगा भी पैसाला हूँ । अगर
पैसा हो पैसा, का कुछ संदिग्ध मैं सर्जियों को दिखा
हूँ तो इनमें सेग बनता सिद्धता का है । लोग मेरे
पसल मंगलारे आते हैं, हाथ जाते हैं, पैर पकड़ते हैं,
मिचलाने हैं, मोते हैं । पैसे वे अपने घर के व्यवस्था
करी न हों, पैसे वे अपने घर पर दिन भर पान
को मिली-मिठी हो को न चला करे हों, मेरे पास
मेरे अर्द्धक पैसा कर ही आते हैं । इसकी आत्मा
इसके लक्ष्य मेंग करण्य में साथ ।

[illegible]

मुख पर उदामी की मस्ति रेंगाये दिगते हैं
तो आत्मा टीम उठती है। पुगने पार पार हो
हो जाते हैं। मैं सोने लगता हूँ, जब
पाकर, एक रोटी पाकर रातों का दुंदुभित हो
क्या उनके दो क्षण के मुख का इतना मूख हो।

तीन वरं पढ़ते की बात है। मैं मुसलमान
 मकान में अछेरा रहता था। मने पति और
 देवप्रसाद करने के लिये एक पुस्तक ले आया।
 भूत जीने को मकान में गिरफ्तारी लगी
 उधर दो तीन दिनों में घर में कोई चिन्ता नहीं
 थी। हमने पढ़ते पढ़ते घर में दूध की बाली
 गुप्तता मित्र हुई थी। उसके बाद कोई
 मनाया नहीं आया था। बिलाला चिन्ता में
 ही भेज दिया था, मने की हाथ डालने के
 लिये भी दे आया था। उधर ही प्रतीति में लगे
 नहीं गया था। पति वरं चुटके थे। बिलाला
 कोई मछली मछली दिया नहीं देना था।
 नवीन वरं मने थी, दिनांक पढ़ा था हा हा

गार बाटे को देमने के दिने पर बा
 बगले पर जाकर गद्दा ही हुआ था कि बा
 श्री बाबू ने आकर पुछा .. कहा है बा
 गद्दाम लगीन बिना छी । बा ने
 लज्जा ? मुझे भी गारियां बिना
 बिना बिना हुआ अन्तर पर गार ।

१- यह निम्न यह घर है जो मेरे घर
 २- यह घर मेरा है। उसे मेरा घर
 ३- यह घर मेरा है। उसे मेरा घर
 ४- यह घर मेरा है। उसे मेरा घर

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Musical notation for the first system of the piece)

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

— 116 —

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

此係平江府知府王世貞所撰

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय

[illegible]

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

मैंने कहा, 'क्या हो गया। तुने कल सप्ताह भर में सपना कहा। मैंने तो तेरे विचारों के साथ-साथ सपने-विचार को भी कहा प्रवेशों को। मैंने निश्चित ही अपने ही विचार कर में कहने सोने में लग गया।'

[illegible]

एक बात है कि दुनिया जहाँ एक हीतरफ़
के सिरे से नाक कर चुक गयी है। अब भी जलवायु
मंडलिक बात है, जिसे हमारे देशों में जाना नहीं है।

[illegible][illegible]

Journal of Management Education 30(6)

धर्म का मूल दुःख में छिपा है ।

[छे०—श्री जयभगवान् जैन बी० ए०, एच एल० बी०, बर्मील]

जीवनकी दो मूल अनुभूति—

शेष कालमें जीवन उम्मल, अद्भुत, विस्मयकारी लीलामय दिखाई देता है और जगत् आनन्द की रङ्गभूमि । यहाँ की हरणक चीज सुन्दर, सौम्य और आकर्षक प्रतीत होती है । जी चाहता है कि यहां हिलमिल कर बैठें, हँस-हँस कर खेलें, रो-तोप से लड़ें और छलक-छलक कर उड़ जायें ।

परन्तु ज्यों-ज्यों जीवन की गति प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है, यह रङ्गभूमि और इसकी ललाम लीला हरायनी और पिनायनी मूर्ति धारण करती चली जाती है । पद-पद पर भान होने लगता है—जीवन दुःखमय है, जगत् निष्ठुर और क्रूर है, यहाँ मनका चाहा कुछ भी नहीं, सर्व ओर परार्थीनता है, बहुत परिश्रम करने पर भी इष्टही प्राप्ति नहीं और बहुत रोक धाम करने पर भी अनिष्टकी उपस्थिति अनिवार्य है ।

यह जगत् निस्मार है, केवल कृष्णाका हुंकार है । उमीसे उन्मत्त हुआ जीवन अगणित पाषाण, अमित वेदता, अमर्याद आशय-व्रपात सहता हुआ संसार-यनमें घूम रहा है, परन्तु यहाँ सन्तुष्टि का, सुख शान्ति का कहीं पता नहीं । यहाँ अपूर्णता, यही कृष्णा, यही वेदता हरदम बनी है । यह लोच-कृष्णा पूर्ति का स्थान नहीं, यह निर्दयी मर्यापिण्ड है । यह दूर दूर रहने वाला है । यह नितान्त अपाय है । यह मृती आशय के पादों से घाय घाय कर जीवन को मृत्यु के घाट वतारता रहता है ।

यह जगत् मृत्यु, जगत् मर और जगत् क्रन्दन

० मज्झिमनिकाय—१०, ३० सूत्र

† “यदि सर्वं मृत्युं न भवेत् सर्वं मृत्युं निषिद्धं”

—हृ०—३०—१३

और चीत्कार है । लोक निस्तर कालघट में चला जा रहा है । भूमण्डल अतिमिश्र हो उठा । पर, रुण्डमुण्ड पहिने हुए वायका अट्टहास म्ने वना है । यहाँ जीवन नितान्त अशरण है ।

यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं, जो आज यह कठ नहीं, अंतुर उदय होता है, बढ़ता है, पुष्पसे सजता है, हँसता है, ऊपरको छाना परन्तु अन्त में धरापायी हो जाता है । यहां रोग बसा है, बौवनमें जरा रहती है, शरीरमें घास है । यहां की सभी वस्तुएँ भयने डरी हैं ।

प्रौढ़ अनुभूति और धर्म मार्ग—

यह है प्रौढ़ अनुभूति जो मानव म धर्म-मार्ग की आविष्कारक हुई है । कोई दुःख नहीं, कोई देश ऐसा नहीं जहाँ इस प्रौढ़ का उदय न हुआ हो और इसके साथ साथ के अलौकिक आदर्श और तरावि के धर्म मार्गका जन्म न हुआ हो । वैदिक धर्मियों अनुभूति वैदिक साहित्योक्त यम, श्रुत व विवरण में छिपी है । असुर लोगोंकी यह प्रचण्ड, भीषण, रुद्र, और नाग सन्ध्याके रूप धर चुकी है । लिगायत लोगोंमें यह हर्ष और शिवके ताण्डव नृत्यमें अद्वित है । बगाल देशके तान्त्रिक लोगोंमें फाली कल्प

* द्वायानामुपेक्षा ॥८॥ धर्मपद २०, ११

भर्तृहरि—वैराग्यशास्त्र ॥३५॥

† “The Rigveda Culture 1925

* अथर्ववेद १९, ५३, १९, ५४; कथेद १९, ५४; अथर्ववेद १९, ५४; अथर्ववेद १९, ५४

† “The Rigveda Culture 1925

हे यही मार्ग है। जहाँ मार्ग है वही प्राप्ति है \$।

यदि स्वप्न न होती तो कौन योजना जगत्पथ और कौन जाता जगत्ही शरण ? यदि सूर्य आत्मा न देता तो किसे भली गिनार छाया और कौन जाता छाया की शरण ? यदि संसार अनित्य न होता, जीवन दुःखमय न होता तो कौन बड़का पारमार्थिक आदर्श और कौन जाता धर्मही शरण ?

यह दुःख अवभृति ही संसारमें धर्म की रक्षिता है। यह ही उसे शिक्षण दिलाती है कि जीवन निर्गुह नहीं ध्येयमान है, पराधीन नहीं स्वतन्त्र है, भ्रमपूर्ण नहीं अमर है। यह ही मनुष्यमें सर्वलोक सेवका और भ्रमशोकही स्त्रग्नापेक्ष करती है \$। यह ही मनुष्यको नीचे से ऊपर लाना सिखाती है। यही उसे इस कारणवशसे दूर जगत्पथसे उगति आशोक से खटती प्रमा लाने को मजबूर करती है +। यही स्वप्नो में बैठकर हम विनोदकी, हम व्यन्तर-होकी मूर्ति करती है। जहाँ मरने पर सर्वलोक वाले होते हैं। जहाँ उन्हें अपने विद्वेषे हुए पूर्व पुरुषों से अपने अद्वैत विद्यामाने भेंट होती है। जहाँ वह सब होशमय मित्र का वस के साथ मानन्द जीवन मिलते हैं। यही जगत्प्राप्ति में भर कर हम

१. If I am only a mortal creature, I am mortal, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again.

For the Master, and

१ (अ) कर्मकाण्ड अध्याय ४ श्लोक ४

(क) ४ अथैवायं जगत्ति जगत्तु यद्वद्वत्ते जगत्तु
इत्युक्तं किं कर्मकाण्ड अध्याय ४ श्लोक ४
अथैवायं जगत्ति जगत्तु यद्वद्वत्ते जगत्तु
इत्युक्तं किं कर्मकाण्ड अध्याय ४ श्लोक ४
अथैवायं जगत्ति जगत्तु यद्वद्वत्ते जगत्तु

१. If I am only a mortal creature, I am mortal, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again.

१. If I am only a mortal creature, I am mortal, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again.

For the Master, and

सर्वलोक की रचना करती है, जहाँ देव, और विद्वरके दिन, दान, सेवा करने वाले आहुति देने वाले मनुष्य भर कर जन्म लेते हैं। पूजा प्रार्थना, स्तुति वन्दना, यज्ञ हवन करने भक्तजन पैदा होते हैं। \$ जहाँ दुःख संसार करने वाले, प्रत्य उद्वेगमय पान करे भयजन अरुणा धाम बनते हैं। + जहाँ वह स्वस्थ अमिताल सक्त स्वेच्छापूर्वक आत्मा विवरते हैं।

यही वेदना जीवनको बाहरसे अन्तर ही आने, प्रान्तगित हो विन्यय करनेकी प्रेरणा है। यही जीवनको शरीर-बोध, रिश इच्छापूर्विके रुदिक मार्गको छोड़ने, गीर्वाणी, संयम, शीत-महिष्णुता, दान-प्रेम, प्रेम-भावना अवनानेकी शिक्षा देती है। यही जीवनको प्र अलोकको पैदा करती है, जो रोग-शोक, अज्ञान में दुःखी हृदयको मान्यता देता है, जो दुःख अज्ञानवशसे पीड़ित प्राणीको भेद और स्तुति है। यह दिव्य आशोक ही जीवनकी वाम है। इसके रहस्यका उद्घाटन ही इसके दा की पगछाया है। इसकी निद्रि ही इसके मा का वाम उद्देश्य है। यदि जीवनको इस वक्षित कर दिया जाये, तो जीवन जीने नहीं मरना, वह एक नीम और भर का है

यह मुक्त होकर दुःखके पीछे गिरा है अमृतका संशय अन्तराल में टका है। जो दुःख कर कर इसके अन्दर समझो देमते का है, जो मे त पदगकर इसके अन्दर रखते का है वामने अमृतके के अमृतके के अमृतके

For the Master, and

१. If I am only a mortal creature, I am mortal, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again.

१. If I am only a mortal creature, I am mortal, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again, and I shall be mortal again.

For the Master, and

तो, उन में भेद की बात कहना है। जब तक हमने ज्ञान नहीं लेते, सुने नहीं पर्याप्त, अपने अज्ञाननिष्ठ नहीं करते तब तक एक फाल की कौन के विज्ञान में भी वह सुख नहीं प्राप्त हो सकता किन्तु निरसंसार नष्टकड़ा बात है। भला, यदि हमें सत्यज्ञानों में दिन का प्रकाश कैसे हो सकता है। किसे नहीं, मैकड़ों, हयारों, लखों, करोड़ों दीपकों के साथ प्रकाश का वह आभास मिल सकता है कि सूर्य की एक किरण द्वारा प्राप्त होता है।

तब जान दृष्ट कर क्यों सूर्य बनने हो ? संसार के जोड़े दुन में पड़ने के पहले वह तो जान लो कि तुम्हें स्वयं क्या हो ? यदि तुम्हें स्वयं अपने आपके मन में वह शान्ति, यह आनन्द न मिले जिनकी तुम्हें हरिक्रि चाह है तो तुम सार्थ सूर्य सत्युग नहीं, केवल दुःख कहना। देखो, यहको मत, स्वयं आँखों में देखो। लोग कहते हैं—आत्मज्ञान के लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूँ—इसके लिए तुम्हें अपने मन का साधन भी अभिप्रेत नहीं। भला, आत्मज्ञान, अपने आकाश ज्ञान भी कोई दुस्साध्य वस्तु है। यदि तुम्हें दुस्साध्य है तो केवल यही कि तुम अपने आप को, अपने अन्तर आत्मा की, हृदय स्थित सत्युग की बात सुनकर भी नहीं सुनते, देखकर भी नहीं देखते और जानकर भी नहीं जानते ! लक्षरदार, अब भूल जाओ कि ऐसे भ्रम में न पड़ना। मैं शब्दों के साथ कहता हूँ कि जिस लक्ष्मण के साथ तुम सांसारिक वस्तुओं से जुड़े हुए हो, यदि उस लक्ष्मण को आधी, ठीक आधी, यदि आधी नहीं आधी से भी कम व्यर्थ लक्ष्मण के साथ तुम परिहर्तु से अन्तर्मुख होगे तो तुम्हारे लक्ष्मण में—सत्यके कल्याण में एक क्षण का भी लक्ष्मण नहीं लग सकता। देखो, हँसो नहीं, यह तुम्हें अपनी बात नहीं, आत्मज्ञान की बात है। हाथ में लक्ष्मण को आरसी का।

तुम दुःखी हो, मैं भी कहता हूँ कि तुम दुःखी हो, पर हो क्यों ? मैं स्पष्ट कहता हूँ। युग मानने

की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने को शरीर मान रखा है जो बाल्य में तुम नहीं हो, कभी नहीं हो सकते हो। नहीं, इसे समझने के लिए कोई पाण्डित्य और विद्वता अभिप्रेत नहीं। क्या तुम शरीर के नाश पर अपने बात की कल्पना करते हो ! फिर तुम शरीर कैसे हुए ? और क्या तुम्हारे सारे दुःखों का मूल कारण तुम्हारी शरीर भावना नहीं है ?

आदमी झूठ क्यों बोलता है ? शरीर के लिए। ठाका क्यों डालता है ? शरीर के लिए। दूसरों को क्यों सताता है ? शरीर के लिए। अच्छा, यह भी जाने दो। क्या यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि शरीर के सुखी होने से तुम्हारी रुचि हो जायगी।

इसीलिए मेरा संदेश है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। यदि अपने को शरीर मानकर, मन मान कर, बुद्धि मान कर कान करोगे तो याद रखो—मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सत्य का साथ न देने से तुम कभी शान्त नहीं हो सकते। मान लो, तुम शरीर हो, मन हो, बुद्धि है तो क्या शरीर के एक एक कण में, पृथ्वी के एक एक कण में, जल के एक एक कण में, ब्रह्माण्ड के अणुअणु में तुम्हारा वास नहीं है। यदि सब तुम्हारे रूप हैं तो फिर इस जाल-भावना को साढ़े तीन हाथ के शरीर में बद्ध करने की क्या आवश्यकता ! एक शरीर की मनोकामनाओं का दूसरे शरीर की मनोकामनाओं से संपर्क का क्या अर्थ ! याद रखो जब तक संसार के सारे शरीर, सारे मन और सारी बुद्धियाँ तुम्हारी न हो जायगी तब तक तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते। तुम्हें विज्ञान में भी शान्ति नहीं मिल सकती।

मोटी बात, तुमने जो इस विशाल जगत में अपने लिए केवल थोड़ी सी जगह नियत कर ली है। जो एक छोटे में शरीर को अपना रक्ता है, वह क्या दिशा भ्रम नहीं है ! भिन्नारी होकर राजपुत्र बनना यदि

अपराध है तो क्या राजपुत्र होकर भिखारी बनना अपराध नहीं है ? देखो, भिखारी को केवल भिरा मिले और राजपुत्र को राज्य—तो यह तो मत्स्य का, सत्य का ही नियम है । इसमें कलियुग का क्या ! यदि तुम राजपुत्र होकर भिखारी बनो और धक्के खाओ तो मुझे दोष देना व्यर्थ । देखो तो, तुमने अपनी शहन्शाही विरासत को छोड़कर अपने को कितना तुच्छ बना डाला है । पहले अपने शरीर के नामकरण के द्वारा रमेश, महेश, उमेश आदि का घेरा डाला । रमेश, महेश से पृथक् हो गया । फिर उस परिच्छिन्नता को रद्द करने के लिए विभिन्न परिवारों का बन्धन तैयार किया । उसके बाद जाति, धर्म, देश आदि अनेकों घेरे भी बनाये । मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं आर्यसमाजी हूँ । मैं हिन्दू हूँ मैं ईसाई हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ । मैं कहता हूँ कि अपने हृदय में इस प्रकार की परिच्छिन्न भावनायें जमाना, अपनी सहानुभूति को संकीर्ण करना, अपने विचार को समीप करना, अपने और दूसरे में किसी मौलिक अन्तर का भान करना ही तो भिखारी बनने का सीधा मार्ग है । यदि संसार में कलियुग है तो इस भावना के सिवा कलियुग और क्या हो सकता है । तुम्हें अपनी स्त्री की इज्जत प्यारी है, दूसरों की स्त्रियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं, तुम अपने पुत्र की मंगल कामना करते हो, दूसरे के पुत्र बाढ़े चूल्हे भाड़ में जाँय, तुम्हें अपनी जाति और अपना देश प्यारा है, दूसरी जाति और दूसरा देश तुम्हारी सहानुभूति से बाहर है—यह कलियुग नहीं तो क्या है ! याद रखो, यदि तुम इस प्रकार सत्य का, मत्स्य का गन्ध पोंटोगे तो वह भी तुममें बदल लिए बिना न रहेगा, तुम्हें सुन्न बर्बाद न सोने देगा । फिर गिना या शिक्कापन कैसी !

अतएव मेरा पहला आदेश यही है कि तुम अपने हृदय को देश भर में, संसार भर में, ब्रह्माण्ड भर में

फँस दो । मनुष्य मात्र के साथ, प्राणीमात्र के सहानुभूति हो जाओ । क्यों, क्योंकि वास्तव में जो मैं है वही सब मैं है, जो तुम हो, वही सब मैं । अपनी सहानुभूति, अपने विचार में किसी प्रकार संकीर्णता मत आने दो । यही तुम्हारे इन्द्र मस्तिष्क का मंत्र है ।

मेरा दूसरा आदेश तुम्हारे आचरण के मंत्र में है । माना कि हृदय और मस्तिष्क की भाँति तुम्हारे शरीर सर्व व्यापक नहीं हो सकता । उसे एक पर रह कर ही एक विशेष परिस्थिति में कार्य होगा, यह विश्व भर के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता । अतएव उस विचार को कहना है—जिस परिस्थिति में तुम हो, उसमें तुम्हारे सम्पर्क में आये उसके साथ सदैव व्यवहार करो । आत्मयन्त्र सर्वभूतेषु के व्यवहार करो । तुम सत्य का अनुसरण करोगे और तुम्हारे परिच्छिन्नतायें दूर होकर तुम परमानन्द के साथ

बस, मेरा संक्षेप संदेश हो चुका । अपनी सहानुभूति को संकीर्ण न बनाओगे और सहज स्थान पर रह कर सबके साथ व्यवहार करोगे तो मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा । विरुद्ध यदि तुम किसी के साथ कम और अधिक प्यार करोगे अथवा तुम्हारे व्यवहार का मंगल और किसी का अमंगल होगा तो सदा तुम्हारे पास रहता हुआ भी तुमसे दूर रहूँगा ।

हाँ, अन्तमें मुझे तुम्हें एक चेतावनी । तुम्हारा कर्म-भेत्र सदैव एक सीमा के भीतर शरीर एक घेरे में ही काम कर सकता है । अपने हृदय में विश्वप्रेम को प्रतिष्ठित करके आत्मयन्त्र व्यवहार करने के लिए ही मैंने तुम्हें दिया है किन्तु तुम्हारा हार्दिक विश्वप्रेम तब और सार्थक होगा जब कि तुम्हारे घेरे का अन्य बड़े घेरों के कल्याण में बाधक न हो जन्तों में स्वयं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार

प्रतीत्य समुत्पाद

(भाष्यं नरेन्द्र देव)

ये भर्मा हेतुमभरा हेतुमभरा तथागतो ह्यवदन् ।

तेषां च यो निर्गोपः सर्वपापी महाश्रमणः ॥

[illegible]

मंतान दूषित हो जाता है। तब सब धर्म दूषित
जाते हैं। विज्ञान भी दूषित और दूषित हो
निर्मल प्रज्ञा सन्तान से दूषित धर्मों को पुनः
देती है। प्रज्ञा के इस कार्य को धर्म-प्रतिष्ठा
है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो मरना रहनेवाले हैं और
सब चित्तों में महज हैं, जैसे, वेदना, संज्ञा (वि-
निमित्त-ग्रहण), चेतना, प्रज्ञा, सम्राधि आदि।
धर्मों से जब प्रज्ञा और सम्राधि धर्मों का कटाव
है तब 'अमल्य प्रज्ञा' की प्राप्ति होती है। कुछ
ज्ञान द्वारा दूर होते हैं। इन्हीं 'दृष्टिरेव' काटने
अन्य ज्ञेय भावना अर्थान् ध्यानादि समर्पित
नष्ट होते हैं। इन्हीं 'भावना हेय' कहते हैं।

[illegible]

इसके सर्वथा प्रतिकूल कुछ कहते हैं—

को नु खो भन्ते फुसतीति । नो कस्यो पण्होति
मगवा अघोच । फुसतीति अहं न वदामि । एवं मम
वदन्तं यो एवं पुच्छेय्य किम्पद्यथा नु खो भन्ते
फसोति । एस कस्यो पण्हो । इत्यादि । (संयुक्त
निकाय २।१३)

अर्थात् कौन स्पर्श करता है ? भगवान् कहते हैं
कि यह प्रश्न ठीक नहीं है । मैं यह नहीं बतलाता
कि कौन स्पर्श करता है । यदि कोई यह पूछे कि
किस प्रत्यय-हेतुयश स्पर्श (इन्द्रिय, विषय और
तद्विज्ञान के सन्निपात की अवस्था स्पर्श कहलाती है)
होता है तो यह प्रश्न ठीक होगा ।

संयुक्तनिकाय (२।१७) में कुछ कच्चायन से
से कहते हैं कि लोक में दो प्रकार के विश्वास हैं—
अस्तित्व और नास्तित्व । पर जो प्रकाशष्टि से यथा-
भूत लोकसमुदय (संसार-हेतु) देखना है उसके
लिये 'नास्तित्ता' नहीं है और जो प्रकाशष्टिसे लोक-
निरोध देखना है उसके लिये 'अस्तित्ता' नहीं है ।
कच्चायन ! एक अन्त है—'सब है' और दूसरा अन्त
है—'सब नहीं है' । तथागत इन दोनों अन्तों को
छोड़ कर मध्यम मार्ग में धर्म का उपदेश करते हैं ।
इस मध्यम मार्ग का सार यह है कि सपत्ता अन्यथा
भाव है और एक प्रत्यययश दूसरे का समुत्पाद
होता है ।

'पटिद्वय समुत्पाद' की परिभाषा इस प्रकार है—
इमग्निं सति इदं होति । इममुत्पादा इदमुपपत्ति ।
इमग्निममग्नि इदं न होति । इमम् निरोधा इदं
निरुपपत्ति । (संयुक्त निकाय २।२८, मज्झिम निकाय,
२।३०)

अर्थात् इमकं होने पर यह होता है । इमके
उत्पाद से इमका उत्पाद होता है । इमके न होने
पर यह नहीं होता । इमके निरोध में इमका निरोध
होता है । इन = प्रत्ययों में इन = धर्मों का सम्भव

'प्रतीत्य समुत्पाद' के १२ अंग हैं—

१.	अविद्या	७. वेद
२.	संस्कार	८. कृत्वा
३.	विज्ञान	९. उपपन्न
४.	नामरूप	१०. वि
५.	पञ्चायन	११. ज्ञान
६.	स्पर्श	१२. उदय

दीप निकाय के 'महापदान सुत्त' में इस
१० अंगों का उल्लेख है । पहिले दो अंग अर्थात्
'अविद्या' और 'संस्कार' इन्में नहीं पाये जाते ।
संयुक्त निकाय २।१०४ में भी पहिले दो अंग नहीं
गिनाये गये हैं ।

इनमें 'जरामरण का 'जाति' हेतु = निगम =
समुदय = प्रत्यय, है । (दीपनिकाय, २।५३) ।
अविद्यादि हेतु कहे गये हैं, ये विकार नहीं हैं । इन
लिये प्रतीत्य समुत्पाद प्रत्यय-धर्म हैं । यह धर्ममूल
संस्कारादि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्यादि का
हेतुशीर्षण निर्दिष्ट किया गया है उस हेतुमूल से
'प्रत्यय' कहते हैं ।

'प्रतीत्य समुत्पाद' के पूर्व पद से प्रत्यय-सामग्री
निर्दिष्ट की गयी है और यह सूचित किया गया है कि
सब धर्म हेतु यश हैं अर्थात् धर्मों की प्रवृत्ति प्रत्यय-
सामग्री के अधीन है । इस प्रकार शाश्वत-अश्वत
विषम हेतु आदि वाद का अभाव प्रदर्शित किया गया
है क्योंकि शाश्वत आदि वादियों को प्रत्यय-सामग्री
का क्या प्रयोजन है । दूसरे पद से यह सूचित
किया है कि प्रत्यय-सामग्री के कारण धर्मों की उत्पत्ति
होती है । इस प्रकार उच्छेद-नास्तिक अतिक्रान्त
का विपात दिखलाया गया है । पूर्व-पूर्व प्रत्ययका धर्म-
ज्ञान जो धर्म उत्पन्नमान होते हैं उनका उच्छेद का !

उम उम प्रत्यय-सामग्री की सन्तति अविच्छिन्न
गम्भीर उन उन धर्मों का सम्भव होने से मध्यम
प्रति पति (= मार्ग) कहलाती है । (अर्थात्)

VYAVAHARIKA VEDANTA

"वैवाहिक वेदन्तः ।"

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL."

SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

"RAMA"

September, 1940

No. 3

WANTED.

Reformers.

Not of others,

but of themselves

Who have won

Not University distinctions,

but victory over the local self;

Age: the youth of divine joy.

Salary: Godhead

Apply sharp

with no begging solicitations

but commanding decision to the

Director of the Universe,

Your own Self

Om! Om! Om! Om!

Vedantic Sadhana.

SWAMI SIVANAND.

A student of Vedant should study again and again the Upanishad, which are but mystical experiences of the soul gushing forth in an unceasing stream of beauty. You will find in the Upanishads instances of a sincere quest after Brahman—the supreme soul. Nachekatas learnt the Science of the Reality from Lord Yama. Kabandhu, Bharghava, Kausliya, Gargya, Satyakama, Sukesa—all these devoted to Brahman, and centred in Brahman, seeking the Highest Brahman, approached the revered Sage Pippalada with fuel in their hands to know Brahma Vidya and realise Brahman.

A rich man keeps his valuable jewels in an iron safe that is kept in the innermost chamber of his bungalow. One has to pass through five compartments before he reaches the compartment in which the iron safe is placed. Five walls screen the iron safe. Even so this most valuable jewel of Atma is placed in the innermost recesses of your heart. Five veils cover this Atma. The five veils are the annamaya, pranamaya, manomaya, vijñanamaya and anandamaya Koshas. You must tear these five veils if you want to approach Atma. In other words you will have to pass through the five compartments formed by the five koshas if you want to get at the jewel of Atma.

To look for the God without, abandoning the God within, is like going in quest of conch-shells after giving up the precious diamonds in the hand. If you cannot find Him in your heart you will not find Him anywhere else. Search Him within the heart. He will be made the more possible within you.

extinguish the fire of Sankalpa. Reck
the Truth now through your higher mind.
Enjoy the perennial joy of Divine Bliss.

You cannot separate the particles of sugar that are mixed with sand or dust; but an ant can separate them very easily. So also if you want to taste the nectar of Immortality or enjoy the Atmic Bliss, if you want to separate the Atma from the five sheaths you must become an ant i.e. you must kill your egoism, pride and vanity and develop humility.

If you are equipped with the four-fold discipline Viveka, Vairagya, Shanti-sampat and Mumukshatwa you will be able to make enquiry after Brahman. If you have proper ethical training only you will be able to practise deep meditation. If you possess moral qualification, you will be able to comprehend the deep truths of Vedanta. If you have trust in the Vedanta shiksha only you will be eligible to approach Brahman or the Absolute. Ethical discipline is an indispensable prerequisite to the study of Vedanta. You can be a wonderful scientist or philosopher of great repute without any moral qualification but you cannot be a student of Vedanta without ethical discipline. An immoral man can never realise Brahman.

If you can maintain, when you are performing intense activity, serenity of mind which cannot be ruffled, balance of mind which can never be disturbed, whatever happens, you have made considerable progress in the spiritual path. This indicates that you have attained an immense inner spiritual strength.

If you have a screen and composed
I will be able to practise nitro-
four-foot line four-foot line
the mind steady, serene and one-pointed

There is neither birth nor death for you. This is the immortal undecaying Self. Maya deceives you and you identify yourself with the perishable body. You foolishly imagine that you are subject to birth and death. Free yourself from the clutches of Maya. Soar high in the realms of Supreme Peace and reach the state of Immortality through concentration and meditation.

The mind should be scientifically trained to attain higher states of awareness and peace. You should march slowly and steadily in the spiritual path. You can ultimately reach the goal if you have patience, perseverance and constant vigilance and if you are very regular in your meditation. You should have a fervent nature and spasmodic efforts. Constant meditation on the Self will eventually lead to the ecstasy of beautiful samadhi or Nirvāṇa. Samadhi wherein the individual soul has become one with the Supreme Soul.

Mind is compared to a wild wandering bull. Take control of it and lead it severely. It will go back to its shed. You can tie it easily to the post. So also thread the mind with the rope of vairagya. It will go back to its original home or shed. Embodied soul will rest in supreme peace.

Mind is a moving target like the bird of the forest. If you are not on the objects, even if you are a very keen shooter, it will be thinking of other things. So you should be meditating on the Self. It is very dangerous to be attracted by the objects of the world. It is very dangerous to be attracted by the objects of the world. It is very dangerous to be attracted by the objects of the world.

... of the Self ...

If you lead a simple life you have very few wants, and you will have to think little only.

Do not think of the past. Forget memories. You will have no desires if you forget memories. Do not plan for the future. Do not allow the mind to build up images. Live in the present. Think of the immortal Self. Now you will have a very quiescent state. You will be pulled up. You will become one with the Being. You cannot describe this. Self-realisation is beyond the range of speech. You will have to experience it yourself.

Believe in the glory of your own Self. "THOU ART THAT". Search, Hear, Understand, Reflect, meditate and Realise the Immortal Atma. This Atma was never born and will never die. Abandon all superstitions and doubts. Search out all wrong suggestions, wrong suggestions, Man or woman can reach the goal of Vedanta. Burn all false differences. There is no low, no high, no great, no small, no superior, no inferior, no animate, inanimate. Behold your own Self everywhere. There is nothing but Self.

O, Ye of little faith, wake up from the long sleep of ignorance. Get knowledge of the Self. O wanderer in this mad world, return to your original state. The eternal peace, the fountain of knowledge, the spring of boundless energy, the source of life, the origin of light and heat, the immortal blissful Brahman, the immortal splendour and pure bliss, the immortal with thought of Self, the immortal with purity and devotion.

... Let every ...

Spiritual Conquest

SWAMI SIVANAND

Subdue your little Self
Keep the heart pure,
Er'll the bridge of love
Enter the Kingdom of peace

Be moderate in food
Control the senses
Conquer your lower mind
March in the path of Immortality

Learn to discriminate
Learn to despise sensual objects
Learn to give what you have
Learn to look within.

Transmute sex-impulse into pure love,
Rise above sex and body,
Live in the immortal Soul,
Attain everlasting life.

Get release from birth and death,
Abide in peace for ever and ever,
Now the mind cannot trouble you
You can rest in Thy Swaroopa.

Thou art free now
Thou art perfect now
Thou art illumined now
Thou art a Jivanmukta now.

LORD JESUS CHRIST

ON

LOVE

"Love the Lord, thy God, with all thy
strength, with all thy mind, with all thy soul, and
thy neighbour as thyself."

"He who loveth God, loveth his brother
also."

"Every kingdom divided against itself is
brought to desolation, and every city or house
divided against itself shall fall."

"Be perfect, as your Father in heaven
is perfect."

"Love

"If thou bring the gift to the altar and
there rememberest that thy brother hath aught
against thee, leave there thy gift before the
altar and go thy way; first be reconciled to thy
brother and then come and offer thy gift."

"Think not that I am come to destroy the
law or the prophet. I am not come to destroy,
but to fulfil."

"Love your enemies, bless them that curse
you, and them that hate you; and pray
for them which persecute and hate you:
that ye may be the children of your Father
in heaven."

sensitiveness keep him always on the rack, giving him no rest and peace. He should fling himself into the infinite Life. His individual sense must merge in the cosmic Spirit. The notion of the body must give place to a permanent experience of his deathless and all-blissful existence. He must triumph over darkness

and ignorance and awake to the light and life of his real Self and Being. The delight of the eternal should fill his manifest life activities. He ought to embody divine beauty and sublimity. The life of the senses should die. He must be reborn in the Spirit and know he is God.

Questions and Answers

SWAMI RAM

Q. Do you mean to advocate a new faith ?

Ans. Rama is no *advocate* of any idea. The Truth advocates itself. Rama simply offers no resistance to the Master, just keeps himself transparent, lets the light shine free. Let it shine in any form. Let it shine in any form. Let the body, mind and all be consumed by the flame. There can be nothing more fortunate. Message delivered, kill the Messenger.

Q. Do you play the *role* of an apostle or Prophet ?

Ans. No. That is below my dignity. I am God Itself and so are you. The body is My vehicle.

Q. It (your message) won't succeed. People are not *prepared* to receive it.

Ans. What is that to me ? I (Truth) never march on these *catchpenny* considerations. Ages are mine, Eternity is mine. If Christ was rejected by his own people, the whole world took him up. If rejected by his own time the succeeding ages were his.

Q. History tells us that it is a new thought.

before will, even if it be the will of one. History loses itself on the study of symptoms, missing the intrinsic cause.

Q. According to Emerson true love is *feeling alike*, and you a typical Conformist don't seem to agree with any. What a love-less life you must be dragging.

Ans. I exult in looking at my pains (world) from different stand points. I view them as a conservative from behind, there I watch them as a progressive. I view from the front, as Rama (or Puran) I view from the right; as a critic (of the Thumbs Down) I inspect from the left. All these and sideviews are entirely mine. When a woman is churning out butter, the stick in the right hand is being pulled by her as well as that in the left hand. All views are mine, how could I differ from any? Thus am I the ocean of Love surging with different waves. I agree to differ from all and all. Come, enjoy with me this *Agree in difference*.

Q. Is it not *mysticism* ? How can an individual be identified with another who lives in complete separation from him?

Ans. Well, let it be so. I also was a *small appearance*. We cannot be one, we are all.

प्रथम संस्करण १९४० एम० नारायण स्वामी जी मठमठ की पुण्यस्थली में
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीम द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकारा डालने वाला मानित पुत्र

नं० १

जुलै १९४०

पृष्ठ १०

संस्करण

द्वितीय संस्करण श्रीरामतीर्थ सं० ए०

प्रथम संस्करण

पृ० १०० स्वामी श्रीरामतीर्थ जी

प्रथम संस्करण प्रकाशित की तिथि

पुस्तकालय, पुस्तकालय, श्रीरामतीर्थ सं०

पृ० १००, पृ० १००

विशेषीय, इतिहासिक विवेचन

द्वितीय संस्करण प्रकाशित

प्रथम संस्करण, पृ० १००

पृ० १००, पृ० १००

पृ० १००, पृ० १००

प्रकाशित की तिथि

प्रथम संस्करण

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ० १००

पृ० १००

प्रकाशित की तिथि

पृ० १००, पृ० १००

पृ० १००

पृ० १००, पृ० १००

विषय-सूची ।

विषय

१. ज्ञानी की ललकार	...	...	...	...
२. राम-ध्वनामृत	..	...	...	...
३. अहिमा [श्री सम्पूर्णानन्द जी]	...	...	...	...
४. मेरी परीक्षा हो रही (कविता) [श्री शिव मंगल सिंह 'सुमन']	...	...	...	...
५. अजतारों का रहस्य [श्री भगवान दाम गुप्त सी० ए०]	...	...	...	...
६. भविष्य से (गद्य काव्य) [श्री कृष्ण सहाय मिश्रा]	...	...	...	...
७. लोक (कविता) [श्री गोपाल शरण सिंह]	...	...	...	...
८. व्यावहारिक चेदन्त [श्री राम गोपाल मोहना]	...	...	...	...
९. विनाई (कविता) [श्री ब्रह्म दत्त दीक्षित 'कल्याण' सी० ए०, सी० डी०]	...	...	...	...
१०. नवरे का समय [महारमा शान्ति प्रकाश]	...	...	...	...
११. धर्म-अधर्म-त्रिके [श्री भार० एल० नारायण स्वामी]	...	...	...	...
१२. हमारा हिन्दुमान (कविता)	...	...	...	...
१३. प्रतीत्य समुत्पाद [आचार्य नरेन्द्र देव]	...	...	...	...
१४. व्यावहारिक चेदन्त [महारमा शान्ति प्रकाश]	...	...	...	...
१५. श्री तीर्थ राम का पत्र	...	..	...	...
१६. सुद. मखिदानन्द मक्ष हूँ (कविता)	...	...	...	...
१७. भारती (कहानी) [कुमारी इशाम कुमारी शर्मा]	...	...	...	...
१८. गीत (कविता) [श्री इशाम नारायण वाण्डेय]	...	...	...	...
१९. राष्ट्रीय धर्म [स्वामी राम तीर्थ]	...	...	...	...
२०. सम्प्रादर्शय	...	...	...	...
1. I am That	...	...	...	...
2. Who is a Jivanmukta (Swami Sivanand)	...	...	...	...
3. The Law of Life Eternal (Swami Ram)	...	...	...	...
4. Self Reliance (Swami Ram)	..	...	...	...

आध्यात्मिक-चिन्ता

“नारमाला धारिणि तनयः ।”

अक्टूबर १९४०

प्रतिष्ठित १९४३ [४२]

ज्ञानी की ललकार

वास्तव दुनिया के हैं मोहों की शक्ति है ।
 दिव्यता की शक्ति है, सब को सुखीकर है ।
 ज्ञान-शक्ति से ही, सब को सुखीकर है ।
 वेद-शक्ति है, दिव्य-शक्ति है, सब को सुखीकर है ।
 सब को सुखीकर है, सब को सुखीकर है ।
 सब को सुखीकर है, सब को सुखीकर है ।
 सब को सुखीकर है, सब को सुखीकर है ।
 सब को सुखीकर है, सब को सुखीकर है ।

राम - वचनानामृत

त्याग वा संन्यास—

बिना कामना के कर्म सर्वोत्तम त्याग अथवा ईश्वरपना का पर्यायवाचक है।

x x x

जिम प्रकार मनु में फल जाने पर मकरी अपनी टांगों को मनु से धीरे-धीरे परन्तु दृढ़तापूर्वक साक कर लेती है, इसी प्रकार व्यक्तियों और रूपों से आसक्ति प्रत्येक कम हमें दूर करना आवश्यक है।

x x x

मन्त्रियों को एक एक करके काटना पड़ेगा, वन्दनों को यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा कि मृत्यु के रूप में अन्तिम अनुमद सम्पूर्ण अनिच्छित त्याग में सपत्नीभूत हो।

x x x

देवी-विमान का चक्र निर्दयतापूर्वक धूमना रहना है। जो हम विमान के अनुकूल चरता है वह हम पर सवारी करना है परन्तु जो अपनी इच्छा को ईश्वर-देवी-इच्छा (देवी-विमान) के प्रतिकूल महा करना है, वह अवश्य ही दुःख साधना। और हमको प्रार्थनायुक्त के समान भोग पाडा भोगनी पड़ती है।

x x x

इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कहते हैं, अर्थात् और ज्ञान एक ही और यही मनु है।

x x x

जो ज्ञान त्याग का पर्यायवाची है वह ज्ञान है, वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, जो वास्तव में हो उसका ज्ञान है। यह ज्ञान त्याग इस ज्ञान को प्राप्त कर लो तो आप स्वामी मनु।

x x x

आप के स्थान, पदवी और शारीरिक परिधत्त्याग का कोई सम्बन्ध नहीं; वनमे हमहा सम्बन्ध नहीं।

x x x

त्याग केवल आप को सर्वोत्तम स्थिति में है, आप को उत्कर्ष दशा का भेद पर में रहना है।

x x x

त्याग केवल आप के बल को बढ़ा देता आप की शक्तियों का गुणा कर देता है; क पगक्रम को बढ़ (मजबूत) कर देता है, और ज ईश्वर बना देता है। यह आप की विना और को हर देता है। और आप निर्भव तथा प्रमत्त हो जाते हैं।

x x x

अहिंसा

(लेखक—श्री सम्पूर्णानन्द जी)

महात्मा गांधी ने अहिंसा को राजनीति के शस्त्रागार में स्थान देकर लोगों का ध्यान पिछले २० वर्षों से इसकी ओर जिस प्रकार आकृष्ट किया है वह तो नयी चीज है पर अहिंसा तत्व नया नहीं है। महात्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा को स्वयन्त्रता प्राप्ति का साधन माना। अथर्व ही अधिकांश कांग्रेस जनों के लिये अहिंसा एक अनिवार्य नीति मात्र था। यह इसको इसलिये अंगीकार करते थे कि देश की वर्तमान परिस्थिति में कोई दूसरा साधन देर नहीं पड़ता था। परन्तु स्वयं महात्माजी और उनके कुछ अनुयायियों के लिये यह एक सिद्धान्त था, उनके मत में यदि हिंसा द्वारा स्वयन्त्र होने के साधन होते तो भी हमको अहिंसा का ही अवलम्बन करना चाहिये। अब महात्माजी इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध भी अहिंसा के ही आधार पर होना चाहिये। उन्होंने जीवन मरण की बाड़ी लगाकर युद्धव्ययन ब्रिटेन को परामर्श दिया कि यह जर्मनी के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग न करे और अहिंसात्मक ढंग से शत्रु का सामना करे। ब्रिटेन ने यह परामर्श नहीं माना, स्थान ही कोई बलवान राष्ट्र जात ऐसी सम्मति मानने पर उद्यत होगा पर महात्मा जी चाहते हैं कि और कोई माने या न माने भारत तो इस पथ पर अवश्य ही आरुढ़ हो और यह मंचन कर ले कि स्वयन्त्र होने पर यह हिंसात्मक माथनों में अपने पड़ोसियों के साथ कर्त्तव्य न करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय।

यदि भारतवर्सी इस बात को मान लें तो यह नये ढंग का प्रयोग होगा। स्वतंत्र की प्राप्ति के लिये अहिंसा को नीति मानना दूसरी बात है पर धन जन होने हुए, सैन्य सामग्री के संश्लेष की आवश्यकता होने हुए,

शत्रु के आक्रमण का उत्तर सैनिक ढंग से इससे सर्वथा भिन्न बात है। महात्माजी को ये ऐसी दूसरे लोग भी हुए हैं और हैं जो सम्मति यह प्रयोग पाक्ष्य है, न केवल मनुष्य-मनुष्य राष्ट्र-राष्ट्र और देश-देश के बीच में अहिंसात्मक आधमियों जैसा ही व्यवहार होना चाहिये, इस पूरा प्रचार करना चाहिये, यथा शक्य निःशस्त्र पर जोर देना चाहिये परन्तु शस्त्र-प्रयोग आज वर्जित कर दिया जाय, ऐसी राय और किसी की। जिन अवतारी पुरुषों ने समय-समय पर को धर्ममार्ग पर चलने का उपदेश दिया है कभी उन नरेशों को, जिन पर उनका प्रत्यक्ष था, ऐसी सील नहीं दी। ईसा, बुद्ध ईश महावीर किसी के लेखों या कृत्यों में ऐसी बात मिलती। अशोक ने नये देशों के जीतने का छोड़ दिया पर अपनी सेना भी तोड़ दी, पैर बल्लेपर नहीं मिलता।

ऐसा क्यों है? क्या पहिले किसी को के महत्त्व का पता नहीं था? ऐसा तो प्रतीत होता। पतञ्जलि ने—और यह उनकी नहीं थी—अहिंसा को देशपालनमयागत सार्वभौम महत्त्वों में परिगणित किया है अर्थात् ऐसा मत है जिसका पालन हर जगह, हर समय अवस्था में करना चाहिये। यह भी कहा अहिंसा प्रतिप्रायम् तत्सन्निधौ धैर्यम्—की पूर्णव्यवस्था में उसके पाम धैर्य का अभाव हो दे, न तो कोई उसके साथ धैर्य करना है न पामकर्त्ता जीव आपस में धैर्य करते हैं। अमर्षा आदर्श है। ऐसा रीति न मानेगा। अर्थात् की पूर्ण अहिंसा में ऐसा पद होता

क्षति करता है। अतः समाज के कल्याण के लिये तथा स्वयं उसके कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि वह सुराई से रोका जाय। रोकना कई प्रकार का होता है और यह प्रकार प्रस्थान भेद से—देश-काल-यात्रा भेद से—बदलते रहते हैं। किसी को समझाना पर्याप्त होता है, किसी को निन्दा भर्त्सना से काम चल जाता है, किसी को लोकापवाद रोका देना है, किसी को पागल छाने या जेलखाने में बन्द करना पड़ता है पर जो सेना लेकर बढ़ दौड़ता है उसके आपात का उत्तर प्रत्याघात से भी देना पड़ता है। परन्तु प्रत्याघात करते समय भी उद्देश्य यही रहे कि लोक का, और इस विरोधी का, दिन हो। यैर उससे नहीं उसके कर्म से किया जाय। ऐसी भाषना में प्रेरित हिंसात्मक कर्म भी आध्यात्मिक उन्नति का साधक होता है और पूर्ण अहिंसाग्रन्थ की ओर बढ़ने में सहायता देता है। एक और बात है। शरीर के रोगी अंग को मरीजों तक इसलिये पाठे रहना कि स्थान यह कभी अच्छा हो जाय कभी कभी सारे शरीर को दूषित कर डालता है। इसमें आपको काट डालना श्रेयस्कर होता है। काटने वाले की बुद्धि शुद्ध होनी चाहिये। यही वह लोक-संग्रह बुद्धि है जिसका उपदेश श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया है। यह प्रज्ञाज्ञान समझने हुए भी जानने थे कि अर्जुन क्षात्र प्रकृति का व्यक्ति है और सत्पुरुष चेष्टने स्वस्थाः प्रकृतेशान्वितानपि (गीता ३-३३)—शानी भी अपनी प्रकृति के अनुकूल चेष्टा करता है। यह हम बात को स्पष्ट समझने थे कि न बुद्धि भेद जबभेद ज्ञानात् कर्ममद्विनाम—भाधारण, कर्मके अधिकारी मनुष्य को जैसे ही धर्म का उपदेश देना चाहिये जिसे वह धरन सके अन्यथा वह स्थानकृत धर्म में दृष्टा दिया जायगा और उच धर्म का अहिंसाकारी नहीं जत उनका अर्थ होगा। जो अहिंसा करारी में किमा एक इ किम्व द्वा मिद्व ज्ञाना है उसका उपदेश सबसे देना उनका अर्थ करना है। जो अभी राजागुण का भूमिका पात्र नहीं है चुका उसे

सत्त्व के मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को, जिनकी प्रकृति को पहिचानने थे—उनमें कहा भी था कि मैं कि तुम यदि शुद्ध निष्काम बुद्धि से न लड़ोगे तो अन्तमें लड़ोगे, यह तुम्हारा युद्ध से जगमग नहीं है, प्रकृतिस्त्वां नियोज्यति—यह बताया कि लड़ो पर श्रेष्ठ पुरुष की भांति दूसरों के लिये ब्रह्म बनाओ; इसलिये मत लड़ो कि तुमको उच यैर है धरन् इसलिये कि समाज का कल्याण है कि उसका इन लोगों के पंजे से छुटारा हो इनको भी अधिक पाप धरोरने से रोकने का साधन है। तुम अपनी अहं बुद्धि में काम न अपने को सनातन धर्म मर्यादा, वैदिक कर्म साधनमात्र बना लो, निमित्तनार्थ भद्र सत्यमहिंसा जब तक मैं मारता हूँ, पर मरने हूँ ऐसा भाव है तब बुद्धि दूषित है, य एनं येति हतारं, यरपेनं म हतम्। उभो तीन विजानीतो नार्य हन्तिन हवन्ते २-१९) ऐसी बुद्धि भी एक दम नहीं आ जाती पर अहिंसा बुद्धि की अपेक्षा सुकर है, क्योंकि इसमें म की सहज प्रवृत्तियों के मार्ग को धोड़ा बना है, उनके पूर्ण लोप का प्रयास नहीं किया जाता। पुराणों में हिंसात्मक कामों के साथ अहिंसात्मक के संयोग के कई उदाहरण मिलते हैं। दुर्गा वन की कथा है कि जब महालक्ष्मी महिमापुर कर चुकी तो देवगण ने उनकी स्तुति करने शुरू की भगवति, आप चाहती तो इनको रटि कर भग्न कर देनी, इससे जगन् का तो उद्धार हो जा पर यह सब पातकी तो नरक जाने। अपने स्वयं इर्माजिये चलाया कि युद्ध में सम्मुख म उनको भी सन्तुति प्राप्त हो। देवि, विनो कृत निन्दुरता च त्था त्वायि—तुममें समर निन्दुता माय विनकी कृपा देख पड़ती है।

इस भाषना में कर्म करना धोड़ा बहुत लिये सुलभ है। सभी इस मार्ग पर चक्कर

रक्षा उद्धार कर सकते हैं यहाँ तक कि एक
 ही हो जा सकता है कि हिंसा का नाम ही
 है और कोई दूसरा उपाय सुविनयुर होने पर
 न मानव प्रकृति के विरुद्ध, हानिकर और अन्त
 होना। महात्माजी कभी कभी एक विलक्षण
 प्रतीति होते हैं। उनके लेखों से यह ध्वनि
 है कि उनका यह विश्वास है कि एक भी पूर्ण
 गुरु हो तो वह दुनिया का नरका पलट दे।
 कर्म में नहीं आती। इसका एक निष्कर्ष तो
 है कि आज तक कोई अहिंसक हुआ नहीं
 भी। किसी ने जगन्मात्र का नरका पलटा
 तो, यह बात कर्म, सिद्धान्त के सर्वथा
 । अवश्यमेव मोक्षार्थम्, एतन् कर्म शुभा-
 नेक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना
 मूल्यों में से निकल कर अपना उद्धार करना
 । कुछ मार्ग दिखाया सकता है, बस। यदि
 नश्वरुप के अस्तित्व से जगन् का, समाज

का, स्वरूप बदल जाय तो कर्म सिद्धान्त कट जाय,
 जगन् का सूत्र विच्छिन्न हो जाय, जीवों के कर्म और
 कर्मफल की परम्परा का लोप हो जाय। जो बात महा-
 प्रलय में भी नहीं होती, वह घटित हो जाय। शंकर,
 बुद्ध, राम, कृष्ण किसी ने ऐसा नहीं कहा। समाज
 में किसी ऐसे महापुरुष का होना यह तो बतलाता है
 कि लोगों के प्रारब्ध कुछ अच्छे हैं पर इसका न तो
 यह तात्पर्य है कि वह सारे समाज को कर्म ध्वस्त
 से मुक्त कर सकता है न यह कि वह सबको अपने जैसा
 महात्मा बना सकता है। लोगों को तो अपनी अपनी
 सीढ़ी से ही गिरते पड़ते ऊपर चढ़ना होगा। ऐसे
 लोगों का सच्चा हित साधन इस उपदेग में ही है कि
 ऐसे जगन् में जिसमें हिंसात्मक प्रकृति है और अभी
 बहुत दिनों तक रहेगी वह भी इस कड़प प्याले को
 पीने के लिये तैयार रहे कि कभी कभी हिंसात्मक फल
 होकर संभ्रम के लिये आवश्यक हो जाते हैं परन्तु अपनी
 बुद्धि को यथासम्भ निष्पन्न बनायें।

मेरी परीक्षा हो रही

(रचयिता—श्री तिवरमंगल मिश्र 'सुनन')

सुनार देख नर नर
 तुम रुठ नारक ही नर
 आभास पाया जब सदा तुम थे रखे दुःख मोड़ कर।
 मेरी परीक्षा हो रही ॥

अरमान मेरे एक तुम
 अभिमान मेरे एक तुम
 मेरी परीक्षा हो रही ॥
 दुःख दार नर नरका रा
 पर मान कर पलटा रा
 मेरे सदा तुम हैं नर सुनिमन तुम पर छोड़ कर।
 मेरी परीक्षा हो रही ॥

अरमान मेरे एक तुम
 अभिमान मेरे एक तुम
 मेरी परीक्षा हो रही ॥
 दुःख दार नर नरका रा
 पर मान कर पलटा रा
 मेरे सदा तुम हैं नर सुनिमन तुम पर छोड़ कर।
 मेरी परीक्षा हो रही ॥

अवतारों का रहस्य

(ले०—भगवान् राम गुप्त श्री० पृ०)

'अवतार' शब्द का अर्थ है 'उतरना' जब परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस संसार में उतरता है तो उसे अवतार कहते हैं। इसलिये धर्म में भी 'उतरना' शब्द प्रचलित है पर उनके यहाँ ईश्वर स्वयं नहीं उतरता उसके हुक्म की पुस्तकें उतरती हैं।

अब हमें यह विचारना चाहिये कि अवतार क्यों होते हैं। ईश्वर इतना कष्ट क्यों करता है। उसका वो स्वभाव ही है, शान्ति, फिर यह उतरना चढ़ना क्यों यह तो माया के छद्म हैं।

१. एक मुख्य कारण इसका यह कहा जाता है कि—

यदा यदा हि धर्मस्य श्रान्तिर्भवति भारतम् ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

जब जब होहि धर्म की हानी ।
बादें असुर महा अभिमानि ॥
करहि अनीति जाइ नहि धरनी ।
सीदहि निम पेनु सुर धरनी ॥
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा ।
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

असुर मारि पापहि मुग्न, राखहि निज-भुक्ति-सेतु ।
जग धिम्तारहि विसद जम, राम जनम कर हेतु ॥
यद्यतो ठीक ही है। शक्ति ईश्वर की है (पल्लव सुता का) उनको ठीक चढ़ाना उसका कर्तव्य ही है। पर मेरी समझ ॥ अवतार का होना विशेष कर उस निमित्त है कि वह निर्वृद्धि मनुष्यों को अपने जीवन में उदाहरण से शिक्षा दे उपदेश करे और ज्ञान मिश्रण यह बात उनके हृदय पर अंकित कर दे कि कर्म के बन्धन से कोई नहीं, अवतारों ने ही मेरी नचा है।

शुभ अशुभ किं कर्म का फल सबको को पड़ता है।

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृताकृत्य शुभाशुभं ।
कर्म प्रयाग विश्व करि राग ।
जो जस करहि मो तम फल वाला ॥

यही नहीं

तुलसी रेला कर्म की, मेद सकहि नहि राग
में तो अचरज नहीं (पर) समझ दिया है कर्म

अब इस शिक्षा के पक्ष के सिद्धान्त से अवतार के जीवनी पर विचार कीजिए।

सतयुग में चार औतार हुए। (१) म

(२) कच्छप (३) वाराह (४) नृसिंह।

नाम ही से स्पष्ट है कि ये सब पशु रूप में और इन्होंने जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई कर्म नहीं किए। कारण इसका यह है कि पशुओं पाप पुण्य का ज्ञान है ही नहीं। बल व लोभ मोह के बशीभूत ये अवश्य हैं पर उनके जितना उनके शरीर यात्रा के लिए आरक्षक है। मनुष्य तो अपनी धर्मात्मक बुद्धि पर गौरव करता हुआ आकाश पाताल को एक कर डालता है। कोई अशुभ कर्म छोड़ता नहीं। यही बात अब (५) अवतार धामन का यही मनुष्य रूप है। मनुष्य पृथ्वी पर आग और सूर्य का आरम्भ हुआ वामन भगवान ने बलि से छुट किया। बलि के निर्दोष, दानी धर्मात्मा कौन होगा। पर इनमें शक्तों के आडम्बर से वामन भगवान ने छुट बाँध दिया।

(५) अवतार धामन का यही मनुष्य रूप है। मनुष्य पृथ्वी पर आग और सूर्य का आरम्भ हुआ वामन भगवान ने बलि से छुट किया। बलि के निर्दोष, दानी धर्मात्मा कौन होगा। पर इनमें शक्तों के आडम्बर से वामन भगवान ने छुट बाँध दिया।

तो क्या अवतार होने से छुट का दण्ड मित्र ? बेचारा बलि एक क्षण बँधा रहने के मुक्त हो गया और अपने शुभ कर्मों के फल स

देन को चुकाया। व्याधा के हाथ से मारे गए, दूसरों की स्त्रियों के संग नाचे, गाए, क्रीड़ा किया, फल यह पाया कि उनके पश्चात् उनकी स्त्रियों को कोल भिन्न जंगली हर ले गए, अर्जुन सरीखे योद्धा रत्ना के लिए ये सो भी बुद्ध हो गए, गाण्डीव धनुष केवल वांस और रस्सी रह गया, बौद्धावतार तक यह दण्ड चलता रहा। दुराचारियों जैसा शरीर मिला पर तो ये ही नहीं हाथ भी आपे थे। यही दशा तो लौकिक दुराचारी, नारिलोलुप, विषयी स्वामियों की होती है। फिर देखिए कौरव वंश का नाश कराया फल स्वरूप उनके यादव वंश का नाश हुआ, कहीं तक लिखा जाए यदि कोई सज्जन इसका अध्ययन करें तो कोई कर्म ऐसा न मिलेगा जिसका फल न हुआ हो।

(९) नवौं अवतार बौद्धदेव का हुआ जैसा ऊपर लिख आए हैं जो अहिंसा और दया वृत्ति की स्थापना के लिए हुआ था। ध्यान रखना चाहिए कि इस सिद्धान्त का अंकुर भगवान् कृष्ण ने ही अपने जीवन में लगा दिया था और इन्द्र की पूजा, यज्ञादि, पशु-बलि इत्यादि उठा कर उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा बलाकर उपासना को रक्षपात की क्रूरता से रहित कर दिया था। बुद्ध भगवान् ने इसकी पुष्टि भी की। पुराण में लिखा है कि उन्होंने देव्यों को घोरता देकर अहिंसा का उपदेश सुनाकर उनका यज्ञ करना और उनमें पशु बलि देना बन्द कराया जिनसे देव्यों का बल हीन हो गया। जो हों पर बुद्ध भगवान् को कोई ऐसा दण्ड नहीं मिला जिससे धोखा या छल की बात जैचें। उनके उद्देश्य का फल तो प्रत्यक्ष है, आज हमारी उपामनाओं में, कुछ देवी या शक्ति-उपासकों को छोड़कर औरों में पशुबलि तो एक दम से उठ गया, हमारे सामाजिक कृत्यों, व्याह शादियों, जेवनारों में मांस की प्रथा हट गई जो मनुष्य भगन होना है, मांस, मदिरा नहीं खाना पाना वह सम्मान पाना है। इसमें एसा ज्ञान पड़ना है कि

बौद्धावतार के समय से संसार की गति कुछ गई, इनके जीवन में हमसे दोष भी नहीं मिले (१०) दसवाँ अवतार कलंकी अभी मरिय थात है इसलिए उसके विषय में अभी कुछ कि की आवश्यकता नहीं।

जो बातें ऊपर लिखी गईं उनका अर्थ क्या मनुष्य देह धारण करने से परमात्मा में दोष सक्त है? क्या सूर्य की किरण मल पर पड़ मैली हो सकती है, कदापि नहीं। यह सब सोच उपदेश देने और हमारी बुद्धि को स्वच्छ कर लिए हैं, हमें कभी न भूलना चाहिए कि मनुष्य दोषों से भरा है, यहाँ तक कि अवतार भी देह करने से उन दोषों के वशीभूत हो जाते हैं। ही साथ दूषित कर्मों, पाप कर्मों का दण्ड आव है, अनिवार्य है अवतारों तक के लिए।

गोस्वामी गुलसीदास तो बड़े भट्टालु और पूजक थे और एक स्थान पर लिख गए हैं कि: समरथ के नदि दोष गोसाईं।

रवि पावक सुरसरि की नाई ॥

ठीक ही है, पर पाठक विचार करें कि सत्य की मात्रा कितनी है? सीनों उदाहरणों। पहिले रवि या सूर्य को छीजिए जो कि सारे विश्व तपा डालता है, रस रहित कर डालता है, फल: इन्हीं रसों अथवा जल कणों से बाढ़ल बन बन सूरज को घेर लेते हैं, उसके मुख को ठिपा: और तेज का नाश कर देते हैं। और महन की तो उनको लगी ही रहती है।

अब पावक या अग्नि को छीजिए, समान अग्नि कोई रमाई में नहीं ले जाता, उसे घृता वहाँ की वची हुई लकड़ी-कोयले दूर फेंके ऊ वेदों में तो इसके नाम बड़ी कल्पध्वनि की। उसके त्रिवर्णाग्नि कहते हैं, "यह हमारे सम्मुख आवे, उसका हम मुख न देखें" ऐसा वेद में कहा आया है और सुनिष्ठ, एक समय अग्निदेव (१)

हैं।) विनी चक्र में नेवता खाने गए और कस
रकर लिया और पी पी गए, चट्ट अजीर्ण
र. दूध दिन पड़े रहे, तब अर्जुन ने उनसे
कहा कि, राजकुमारों में दौड़ा दौड़ा कर उनका
मन रक्षित।

मन में सुस्तिर पवित्र-भावनि गंगा को लीजिए,
रंजु आई गंगा घड़ी, चारह आना पानी
रज्जु मेल हुई, तहाँ चारह आने नहाने

वाले कपूर हो गए, शौचनीन बाबू लोग माधुन वालों
का तो प्रायः सोप हो जाता है।

इन्त कथा तो यहाँ तक है कि याद में गंगा
रजस्वला हो जाती हैं और नहाना निषेध है, नहाने
से फोड़े पुंसी भी होते हैं, याद में हानि होने लगती
है तो वही गंगा हमको देखने में शयु भी हो जाती है,
हम कोसने लगते हैं। इन मय घातों में मित्र होता
है कि समर्थ को भी दोष लगता है।

अतिथि से

(भी हृषीकेश महाय मिनहा)

हे ! आज आप मेरी चिर-मंचित अभिलाषा
से हार पर पधारे हैं।

पर दृष्टा होती है कि मैं तारों के मणिमय
रि कन-कन में दिव्य प्रकाश भर दूँ।

राय ! आपके चरणों के निष्ठ जाने
न क्या बा अनुभव करती हूँ। मेरे पास
उ मान्य नहीं है। इस कारण अपनी राय
में के लिए पली आती हूँ।

गर ! मेरे हृदय में आपकी मंजुल सुनि
ली हुई है।

ह ! यदि तुम्हें स्वीकार हो तो दाने हृदय
में पर रहा हूँ।

खेल

(इच्छित—भी शेष-लक्षण प्राप्त किए)

मैं विनये ही खेल

उगत में खेल चुका हूँ।

अरुनी के सुर सुन

दृष्ट में खेल चुका हूँ ॥

एक पंद के लिए

आज मैं खेल रहा हूँ।

भर-भर कर सुन

अनेक खेल चुका हूँ।

होकर शक्ति पर

इसे खेल चुका हूँ।

मित्र बड़े में बड़ी

खड़े में खेल चुका हूँ ॥

मर्व-बन्धुत्व

एक वचन

जो अनेक अनेक वचन के बीच में आता है और जो अनेक अनेक

है। इस वचन के अर्थ को समझने के लिए हमें इस वचन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो

हमारे समक्ष पड़ा है।

मर्व-बन्धुत्व का अर्थ है कि जो वचन है जो हमारे समक्ष है

वचन के अर्थ को समझने के लिए हमें इस वचन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो

हमारे समक्ष पड़ा है।

व्यावहारिक वेदान्त

(लेखक—श्री रामगोपाल मोहता)

(५) सांसारिक विषयों में होने वाले दुःख अथवा सुख का स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है । सुख की अपेक्षा में दुःख और दुःख की अपेक्षा में सुख प्रतीत होता है । इसमें मिथ होना है कि ये सुख और दुःख दोनों ही मृते हैं । यदि ये सचे होने तो प्रत्येक आते ही आशय पर, यानी स्वतन्त्र रूप में सदा बने रहने । इसके अनिश्चित सुख और दुःख की अवस्था कभी स्थिर नहीं रहनी, और न किसी पदार्थ में सुख अथवा दुःख सदा इकट्ठा बना रहना है । किसी अवस्था में कोई पदार्थ सुखदायक प्रतीत होता है, दूसरी अवस्था में वही पदार्थ महान दुःखदायक हो जाता है । सुखी अवस्था में सुख-दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं होता, और सुखी अवस्था प्राणि-जन्तु के लिए आनन्द और स्वप्न दोनों में बहुत बड़ी होती है । आनन्दजन की तुरीय अवस्था और योग की सन्न्यास अवस्था में भी सुख-दुःख का भान नहीं होता । इसमें स्पष्ट है कि सुख-दुःख दोनों ही मिथ्या हैं । इसके अनिश्चित तिम बन्धु में हमारी जमीन बचने होती है वह वैसी सुखदायक अथवा दुःख-दायक बन जाती है । हम अपनी ही भूमी में और जाने ही मन के मूह्य में सुख और दुःख की बचने करते सुख-दुःख होते हैं । यदि हम बालू में सुख-दुःख की बचने में स्थित हो सकते हैं । फिर सुख-दुःख हम भी न होते । इसका व्यावहारिक "आनन्द जन" में स्वतन्त्र में ही इन सुख-दुःखों में स्थित स्वतः आनन्दजन है

क्योंकि हमारा व्यावहारिक "अपना आप (आनन्द) तो स्वभाव में ही सुख है ।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि सुख तो क्या चाहते हैं, परन्तु दुःख की इच्छा कोई नहीं करे । फिर दुःख हमने स्वतः कैसे उत्पन्न कर लिये ? यह तरह बन्धन में कोई नहीं रहना चाहता, फिर क्यों हमने स्वयं कैसे उत्पन्न कर लिये ? इन प्रश्नों के उत्तर यह है, कि वरिष्ठा हम अपने लिए दुःख और बन्धन नहीं चाहते, परन्तु बात भी विचित्र है कि दुःख और बन्धन हमने स्वयं ही उत्पन्न लिये और कर रहे हैं और उनमें अन्त होता नहीं पाये । पहिले कह आये हैं कि सांसारिक पदार्थों का सुख और दुःख—दोनों सापेक्ष हैं, एक का होना दूसरे पर निर्भर है, एक के होने के लिए दूसरे का होना ही मात्रा में होना अनिवार्य है । प्रिय की मात्रा में ही उत्पन्न होता है उनकी ही मात्रा में दुःख स्पष्ट उत्पन्न हो जाता है । दूसरे शब्दों में यदि कोई अनुचित नहीं होगा कि ये एक ही बात है—एक क्रिया (action) और दूसरा प्रतिक्रिया (re-action) है, अतः वे दोनों ही होते हैं । इसीलिए जब हम आनन्दजन में आनन्द मूल्य कर सांसारिक विषयों के सुख का कामना करते उनमें आनन्दजन करते हैं, तो स्वतः प्रतिक्रिया—दुःख—स्वयं उत्पन्न करते हैं । कि सांसारिक पदार्थों का संयोग होता है, उनका मिश्रण अन्तर्गत है अतः प्रियते संयोग में प्रियता अन्तर्गत है, उसके विरोध में दुःख ही उत्पन्न होता है । अतः इन सांसारिक सुखों के आनन्द हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि

आनन्द की ही वह स्वतन्त्र है । आनन्द ही सुख-दुःख उत्पन्न करता है । आनन्द ही स्वतन्त्र है । आनन्द ही स्वतन्त्र है । आनन्द ही स्वतन्त्र है ।

हमारे को मारने रहने की ही इच्छा रखते हैं—
 किन्तु विरोध सहन नहीं कर सकते; और जब
 दुश्मन हमारे साथ ही रहते हैं, तो इससे स्वतः
 ही विरोध की भी हम छोड़ना नहीं चाहते।
 विरोध को नष्ट आदि की आदत पड़ जाती है,
 किन्तु हमें कुछ दुखी होना है परन्तु जब तक
 कि हमें नष्ट नहीं छोड़ देता तब तक वह इस
 विरोध को नहीं पा सकता—यद्यपि आदत
 ही छोड़ना उसके अधिकार में होता है।
 हमारे आर के साथ व्यक्तित्व के भाव की
 विरोध उस व्यक्तित्व के साथ जातिविरोध,
 धर्मविरोध, धर्मविरोध, सम्प्रदायविरोध,
 निवासविरोध, पदविरोध और प्रतिष्ठा-
 विरोध अनेक प्रकार की उपाधियों के अहंकार
 और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्वयं
 अपने मन लगाते हैं, और इन विविध प्रकार की
 कामनाओं के कारण अपनी आवश्यक-
 ताओं को कुछ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपाधि के
 अन्तर्गत विशेष आवश्यकताएँ लगी हुई रहती हैं;
 जिनकी अधिक उपाधियाँ होती हैं उतनी ही
 अधिक व्यक्तित्व का अहंकार और उतनी ही अधिक
 आवश्यकताएँ होती हैं और व्यक्तित्व के अहंकार,
 आवश्यकताओं एवं कामनाओं की आसक्ति
 ही हमें परवश करती है। फिर हमसे उन
 आवश्यकताओं के बन्धन और कामनाओं की परवशताएँ
 हमें प्यारी लगती हैं कि हमसे ऊपर उठ कर हमसे
 तो अपने आपके दायित्व-स्वरूप में स्थित होना नहीं
 चाहते, और हमसे उंचे उठे बिना अर्थात् उनकी
 कृति से रहित हुए बिना बन्धनों में सुलभ नहीं
 हो सकती। हमने हमारे अपने अपने बन्धनों
 में कुछ होना नहीं चाहा, जो हमारे अपने अपने
 बन्धनों में जितना ही ऊपर उठ कर हमारे अपने
 अपने कम आसक्ति से उठ कर हमारे अपने अपने
 में कुछ होता है, उससे हमें परवश करती है।

तो आनन्द और मुक्त स्वरूप ही है। “अपने आप” के असली स्वरूप, यानी सर्वात्म-भाव को मूल कर व्यक्तित्व की उपाधियों और व्यक्तिगत विषय-सुखों की कामना ही में आसक्त होने से दुःख और बन्धन प्रतीत होते हैं।

(५) हमने अपनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भाव में आसक्ति करके अपने सर्व-व्यापक-भाव को बदले छोड़े से शरीर ही को “अपना आप” मान कर, शरीर से सम्बन्ध रखने वाले विशेष देश, विशेष काल, विशेष व्यक्तित्व और विशेष वस्तुओं के साथ रंग की आसक्ति कर लीं, तब शेष सब देश, काल, व्यक्ति और वस्तुओं से द्वेष स्वतः ही हो गया, क्योंकि रंग की प्रतिक्रिया द्वेष होना स्वाभाविक है । अतः कितनी थोड़ी सी हृद तक हमने अपना सम्बन्ध जोड़ा, इतनी थोड़ी सी हृद तक ही अपना अस्तित्व परिनिन कर लिया; बाकी सबने हमने अपने अस्तित्व का सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । जेल की चारदीवारी के अन्दर कैद होने वाले का अस्तित्व जेल की चार-दीवारी तक ही सीमाबद्ध रह जाता है । यदि वह जेल से अपनी मुक्ति कर ले तो उसके पाहर, उसके अस्तित्व का सम्बन्ध विच्छेद हो नरना है । इसी तरह व्यक्तित्व के भाव-रूपी जेलगाने में यदि हम बाहर निकल सर्वोत्तम-भाव में अपनी स्थिति कर ले तो हम अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव कर सकने हैं । पर न तो हम व्यक्तित्व का भाव छोड़ना चाहते हैं और न सर्वव्यापक होना ही ।

(६) सब विषयों में हमने अपनी दृष्टि में
 क्या की है और कर रहे हैं। संसार के सभी
 पक्षों में हम लोग एक दूसरे में बढ़ा-बढ़ाकरने की
 संज्ञा-पत्र में लगे हुए हैं। हमने अपने प्रयत्न होने हैं
 वे सब हमने में अधिक सुखी, अधिक सम्पन्निकर्षी,
 अधिक समर्थ और अधिक ज्ञान होने के लिए होते
 हैं। सब हमने में अपने विचारों के लिए विचार-
 प्रदर्शना होने रहती हैं। अपने कार्य-कारण के

एक दूसरे को दशाने, एक दूसरे को गिराने एवं एक दूसरे को बट देने के लिए, एक दूसरे में छीन-काट मचा मचाती रहती है। जब हम दूसरों को भयान में पृथक् समझ कर उनको दशाने और दुःख देने की चेष्टाएं करने हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया-रूप दूसरों भी हमें दशाने और दुःख देने की चेष्टाएं करने हैं, अतः इन्हीं चेष्टाओं द्वारा अनन्त प्रकार की विषमताएँ हम ही उत्पन्न करने हैं। यदि हम इस तरह की स्वीकृति छोड़ दें तो कोई विषमता न रहे, क्योंकि वास्तविक "अपना आप" तो स्वभाव से ही सम है। परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बड़ा-बड़ा की स्वीकृतियों को छोड़ना नहीं चाहते, अतः विषमताएँ मिटाना नहीं चाहते। वर्तमान समय में प्रचलित देश में आता है कि जगत् में विषमताएँ, इनके भयानक-रूप में बढ़ गई हैं कि लोग अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, और दुःखों से घृणकास करने के लिए संसार के सभी राष्ट्र छटपटा रहे हैं, और बहुत से विदेशीय युद्ध यह अनुभव करने हैं कि जब तक अन्त-अन्त व्यक्तिगत और निज-निज स्वार्थों की स्वीकृतियों छोड़ कर, सबकी एकता स्वीकार करते, सबके व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए प्रयत्न नहीं किया जायगा, तब तक सुख-शान्ति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत्, वास्तव में एक ही

आत्मा के अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे सुख-दुःख की क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस पड़े बिना कदापि नहीं रहता); परन्तु अपने स्वार्थों और राष्ट्रीय स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों अन्तर्गत मानना कोई भी राष्ट्र, वास्तव में नहीं चाहता। इसलिये विषमताएँ और उनमें होने वाले दुःख नहीं मिट सकते। परन्तु इतनी विषमताएँ होने भी संभव "अपना वास्तविक आप = आत्मा" सम ही रहता है, क्योंकि यह सर्वव्यापक है—सब विषमताओं का एकीकरण हो जाने से सब एकत्व-भाव सम हो जाता है। सुखी-दुःखी, धनी-धनी-धनी-सारी आदि द्वन्द्व (जोड़ों) की विषमताएँ साक्ष्य हैं, जितनी मात्रा में एक होती-उतनी ही मात्रा में दूसरी होती है। सबका एकीकरण हो जाने से आपस में एक दूसरे में बट कर के विषमता शेष नहीं रहती—सर्वत्र समता हो जाती है। अतः जिन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने सब एकता का सचा अनुभव कर लिया है, उनके लिए कोई विषमता नहीं है; परन्तु जो लोग अपने स्वार्थों न करके, अपने पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझ रहे हैं, उनको विषमताजगत् दुःख हुआ ही नहीं रहने।

[सुन्दर-अर्थ में जगत् (द्वन्द्व)]

विदाई

(अन्तिम-परीक्षा-पत्र परीक्षा-पत्र)

इसमें ही सब हमारे धर्म और सब वही सबकी वस्तु है।
 सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है।
 सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है।
 सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है सबकी वस्तु है।

सवेरे का समय

(महात्मा गान्धि प्रकाश)

सवेरे का कैसा सुहाना समय ।

जैसे जो कपो इस समय होवे जय ॥

तो काल का समय कैसा सुन्दर है । मन्द
हृदय रह रही हैं । कलियाँ छिटक छिटक कर
हिले बढ़ कर बढ़ कर कुछ रह रही हैं । सुनो !

इस समय जो ही सोया बड़ी चूसा, जो
सुन नहीं जाता वह बड़ा अभागा है ।

सुन जो कुछ किया जाता है उसमें सकलता
मिलती है । जितना हम इस थोड़े से समय

में है वो सोर सारे दिन और रातमें नहीं कर
। इस समय जो विद्यार्थी विद्याभ्यसन

करना अपने कारोबार को देखता, नेता अपने
पर विचार करता और महात्मा भगवद्भजन

कर रहे सकलता को प्राप्त होता है । अतः सकलता
प्राप्त करने की कुर्बी प्रातः काल का उदना है मनुष्य

के जीवन का प्रातः काल उसका वचन है । जो भाव
मनो के सरल हृदय में भर दिये जाते हैं वे पत्थर

में उतर जाते हैं । इसलिए आवश्यक है कि
मनो में पवित्र हृदय अशुद्ध विचारों से अविवश न

हो । यदि आपको अपनी जाति और देश में
करीब मनुष्य मात्र और सारे संसार में सुख-शान्ति

प्राप्त है तो अपने दशों को अन्ते और सारे बनाओ ।

मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि अपने दशों
को उत्तमोत्तम बनावे । स्थूल में दशों को भेज देने

पर पर दो एक मास्टर रख देने से काम नहीं
चला । इन वेतन रख देने से वह काम नहीं

कहाँ आ सकता है, जो एक माता के हृदय में छिपा
है । प्रथम उपदेश दशों को माता ही से मिलता है ।

इतना ही नहीं दशों के जन्म से पहले उसका उपदेश
आरम्भ हो जाता है । वह कैसे ! गर्भवती माता के जैसे

विचार होते हैं वैसे ही दशों के विचार हो जाते हैं ।

नैपोलियन बोनापार्ट की माता जब गर्भवती थी उस
चादर को ओढ़कर बहुधा सोया करती थी जिसमें

टोपन की युद्ध के धीरों के चित्र बने हुए थे । उन
चित्रों को देखकर उन धीरों की वीरता का विचार

उसके मनमें आता था और इसी सोये में गर्भ का
वालक ढलता था । क्या आपको माझूम नहीं कि जब

प्रह्लाद गर्भ में था तो उसकी माता को नारदजी ने
जो उपदेश किया था वह किस प्रकार हम दशों में

छिपा हुआ था जो समय पाकर प्रकट होगया ।

विदित हो कि जैसे भाव माता और पिता के
गर्भाधान संस्कार के समय होने वैसे ही आत्मा

गर्भ में आयेगी । इसलिये प्रत्येक माता-पिता को अपने
आचार और विचार शुद्ध रखने चाहिये, ताकि दशों

पर भी वैसे ही प्रभाव पड़े । जो माता और पिता अपने
दशों की जान देना भूल नहीं रहते और नौदरों पर

छोड़ देने हैं वो पाँट में पकताने हैं ।

जब पकताने होत क्या, चिट्ठिया चुन गई रेत ।

अतः "Strike the iron when it is hot"

गया दशों पर हाथ आता नहीं ।

... on request, health

धर्म-अधर्म-विवेक

(लेखक—श्री आर० एम्० नारायण स्वामी)

धर्म शब्द 'धृ' धातु से निकला माना जाता है जिसके अर्थ 'धारण करना' व 'धारण होना' है; इसलिए जिन नियमों के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि धृत अर्थात् धारण की हुई वा निर्भर है, अथवा जिन नियमों के आधार पर प्राण की स्थिति वा उन्नति निर्भर है, अथवा जिन नियमों वा मार्गों को प्राणी ने अपनी वास्तविक उन्नति वा सुख के लिए धारण किया हुआ है, उन्हें धर्म कहा जाता है। परन्तु नित्य-व्यवहार में 'धर्म' शब्द का प्रयोग प्रायः पारलौकिक सुख के मार्ग के अर्थ में ही किया जाता है। जब किसी में पूछा जाता है कि "तुम्हारा धर्म क्या है", तब हमारे पूछने का उससे यही हेतु होता है कि तुम अपने पारलौकिक सुख अथवा कल्याण के लिये किस मार्ग (वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मूमाई, मुहम्मदी, वा पारसी इत्यादि) से चलते हो। और यह उत्तर भी फिर हमारे प्रश्न के अनुसार ही देता है। और स्वर्ग-प्राप्ति के साधन भूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय "अथातो धर्मं जिज्ञासा" आदि सूत्रों में जो धर्म शब्द आया है, उसमें तात्पर्य भी यही है कि जिस विधि वा मार्ग पर चलने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है जिसकी अव जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसे ही कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति का साधन भूत जो ब्रह्म साक्षात्कार रूप मार्ग है उसकी मीमांसा करते समय "अथातो धर्मं जिज्ञासा" आदि वेदान्त सूत्रों में जो 'ब्रह्म शब्द आया है, उसमें तात्पर्य धर्म शब्द ही है, अर्थात् वह (ब्रह्म साक्षात्कार रूप) मार्ग जिस पर कि कैवल्य मुक्ति निनान्त निर्भर है उसकी अव जिज्ञासा करनी चाहिए। परन्तु इस शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। हमारे अनिर्विक्रम गत-धर्म प्रजा-धर्म देश-धर्म जनि-धर्म

कुल-धर्म, मित्र-धर्म, इत्यादि सामाजिक नीति को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के एक ही वा अभिप्रायों को जब वृथक वृथक करके हि होता है तो पारलौकिक अर्थात् मोक्ष मार्ग के 'मोक्ष धर्म' अथवा केवल 'मोक्ष' और व्यापक अर्थात् लौकिक मार्ग के धर्म वा नीति को केवल कहा करते हैं। उदाहरणार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ गणना करने समय 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' में कहा जाता है। इसके पहले शब्द 'धर्म' में ही वी का समावेश हो जाता तो अन्त में मोक्ष को पुरुषार्थ बनाने की आवश्यकता न रहती। यह कहना पड़ता है कि धर्म शब्द से प्रायः स्वर्गी लौकिक सुख का मार्ग, अथवा व्यावहारिक सांसारिक नीति-धर्म ही शास्त्रकारों को है। इन्हीं को आज कल प्रायः कर्तव्य, कर्म, नीति-धर्म अथवा सदाचार आदि नाम दिया जा परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में 'नीति' अथवा 'शास्त्र' शब्दों का उपयोग केवल राजनीति ही किया गया है, इसलिए उस समय में लोग कर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को प्रवचन' न कह कर 'धर्म प्रवचन' कहा करते थे 'नीति' और 'धर्म' दो शब्दों का यह पारिभाषिक सभी संस्कृत ग्रन्थों में नहीं माना गया है, ई गीता में 'नीति', 'कर्तव्य' और 'धर्म' शब्दों उपयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया गया है। जिस स्थान पर तत्त्व विवेक अर्थात् मोक्ष का किया गया है, वहाँ गीता में भगवान ने उमः का नाम माय्य वा अध्यात्म-शास्त्र वा अध्यात्म गम्यता है। महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है और जिस स्थान में कहा गया है

कैसे कोई कर्म करना धर्म संगत है" उस
कर्म में धर्म शब्द से अभिप्राय कर्त्तव्य शास्त्र अथवा
समाज के समाज की व्यवस्था का शास्त्र ही लिया
जाएगा और जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण
के लक्ष्य का प्रसंग आया है वहाँ 'मोक्ष धर्म'
के विभिन्न शब्दों की योजना की गई है। इसी प्रकार
कर्म-वृत्ति-धर्मों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों

धर्मों का वर्णन
कर्म-समय इनके कर्मों
के संबंध धर्म शब्द
में ही अनेक स्थानों
में कराया है।
मनुस्मृति में भी
मनु ने जो दूसरे
शब्दों में अर्जुन
को ज्ञानज्ञान सुनाने
के बाद "स्वधर्मपि
रज्जेत्य" (गी०
३.३५) कहा है, उस
स्थान पर भी 'धर्म'
शब्द "इस लोक के
चतुर्वर्ण्य के धर्म" के
अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ
है। ऐसे ही आगे चल
कर जो कहा है कि
"स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परस्मै भयावहः"

(गी० ३.३५) उसमें भी यही भाव स्पष्ट होता
है। और गीता (३.३५) में
जो पाठ्यक्रम के विभाजन-प्रसंग
में यह चतुर्वर्ण्य सभा गुण-धर्म के विभाजन-प्रसंग
में कहा गया है, उसमें भी
यही भाव स्पष्ट है। इस
प्रसंग में कहा है कि
यही कि समाज के सब व्यवहार
के लक्षणों का धर्म ही है।
यही कि समाज के सब व्यवहार
के लक्षणों का धर्म ही है।

समाज का न पड़ने पावे, और समस्त ओर से समाज
की रक्षा व पुष्टि भली भाँति होती रहे। यद्यपि कुछ
समय से यह संस्था अज्ञान के कारण लोगों ने बिगाड़
दी है जिससे चारों वर्णों के लोग केवल जातिमाहोप-
जीवी हो गए हैं अर्थात् सच्चे स्वर्कर्म को भूल कर वे
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो
गए हैं तथापि विचार दृष्टि से जब शास्त्रावलोकन

किया जाय तो यही
समझ में आता है कि
आरम्भ में यह व्यवस्था
केवल समाज धारणार्थ
रची गई थी। यद्यपि
यह सच है कि योरोप
में ऐसे अनेक समाज
हैं कि जिनका अभ्युदय
और पोषण चातुर्वर्ण्य
व्यवस्था के बिना ही
होता प्रतीत हो रहा
है, तथापि यह स्मरण
रहे कि इन देशों में
भी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था
चाहे नाम में तो न हो,
परन्तु इनमें भी चारों
वर्णों के सब धर्म
ज्ञान रूप में नहीं
तो गुण विभाग
रूप में अवश्य रहते

(धर्म-अधर्म-विवेक)

अब यह स्पष्ट है कि समाज के लिये
अनेक व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
अब यह स्पष्ट है कि समाज के लिये
अनेक व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
अब यह स्पष्ट है कि समाज के लिये
अनेक व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
अब यह स्पष्ट है कि समाज के लिये
अनेक व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।
अब यह स्पष्ट है कि समाज के लिये
अनेक व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं।

जो कर्म उपयोग है, तथापि जो हमारा धर्म
केवल कल्याण का मोक्ष है उस पर भी हमारी
उन्नति नहीं है। समाज धारण को लीजिए,
जो (धर्म के बाह्योपयोगी) तत्त्व हमारे आत्म-
कल्याण में बाधा डालें, तो हमें इनकी
इजाजत, पोषण और हित ही होता हो पर)
हमें अपनी हानि वा अधोगति कर रहा हो, वह
हमारे लिए बालव में अधर्म रूप वा पाप रूप
नहीं है। और जो कर्म हमारी आध्यात्मिक
उन्नति के अनुकूल हो (चाहे उससे समाज का पालन,
न क हित न हो तो भी) वह कर्म हमारे बाले
में धर्म रूप वा पुण्य रूप ही है, अधर्म रूप
वा पाप रूप नहीं। मूल तत्त्व इस उक्त विचार से यह
निश्चित हो कि जो कर्म अपने कर्ता की आध्यात्मिकोन्नति
के लिये धारण वा सर्व भूत हित कर रहा हो,
वही धर्म रूप वा शुभ कर्म है। जो कर्म अपने
कर्ता की आध्यात्मिकोन्नति कर रहा हो, और
व्यवहार वा सर्व भूत हित चाहे न कर रहा हो,
वही धर्म रूप वा शुभ कर्म है, अधर्म रूप वा
कर्म नहीं। और जो कर्म अपने कर्ता की

न आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो और न अवनति,
केवल समाज का पालन पोषण वा हित ही कर रहा
हो वह भी धर्म रूप वा शुभ कर्म कहलाने के योग्य
है। पर जिस कर्म से कर्ता की अपनी आध्यात्मिक
उन्नति तो नहीं अवनति हो, और जिससे केवल
समाज का ही पालन, पोषण वा हित होता हो वह
कर्म धर्म रूप वा शुभ कर्म नहीं किन्तु पाप रूप वा
अशुभ कर्म है। क्योंकि व्यक्तिगत उन्नति से ही
समाज की उन्नति वा स्थिति हो सकती है। जिस
समाज के मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं
अर्थात् जो स्वयं गिरे हुए हैं उनकी समाज उन्नति
प्राप्य हो ही कैसे सकती है अर्थात् वह समाज स्वयं
गिर जाता है। और जिस कर्म से न कर्ता का अपना
कल्याण और न समाज का पालन पोषण वा हित हो
यत्कि दोनों की हानि होती हो तो वह कर्म पाप
रूप वा महा अधर्म रूप ही है। संक्षेप से तात्पर्य
यह कि जो कर्म अपने कर्ता के मोक्ष वा आध्यात्मिक
उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य, वही धर्म और
वही शुभ कर्म है; और जो उनके प्रतिकूल हो वही
पाप, वही अधर्म और वही अशुभ कर्म है। (क्रान्ताः)

हमारा हिन्दुस्तान

देश हमारा हिन्दुस्तान।

हमको क्या काम करना है।

मनुष्य उस हिन्दुस्तान,
जो भित्त है विनष्टावली।

तो क्या करना है देश।

नदियाँ धर्म-सिंधु कहिये हैं

हमारे देश में सुखिया हैं

हमारे देश में सुखिया हैं

हमारे देश में सुखिया हैं

जुगुपसा, बन्धन हैं हमारे,

मन की हर न मरने हैं हमारे!

कलक है तो बुरा उद्योग। देश।

मित्र, दुश्मन और हमारे,

हमारे देश में हैं हमारे,

मन हमारी धारणा में है। देश।

अपना देश का विनाश,

हमारे देश में है हमारे,

हमारे देश में है हमारे,

हमारे देश में है हमारे,

हमारे देश में है हमारे,

हमारे देश में है हमारे,

प्रतीत्य समुत्पाद

(ले०—आचार्य नरेन्द्र देव)

(गतांक से आगे)

द्वादशांग का विस्तार

अविद्या—अविद्या क्या है ? दुःख के विषय में अज्ञान, दुःख-समुत्पत्ति के विषय में अज्ञान, दुःख-निरोध के विषय में अज्ञान और दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति (निरोध-मार्ग) के विषय में अज्ञान (मज्झिम निकाय, ११५४) जितने अणुसाल (=अणुम) धर्म हैं वह सब अविद्यामूलक हैं। (संयुक्त निकाय, २१२६३) इस लोक या परलोक में जितनी दुर्गतियों हैं वह सब अविद्यामूलक हैं। अभिधर्म कोश के अनुसार पूर्वजन्मों के कलेश की ओर दृष्टि है वही अविद्या है (पूर्वद्वेन्द्वशाब्दिका-चतुर्थीय कोशस्थान, २१)। रागादि द्वेष हैं। विद्या का अभाव अविद्या नहीं है किन्तु विद्याविरोधी अन्य धर्म अविद्या है। प्रज्ञा का उपद्वेष ही अविद्या है। अविद्या को संयोजन, अनुदाय, आगम्य, ओध, निवरण आदि में परिगणित किया है। यह अविद्या यथाभूत अर्थ का प्रच्छादक है। इसी अविद्या से आच्छादित पुनरुत्पत्ति (=जीव) पुनर्भव (=पुनर्जन्म) के लिये कर्म करता है।

संस्कार—‘संस्कृत’ (पालि रूप ‘संखल’) का अभिसंस्कार करने के कारण ‘संस्कार’ कहलाता है। इन्द्रिय का प्रत्येक विषय ‘संस्कृत’ है (संयुक्त निकाय, २१८७)। संस्कृत के तीन लक्षण हैं—उत्पाद, नाश और गिन के अन्यथात्व का देखा जाना। संस्कार तीन हैं—काय-संस्कार, वाक्-संस्कार, चित्त-संस्कार। आरभ्यमान-प्रवृत्त काय-संस्कार है चित्त और विचार वाक्-संस्कार है और मज्ञा, वेदना चित्त-संस्कार है। आरभ्यमान-प्रवृत्त कार्यक धर्म है चित्त और विचार तन्मा का कार्य होता है और मज्ञा-

वेदना चैतसिक धर्म हैं। (मज्झिम निकाय ३०१) संस्कार अनित्य हैं। संस्कार पूर्व जन्म कर्म को कहते हैं।

संस्काराः पूर्वकर्मणः—अभिधर्मकोश ११ मध्यमक कारिका की टीका के अनुसार—
कुशलकुशलजैव्यादिवैतनाविशेषान्ते संस्काराः
वा काचित्ता वाचिक्का मागमाश्चेति।

अविद्या से आवृत जीव कर्मों को करता है इन कर्मों के द्वारा अमुक अमुक गति को होता है।

विज्ञान—विज्ञानकाय ६ हैं—बभु विज्ञान, प्राणं, जिह्वां, कायं, मनो विज्ञान। (निकाय २१४)।

सत्त्वों की स्थिति के लिये ४ प्रकार के उक्त पताये गये हैं। उनमें एक ‘विज्ञान आधार’ भी यह पुनर्जन्म में हेतु-प्रत्यय पताया गया है। संसार का बीज है। माता की कुक्षि में (संयुक्त १३), विन्ध प्रनिविष्टादि न्याय से विज्ञान संज्ञ होता है अर्थात् विज्ञान की अवस्थानि होती विज्ञानहेतु-यस नाम-रूप का प्रादुर्भाव होता है।

अभिधर्म कोश के अनुसार ‘मज्झिमक विज्ञान’ अर्थात् प्रतिसन्धि-भ्रम में योनिगत पञ्च ‘विज्ञान’ कहलाते हैं।

नाम-रूप—चार अरूपी स्कन्धों को ‘नाम’ है (मध्यमक वृत्ति)। वेदना, संज्ञा, संस्कार, संयुक्त निकाय के अनुसार वेदना, संज्ञा, चैतन्य मनस्मिक नाम (namo) हैं पञ्च। पञ्चायतनो की उपाधि के पूर्व नाम-रूप कहलाते

अविद्यादि निर्दिष्ट प्रत्ययों में जो प्रत्यय जिस संस्कारादिक धर्म का उत्पाद करता है वह अन्योन्य विकल्पा होने पर उत्पाद नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्यय सामग्रीयश एक साथ समुत्पाद होता है, अलग अलग नहीं।

पटिमुत्पत्तिनो नि युक्तो हेतुममृद्धो अयं पटिच्छोति।
महिते उत्पादेति च इति युक्तो नो समुत्पादो। (विशुद्धि-
भाग, १।५२१)

यमुत्पन्धु-चित अभिधर्म कोश के अनुसार अनादि भव-चक्र प्रतीत्य समुत्पाद है। उसके १२ अंग हैं और तीन काण्ड हैं। १२ अंग ऊपर गिनाये जा चुके हैं।

तीन काण्ड इस प्रकार हैं—(१) पूर्वान्त अविद्या-संस्कार; (२) अपरान्त—जानि-जगामरण, (३) मध्य भाग—शेष आठ अंग।

॥ प्रतीत्य समुत्पादो द्वादशांग विचल्लङ्कः।

पूर्वापरान्तयोर्द्वौ द्वे मध्यैर्दशैः परिपूर्णान् ॥

मृतीय कोश स्थान, कारिका २०।

इनमें पूर्वान्त द्वय अर्थात् विषय, अपरान्त द्वय अनागत विषय और मध्य का अष्टक वर्तमान विषय है। मध्य के दो विभाग भी किये जाते हैं—(३-७) अर्थात् स्थिति के कार्य और (८-१०) अनागत स्थिति कारण।

१२ अंगों में से अविद्या-गुणा-उपादान यह तीन हेतु, संस्कार-भय 'कर्म' और शेष ७ अर्थात् विज्ञान-नामरूप-गुण-व्यक्त-वर्ग-वेदना-जानि-जगामरण 'वस्तु' (आश्रय-हेतु कर्मणा) कहल्यते हैं। द्वादशांग में से जो अंग वस्तु हैं वही पद भी हैं। मध्य का जो अष्टक है उसकी दृष्टि में अविद्या और संस्कार की वस्तु संज्ञा है और जानि-जगामरण की पद संज्ञा है। इस में हेतु की उत्पत्ति होती है, जैसे वृक्षा में उपादान हेतु में क्रिया की उत्पत्ति होती है, इस में भय, क्रिया में वस्तु की उत्पत्ति है, जैसे विज्ञान, वस्तु में वस्तु की उत्पत्ति

विज्ञान में नाम रूप और वस्तु से कर्मों की उत्पत्ति होती है, जैसे वेदना से वृक्षा। भव-चक्र के अंगों का यही नियम है। इस प्रतीत्य समुत्पाद में हेतु अङ्ग (१२) 'समुत्पाद'; फलभूत अङ्ग (११) 'ममुत्पन्न प्रतीत्य और कार्य' करणोभयानु संज्ञा अङ्ग ३-१० प्रतीत्य समुत्पाद प्रतीत्य समुत्पाद कहल्यते हैं।

कलेतः प्रिति द्वयं कर्म सत वस्तु कर्म तदा।
फलहेत्वभिर्मन्त्रेण नेषोर्मप्यानुमानतः ॥११॥
कलेतान् कलेताः क्रिया वस्तुयतो वस्तु तन पुन।
वस्तुकलेताश्च जायन्ते नर्वाणानां भवे नप ॥१२॥
मृतीय कोशस्थान

त्रिपिटक के ग्रन्थों के टीकाकार मुद्रपाद प्रतीत्य समुत्पाद को 'भव-चक्र' कहते हैं।

मुद्र कहते हैं कि जो धर्म को देवता है वह मुद्रको देवता है और जो मुद्रको देवता है वह धर्म को देवता है; जो प्रतीत्य समुत्पाद को देवता है वह धर्म को देवता है। 'धर्म' का अर्थ 'हेतु' (युद्ध पोष)। प्रतीत्य समुत्पाद दुःख का हेतु है इसलिये उसे धर्म कहते हैं। धर्मेता ही धर्म मत्त है। चार आर्थ मनों में इसकी प्रधानता है यही युद्ध की शिक्षा का सार है। इसीलिये दुःख यही प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता मानते हैं।

नागार्जुनकृत मध्यमककारिका के २५ वें प्रश्न में आर्यमनों की परीक्षा की गयी है। इस दिने प्रतीत्य समुत्पाद पर भी विचार किया गया है। नागार्जुन कहते हैं—

य प्रतीत्य समुत्पाद शून्यता तां प्रथमहे।
या प्रकृतिवशात् प्रतिपत्ति मयमा ॥२५॥

नागार्जुन के अनुसार मध्य धर्म शून्य है अर्थात् यदि भाव स्वभाव से विपन्न है तो वह ही और उस अकर्म में और न निरोध। जो प्रत्यक्ष यह अज्ञान है क्योंकि

१. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 २. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ३. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ४. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ५. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ६. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ७. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ८. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 ९. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह
 १०. जो प्रत्यक्ष से अर्थात् है वह

एतद्गणितं मनुजैः प्रकृतं कथञ्चिद्विदितम् ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

—सामान्यकृतिकः ८२४।१९।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

कालीं च मङ्गलं शुभं सुखं भविष्यति ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾਮਹਿ ।

विश्वविद्यालयीय विज्ञान शिखर (अनन्त) अक्षर

स. श्रीचक्रवर्तः परमार्थः स परमार्थः ।

हृदयं मनुजं ये निरीक्षं मांमेव व

अथर्ववेदः सूक्तं अथर्वसूक्तं ॥ १०० ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Phragmites australis, *Spartina patens*, *Spartina alterniflora*

The first part of the paper discusses the importance of understanding the user's needs and expectations. This involves conducting thorough research and analysis to identify the specific requirements of the target audience. By doing so, designers can ensure that their solutions are tailored to meet those needs effectively.

In addition, the paper explores various design strategies and techniques used to enhance user experience. These include creating intuitive interfaces, providing clear feedback mechanisms, and ensuring accessibility for all users. By implementing these strategies, designers can create products that are both functional and enjoyable to use.

Finally, the paper emphasizes the need for continuous evaluation and iteration throughout the design process. Designers should regularly gather user feedback and monitor usage patterns to identify areas for improvement. This iterative approach allows for ongoing refinement and ensures that the final product remains relevant and effective over time.

हो जाते हैं। पूर्व-पूर्व अंग के निरोध से उत्तरोत्तर अंग का निरोध होता है। इस प्रकार यह दुःख-सम्यग् निम्न होता है। इस निरोध को निर्वाण कहते हैं।

अवहित्वं प्रत्यक्षित्वं ।

अनिन्द्यमनुसूयनेष्विदानीमुच्यते ॥ नायन क० क० ॥ ३

निर्दिष्ट व द संज्ञा संज्ञा संज्ञा व ।

न तपरेन्नरं किञ्चिन्मुमुक्षुषि विदने ॥२५॥२०

[illegible]

न हविर्ब्रह्मविद् कवेर्व्रतर्षो सुद्वेन वैशिनः ॥२५॥२४

नागार्जुन की शिक्षा के अनुसार बुद्ध ने आत्मा या अजन्ता कित्ती का उपदेश नहीं किया है। यदि चित्त का कोई विषय हो तो वाणी की प्रवृत्ति हो। धर्मना (धर्मत्वभाव) निर्वाण की तरह अनुत्पन्न, अनिरुद्ध है। इसलिये उसमें चित्त की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिये वाणी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिये बुद्ध ने किन्हीं का उपदेश नहीं किया है।

अथैवमिदं प्रकृतं प्रकृतं प्रकृतं प्रकृतं ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

महानगर १८१८.

निहुनमनिधनस्य निहुने विनाशाय ।

अनुसूतः निम्नः हि निर्गुणः धर्मः ॥१८॥३

मुल्क नय सदियों का निःसङ्ग है ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सर्वं भवति सर्वं भवति सर्वं भवति ।

नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते ॥

बुधवार २६/१५

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णाय नमः
 ॥ १ ॥

शून्यतायां विमुद्रायां नैरात्म्यान्मार्गनामतः ।

बुद्धाः मुद्रान्मलाभिश्चात् गता आत्ममहात्मनाम् ॥११२३॥

कारिका की टीका इस प्रकार है—

अनेनाभिमंथिना बुद्धानामनाश्ववे धातौ परमात्मा व्यवस्थाप्यते । 'अनात्मन' और 'महात्मन' एक ही हैं । एक negative है दूसरा positive यही बुद्धत्व या तथ्यागत-धर्म है ।

यही बुद्ध महायान सृष्टालंकार के शब्दों में—

यथास्वरं सर्वगतं मया मतंतथैव तत्सर्वगतं सदात्मनम् ।
यथास्वरं रूपगणेषु सर्वगतं तथैव तन्मन्त्रगणेषु सर्वगतम् ॥
यथोद्भासने भिन्ने चन्द्रविम्बं न दृश्यते । तथा दुष्प्रेषु
मन्त्रेषु बुद्धविम्बं न दृश्यते ॥१११५-१६॥

ऊपर के विवेचन में हमने यह दिखलाया है कि हेतु प्रत्यययुक्त दुःख-समूह का ही उत्पाद होता है । इस प्रकार भयागों की प्रवृत्ति होती है । इस प्रतीत्य ममुत्पाद की यथापन अविपरीत भावना में अधिगा

का नाश होता है । शून्यतावाचियों के शब्दों में प्रतीत्य ममुत्पाद को सम्यक् रूप में देखा है मन्त्र भावों को प्रतिबिम्बयन् स्वभावशून्य समझता है वह किसी विषय में मोह को नहीं प्राप्त होता और कर्म नहीं करता । इस प्रकार प्रतीत्य ममुत्पाद भावना से तत्त्व की प्राप्ति होती है । तत्त्वदर्शन अधिगा का निश्चय ही नाश होता है और मन्त्र-संस्कारों का निरोध होता है । इस प्रकार दुःख-मोह का निरोध होता है । जिस प्रकार अग्नि जल उपादान है तभी तक जलनी है और उपादान विकलता में नहीं जलती, उसी प्रकार कर्म-वृत्तियों विज्ञान-बीज प्रतिसन्धि (= जन्म) के क्षण में ही की वृत्ति में नाम-रूप के अंकुर में परिणत होता पर निर्मला प्रज्ञा द्वारा दुःखों का निरोध होता है जीव भव चक्र में छुटकारा पाना है ।

व्यावहारिक वेदान्त

वेदान्त को आचरण, अमल व व्यवहार में लाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम उसके मिथ्यात्वों को पहचानें भ्रमों प्रकाश समझ लें । यदि हम मिथ्यात्व ही नहीं समझते तो उनको व्यवहार में क्या लायेंगे ।

वेदान्त का मुख्य मिथ्यात्व "अहं ब्रह्मास्मि" है । जो मनुष्य "ब्रह्म" का अनर्थ करने है यही वेदान्त के मिथ्यात्वों पर आश्रय करते हैं । जो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं वे कहते हैं कि ईश्वर तो सर्व-व्यापी और सर्वज्ञ है और जीव प्राणिम और अल्पज्ञ है । तो यह कैसे ब्रह्म हो सकता है ।" जो मनुष्य "ब्रह्म" को एक व्यक्ति या पुरुष मानते हैं वो कहते हैं कि "सत्य पुरुष के अनेका ब्रह्म पुरुष की पदवी नीची है । क्योंकि त्रिमूर्ति की चैतन्यता सत्य पुरुष में है ब्रह्म पुरुष में नहीं ।" यदि उपरोक्त अर्थ या अनर्थ करने वाले "ब्रह्म" का यथायं या टीका अर्थ समझते तो यह अनर्थ न करन । अब समय ने पच्छा मन्वा है और सत्य के श्रोत्रियों ने पक्षपात को मना

यताया है । इससे आशा है कि हर एक मनुष्य अभिलाषी इसके वास्तविक अर्थ जानकर अनर्थ करेगा और वेदान्त को अपने आचरण में लायेगा, अपने परिवार को, अपनी जाति को, देश का समस्त मन्सार को सबे सुख और शान्ति भरपूर कर देगा । निम्नलिखित उपदेश में जो नाशयुग से मिलता है उसकी समझ में आ जायेगा कि कोई वृक्षक व्यक्ति नहीं यदि उसे हम कोई वृक्षक माने तो वह एक देशी और परिचित हो जायेगा वह सर्वदेशी अपरिचित है । इसलिये जो वेदान्त किन्तु चैतन्यता है जो सर्वत्र फैली हुई है वह अत्यन्त है यहाँ ईश्वर या सत्य पुरुष है जहाँ अति न्यून है वहाँ प्रकृति समाया है और इन दोनों के बीच में है वह जीव है ।

इस है सृजत जीव है किरने ।

जगती को हम धूप ही कहते हैं और जो है प्रकाश नीला है ।

हम उसे ब्रह्म या राम कहें

—महात्मा प्रसाद

श्री तीर्थ राम का पत्र

(११४ अथ श्रुत-सामर्थ्यं च ॥)

100-100

[illegible]

श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

मित्रों, उस दिन वरुण की पड़ाई के धार और के बारे में
 दर्शन देने के लक्ष्य हुआ है और जानता है कि
 यह दर्शन उन वरुण भी हो जा सकती थी गो में
 दर्शन में वे रुबर था। जानी दर्शन थी रुबर गो
 में नहीं जानता था। इसलिये यह साधित हुआ कि
 नया आदर्श हर वरुण दर्शन नहीं दे सकता। बाद
 मौकों पर उनकी बात को देखील भी माननी
 चाहिये। यद्यपि कि हमको इतना प्यारी हो और
 वरुण आदर्श जान दूसर कर दुरा काम नहीं करने वाला
 और अगर वह ऐसा काम कर रहा है कि जिस
 में वह दर्शन नहीं दे सकता तो वह अपनी उमीर
 के अनुसार चल रहा होगा। दृष्टान्त यह है कि मैं
 आपको दर्शन दिलाता हूँ कि मैं आपका वह दिल
 में गुलाम हूँ और जो काम मैं करना हूँ गो चाहिए
 तौर पर इसमें दर्शन न दे सकूँ। मगर असल में
 मैं वह काम ऐसा होता है कि जैसा मुझको इतने
 वरुण की पड़ाई का तनुप्राप्त बताता है कि वह काम
 अच्छा है और इस काम के करने में देहवरी होगी।
 इसलिये आप वह ख्याल न कर बैठें कि चूंकि वह
 दर्शन नहीं दे सकता इसलिये इसको कोई और
 गरज भरा है। या हमने बायी हो गया है।
 वह बात हाँस नहीं। मैं आपको किन तरह दर्शन
 देता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ पर वह कि चूंकि
 मैं आपका एक आदर्श हो गया मैं मानने में होंता
 मैं आपका दर्शन दे रहा हूँ कि वह मुझको जानता
 है कि मैं आपका गुलाम हूँ कि मैं आपका दर्शन
 दे रहा हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ कि मैं आपका दर्शन
 दे रहा हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ कि मैं आपका दर्शन

के पीर मोहन भी नहीं हो सकती। परमात्मा मेरा मन मोहन पर उपादा लगे। मैं निहायत दुर्जे की मोहन कर। योगि मेरे इरादों को पूरा करने वाले भ्रातृ हैं। मनकी आठवीं छुट्टी के बाद मैं गुजरान बाला आईगा। योगी ही अमे के बाद फिर छात्री में भर्त्ता आ जाई तो पढ़ी अच्छी बात हो। आप इस काल में शांति न हो जाता। इसमें तो अमल नहीं मिले लगी थी कि शिमी तरह आप शांति न हो जाई। गुनाथ मन को यह कह देना कि अगर अच्छा होगा चाहता है तो यों करे कि शिमी को ज्ञानी बाद करे। इस बात में इनने पाए हैं कि मैं शिमी तरह बयान नहीं कर सकता। मुझे मेहनत को नज़रों के बाद यह बात मादम हुई है कि यह बात निहायत ही अच्छी है। मैं इसकी शर्तिका फिर बयान करेगा जब गुजरान बाला आईगा। यह बात मेरी है कि इसमें क्लिष्ट

उमादों की ज़रूरत नहीं रहती मियाद मूल सामर्थ्य के। —तीर्थग

नोट—स्वामी रामतीर्थ १९ वीं सदी के महान पु में से एक थे। आप अपने पिता गोस्वामी होतारपुरी घर १८३३ ई० में दीपावली को रात को पैदा हुए गुजरानबाला में आप अपने पिता के समान और इति वैराग्य भक्त चक्षारामजी के आश्रम में रहने थे। आप जी की शिक्षा हुई थी भक्त चक्षाराम के आश्रमपुरी में थी। स्वामी जी की सकलता और वैराग्य का साधन भक्त चक्षारामजी का समर्थ तथा परिश्रम का कथ। जिन समय स्वामीजी लार्डर में पद० पद० में पद रहे थे उनके गुरु भी भक्त चक्षारामजी ने ही लुधियों में आने के लिये एक पत्र लिखा। वह पत्र लार्डर तीर्थग जी ने अपने गुरु भक्त चक्षाराम को १० वर्ष की अवस्था में लिखा था इस पत्र में भर्त्ता गुर्मी अदा, भातर, प्रेम इत्यादि का अमूर्त परिषद मिलता। वह पत्र उर्ध्व आका में है और ग्री का लो दे री गया है। (मंत्र)

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ, अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी।

ब्रह्म ज्ञान में भोज हो जाते, बट जाते यम की चोरी ॥देह॥

अनर्ह ब्रह्म अर्ह-देव का ज्ञान नामों निधान नहीं।
अनर्ह ब्रह्म-विमल-सुख कोर्ह अर्ह-मन्य अवमान नहीं॥
निर्गुण निर्विकल्प निरुपद्रव ज्ञानी कोर्ह ज्ञान नहीं।
निर्विकल्प निर्विकल्प ज्ञान का ज्ञान ईश्वर ज्ञान नहीं॥
दोरी ब्रह्म हूँ ज्ञान निरुपद्रव कोर्ह अर्ह-मन्य सन्ध्यामी।
गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

सर्वदेवी हूँ, ब्रह्म हूँ गुरु गुरु जगत्, ज्ञान नहीं
गमा हूँ सब में, सुख में कोर्ह निरुपद्रव ज्ञान नहीं
देव विरागे-मिया-ब्रह्म के हूँ ज्ञानी ब्रह्म अज्ञ नहीं
कभी न हूँ पौंड-दुःख में ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान नहीं
ब्रह्म-ज्ञान हो ज्ञान ज्ञान नहीं पण भोगनी चोरी
गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

गुह्य सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अज्ञ-अमर अज्ञ अशितानी

भारती

(कमल की इमामदारी गानों)

नन्दा ! यह संसार क्या है ? आज मैंने अपनी
जीवन के सुख में सुना था, कि यह केवल एक
दुःख का देश है, किन्तु अन्ध-धी मैं न समझ मरी ।
तू जनी ! तू ही बतला दे ।"

"भारती ! तू अभी मे दर्शनवाद में क्यों अस्त-
मत् हो रही है । अभी तेरी आयु इस योग्य नहीं
है, तू केवल ज्ञान ही वर्ष को तो है । यह तेरे खेलने
के दिनों हैं ।"

नन्दा किंतों ने पुकारा— "भक्त-भारती !
तू भी भक्त सुतदायिनी !!" किन्तु मध व्यर्थ था,
तू दर्शनवाद का रहस्य देख रही थी ।

बसन्त ! मेरी हृदय-शक्ति !! सावधान हो, देख
ते सरल-मस्ती द्वार पर हैं । माना ने कर पदों से
तुझे कमल को छुआ, भारती की तन्त्रा टूटी, वह
उलट कर द्वार पर आई । सम्मुख देखा शरीर तथा
कुसुदिनी, दोनों हैं पड़े, "पगली ! तू कहाँ थी,
मैं कब से खड़े हूँ ।" मैं— "मत्ता के पास थी मुझे
ना करना, अच्छा बसो इशान में कन्दुक बौड़ा का
निन्द ले ।"

तौनों चल पड़े, सचोबर के मनीष आकर भारती
के तले बैठ गई, शरीर, कुसुदिनी भी आलीन
ह, बार्तालाप आरम्भ हुआ । कुसुद तुझे याद है,
जब अध्यापिका ने संसार को धोने की डही कहा
है, इसमें क्या अन्ध-धनिकता है

हे भारती ! तूने मेरे समक्ष मे आत्मिक
मैंने जेना, तब मेरे आत्मिक मंत्रों के साथ मैंने
मेरे अन्तर के सच को

कुसुद ! तूने मेरे अन्तर के सच को
मेरे अन्तर के सच को

सकेगा, हम तो सरलता के व्यासक हैं, सरल ज्ञान
शीघ्र ज्ञान लेने हैं, गूढ़ तत्त्व हम मूढ़ क्या जाने ।"

"भाई प्यारे ! जग उजियारे !! तू तो बड़ा वाक्-
पटु है । तूने कुसुद को भी हरा दिया । तेरा भविष्य
बड़ा चमत्कारी होगा । हे दीन दन्धु ! शालक का
कल्याण करो ।"

पुनः भारती विचार तरङ्गिणी में डूबने उतराने
लगी । उसका मुखचन्द्र मलिन सा प्रतीत होता था,
उसके नेत्र कमलों में उद्गामीनता की शलक दिखायी
देती थी, वह मौन थी ।

भक्त शिरोधार्य भारती को इस प्रकार मौन देख
कर क्षणित तमारी का रथ रुक गया, मूक सृष्टि में हल-
चल मध गई, इन्द्रका सिंहासन डोलने लगा । थड़े वेग
मे वायु का प्रवेश हुआ, जिसके दर्पको सहस्रांशु सहन
न कर सका, और दोनों में मझपुछ हुआ, धृष्ट दिनेश
को उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा, और
अन्धकार ने विजयपन्थरूप अपनी ध्वजा पहराई ।

भारती इन मयसे परे दूर देश में विचरण कर
रही थी, कभी उसके मुखपर स्मिति की रेखा खिच
जाती, और कभी वह उद्गामीनता की परकाशा पर
पहुँच जाती । इस समय उसे किसी की चिन्ता न थी,
श्रान्तकारी मत्ता, सुखमयगेह, परम निय सत्ता, सत्ता,
कुसुदिनी उसके लिए सब निराकरक थे । आज उसके
मानने एक मनमत्ता थी । जिसे सरल करना मात्र ही
उसके जीवन का रहस्य था ।

तब मजिन कुसुदिनी टपकी भी मध हृदय देख
रहा था, उसके हाथों के नाने उड़ गये थे । अब वह
भारती का मन को क्या उगा देगी वही मोच मोच
पर उसके हृदय में प्रबलज जाड़ा उठती, जमुमुनन
उसके मचन के रहे थे, चिन्ता ही वह ज्ञाना शील

करने का प्रयत्न करती, उतने ही वेग से धुँआ बाहर आता। अमह वेदना ने आ घेरा, अब तो अन्धकार के अतिरिक्त कुछ न मझता था।

सहसा अन्तर ध्वनि सुन पड़ी कृपानिधि को पुकार; फिर क्या था नई शक्ति ! नया जीवन !! विचार—“क्या प्रेमनिधि तक मेरी कराही कसक ध्वनि पहुँच जायगी ?” उत्तर मिला “अवश्य।” फिर क्या प्रेम की निगली जापक बनकर, प्रेम-माला के सहारे, प्रेम के अज्ञात मन्दिर तक पहुँची। मय इच्छाएँ पूर्ण हुई। भारती को भी चेत किया, चिर निद्रा से उठे हुए प्राणी की भौंति अवगूढ कण्ठ से पुकारा—“कुमुद ! शशी कहाँ है ? हाय ! मुझे निर्बल जानकर मयने त्याग दिया। अच्छा हममें भी कल्याण ही है।”

कुमुदिनी ने कहा—“भारति ! उम्माद को त्यागो, चित्त को मावधान करो, तुम सरीखी को कौन त्याग सकता है, माता का भी कुछ भय है कि सबकी अवहेलना ही तुम्हारा ध्येय है। इतना विलम्ब हो चुका है, घरकी राह लो।”

उत्तर मिला—“कुमुद ! मैं अनजान राही राह से उम ओर ही जा रही थी, आज मैंने प्रिय-भिलन को साथ का हों प्रत लिया था, पर हाय ! कुममय में ठगी गई। अब कोई दूसरा मार्ग नहीं मूझता, निरापलम्ब हो गई।”

कुमुदिनी निर्निमेष नयनों से भारती की ओर ताक रही थी, बीच-बीच में प्रकृति-दुता का समाचार सुनती, वड़े समारोह से रजनीमाता का आगमन हो रहा था, सर्वत्र सम्राटा छा रहा था, विरंगम कुन्दा ने घमेरा ले लिया था, मूक मृष्टि मक्केनां दाग घर की राह विगम रही थी। किन्तु इतनी शक्ति न थी कि भारती को घर लाती। जब गहेश न था उनका उपहाम करना आरम्भ किया, तब तो उममें न मझ गया, उमने भारती को आम्रपुर्वक उथान में चन्दन पर उशन किया।

तीनों चल पड़े। भारती अनमनी मी ॥ खी थी, उममे कुमुदिनी ने पूँछा—“बारे ! चित्त को हो ?” उत्तर मिला—“अभागिनी हूँ ! पापभारिणी हूँ !! तू ही बनला क्या है, घोमे की टट्टी।”

कुमुदिनी तथा शशी विलगिल कर हँस पड़े। शशी ने कहा—“दीदी कठ तत्त्ववेत्ता के पाम कर कर घोमे की टट्टी को जान लेंगे। ठीक है न।”

यह बात भारती के मन माँड, और उमने मुक्तकण्ठ से शशी की प्रशंसा की। कुमुदिनी ने कहा—“भारती ! प्रेम की प्यानी ! तू यह तो प्रथम जान ले कि बिना आज्ञा पना क्या नहीं खटकना, तब बिना अवसर आए सेरी क्या कैसे दूर हो सकती है। अरी उन्मादिनी ! मावधान हो !! सावधान !!! बाधाइम्बर को त्यागो ! बरि बेर हो गई है, माना शोकानुर हो रही होंगी। मन्थरगति से घर की ओर पदार्पण करो।”

द्वार पर पहुँची, माता को सम्मुख देखा, व्याकुल थी और द्वार पर खड़ी नेत्र-ग्योति भारती की राह देख रही थी, उसे आली देख कर घेतु के समान लपक कर भारती को अङ्ग में भर लिया तथा उमके मुखपट्टज को भ्रमर के समान धूमने लगी।

रात्रि का पहला पहर व्यतीत हो चुका था। आम्रपुर्वक भारती, कुमुदिनी, तथा शशी ने भोजन किया, और निद्रादेशी की शरण ली। परन्तु भारती को चैन कहाँ, उमने कठिनता से यामिनी का अन्त किया। अभी पूर्ण रूप से सूर्योदय नहीं हुआ है। किन्तु भारती शय्या त्याग चुकी है। उसकी व्यथा वेदना बढती ही जाती है, वह चिरदिगी की भौंति प्रिय के विरग में मग्न है। आवेग में आकर शशी को जोर दे दे कर जगा दिया, पुनः प्रश्न किया—“पिताजी ! घोमे की टट्टी किसे कहने हैं ?”

उमके लसे व्यवहार को देखकर पिता बहिन हा गण। नेत्र पाड फाड कर उसकी ओर निहारने

जननी, जनक की आज्ञा से तीनों दार्शनिकजी भारती की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे १
 के दर्शनों को गए, यही प्रश्न पूछा गया। उन्होंने भी एक बड़ी दार्शनिक यनी। मय से छन
 यही सुईमानी से भारती का समाधान किया। व्यवहार करती, दीन-हीन की सेवा करती।
 अग्रजुनी को आग्रह ने आ भोग। ये मुक्तकण्ठ से प्रहार वह अपनी जीवन-तरणी सेने लगी।

गीत

(रचयिता—श्री स्वामि नारायण पाल्देव)

मेरे शरीर तुम विरंजीव।

बेगनिया तन पर पश तान, चल पड़े युद्ध में जीतवान।

शौली तट डरी, जली मनिर्वा, अथ भी कण-कण में विगमान ॥

जोहर दल वाले विरंजीव।

हे रण-मनवादे विरंजीव।

बद करमान थी थींगे में, सेवाङ्ग—देन—रणगिरा में।

अङ्ग गण दिमादय के समान, रंध मरी न मों जीतीमें में ॥

मेरे प्रताप तुम विरंजीव।

मेरे शरीर तुम विरंजीव।

बद वाले निरर हथियारा में, बद वाले निरर नन्दारंग में।

पीठे न एक दग फिर कभी, गुन गए वीर वीरारंग में ॥

हे गण हकीकत विरंजीव।

मेरे शरीर तुम विरंजीव।

मद मृग स्वाम की आकाश, पत्नी कविषों की भावार्थ।

काग के रंज में निकाल, ले गटे मुन्दे मुर-बन्धार्थ ॥

युग युग वर्तन्त्र तुम विरंजीव।

मेरे शरीर तुम विरंजीव।

अथ हिये शीत लटकंग पर वे हूट पड़े अंगारंग पर।

बो एक राज या एक व्यय मा एक एक बोलंग पर ॥

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

॥ ४ ॥

॥ ५ ॥

॥ ६ ॥

॥ ७ ॥

राष्ट्रीय धर्म

So many sects, so many creeds,
So many paths that wind and wind,
Yet just the art of being kind,
Is all the sad world needs.

धन— (गिरिराणी हृद)
जैसे धनी हैं, वस्तु नत भी हैं जगत में.
जैसे धनी हैं प्रसारित वस्तुदिक सुवन में.
जैसे तो भी हैं दुलित जग को एक गुण की—
व्या देवे कोई सद्य धनन के धनन की।
—“प्रकार”

सूर्य जल होने का समय है। गहरी साँसों में निःश्वसित गाँव गाया जा रहा है और बहने हुए बँदुकों से लिप्य जा रहा है—

known to it. Two real for they said I was not well

And then the light comes and I am
in the light

एक बार मैं देखा था कुछ एक सुन्दरतर ।
 औरों से जागे आ जाता कभी कभी वह सुन्दर ।।
 नहीं जानता आर । स्वर्ण का वन्य पान्थिग्नमान ।
 कभीही लोग कहते हैं—और नहीं समझते स्वप्न निशान ।
 पर एतलें अब समझें सच । अब समझें सच ।
 मैं देखकर कहूँ कि वह सुन्दर ।
 मैं कहूँ कि वह सुन्दर ।
 मैं कहूँ कि वह सुन्दर ।

The sky, the clouds, the ocean wave, one
 molten glory lay;
All bled into crimson, by the deep red Sun

धीरे धीरे कोमल गानि ते दिवस ढला जाताथा मन्द ।
गन्धवाह शीतल सुगन्धमय मन्द मन्द चलता स्वच्छन्द ॥
उम सुदूर पश्चिम पयोधि में धीमें धीमें चलता जल ।
मानों नौरधि में अविरलथानभ-नौरद का रूपतरल ॥
अरुण अंशुमाला मे अमलिन करुण अंशुमाली का जाल ।
सर्भी विभान्तिन थे लाली थी छाया व्यापक और विराल ॥

[illegible]

महादेवता अतएव मैं धर्मार्थ भावने विरहित हूँ ।
नीति शासन की हुई न अवसर पर लायी नीति आज्ञा ॥
नव ज्वाति की एक मण्डि धूमिल देखा छाने लया ।
धिर धनि दिनभो की धनी धनै करन लगी विद्या ॥

देव का अतिमिद सपनों में
 दिन इस में सरस था मित्र ।
 पश्चिम में सुनि मलय शिखर में

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Their voices rang like marriage-bells once more
upon my ear,
Their eyes were gazing there with mine on
that red Sun

फिर आर्या अर्नीत की स्मृतियाँ हृदय पटल पर घेर ।
जीविन खड़ा पड़ा था मेरे निकट अपार शयों का ढेर ॥
दौड़ पड़ी उनके कपोल पर जीवन-लखी मधुमेमिक्त ।
एक ओर उनके विदीर्ण हो कफून प्रशान्त पड़े थे रिक्त ॥
तुलना किया विद्याहोस्तय के धाजों की ध्वनि से अस्थान ।
सुना मधुर उनके स्वर को फिर एकबार कानो ने मान ॥
देग रहा टकटकी लगाये मैं था रक्तित रवि की ओर ।
ये भी मेरे माथ माथ थे देर रहे छवि प्रेम-विभोर ॥

Many days have passed since then, many
chequered years,
I have wandered far and wide, still I fear
I am not well,
For often as the Sun goes down, my eyes fill
up with tears,
And then that vision comes, and I see my
Flourish

तथ मे दुःख के और हर्ष के हुए सहस्रों वर्ष व्यतीत ।
रहा घूमता इधर उधर मैं सुनने वही स्था-मंगीत ॥
फिर भी शांति नहीं मिलती मैं प्रतिफल त्रिपुल विकटद्वंद्वोर ।
'क्या मैं अब मनुजाल हूँ ?' अब भी यना रहा मन्दह कठोर ॥
जब जब रवि है चलने लगता अथः पतन के पथपर दीन ।
उमे देग हुन जाने जल्मर हैं मेरे ये लोचन भीन ॥
उम्मी हृदय का होता जब जब नयनों में नर्तन-उत्कर्ष ।
सुने दिग्गद पड़ने लगता, 'मेरा त्याग भारतवर्ष' ॥

अनुवादक—श्री कृष्ण सहाय मिश्रा
ये दूधने हुए, सूर्य 'तु' भारत-भूमि पर निकलने
जा रहा है । का 'तु' क्या करने गम का यह संदेश
उस तेजोमयी प्रतापी माना है मरान 'तेजायग'
क्या ही जन्मता हो गई पर 'मरान' 'अम'
भारत के स्तनों में पड़कर 'मरान' 'अम' 'मरान'
जैसे एक शिव शिव ही पड़ा रहना 'अम' 'मरान'
की, बौद्ध बुद्ध ही ईसाई ईसा ही 'मरान' 'मरान'

मोहम्मद की, ब्रमे ही मैं प्रेमामि में निमग्न चित मे
भारत को शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान,
पारसी, सिक्ख, मंन्यामी, अट्टन, इत्यादि भारत-
सन्तान के प्रत्येक वर्ष के रूप में देवता और पूजे
हैं । ऐ भारत-माता ! मैं तेरे प्रत्येक रूप में वही
उपामना करता हूँ । तू ही मेरी गंगा है, तू ही मेरी
कालीदेवी है, तू ही मेरी इष्टदेवी है और तू ही
शालग्राम है । भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारत की
मिट्टी खाने की रचि थी, उपामना की चर्चा करते
हुए कहते हैं कि जिनका मन अन्धक की ओर लगा
हुआ है, उनके लिये बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, कोई
अन्धक का रास्ता प्रत्येक के लिये अत्यन्त कठिन है ।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवता की
उपासना करने दे जिसकी समस्त पूजा एक बूढ़ा वैद,
एक दूदी हुई पल्लंगड़ी, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी
राम, नाग और एक राली रोपड़ी है । क्या वह
सहिष्णु-स्तोत्र के सहोदेव हैं ? नहीं, नहीं । ये तो
साधना नारायण-स्वरूप भूले भारतवासी हैं । यहाँ
मेरा धर्म है, और भारत के प्रत्येक मनुष्य का यही
धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त
और यही भगवान् की भक्ति होना चाहिए । कोई
कोई शायशी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखाने में
काम नहीं चलेगा । भारत-माता के प्रत्येक पुत्र से
मैं ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह
दिन-प्रतिदिन बढ़नेवाले राष्ट्रीय जीवन का चारों ओर
संचार कर सके । संसार में कोई भी यथा शिष्टपुत्र के
बिना युवावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता । इसी तरह
कोई भी मनुष्य उस समय तक विरक्त भगवान् से
अभेद होने के आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता,
जब तक कि समस्त राष्ट्र के साथ अभेद-भाव उसकी
चमक न हो पराजित न हो सके । भारत-माता के
प्रत्येक पुत्र का समस्त देश की सेवा के लिये इस
मंत्र से नेया रहना चाहिए कि 'समस्त भारत मेरा
राज्य है । भारतवर्ष का प्रत्येक नगर, नदी,

कारण है कि हिन्दू देवाधिदेव महादेवजी को तमोगुण का मालिक या शासक मानते हैं।

यदि हम भारतवर्ष के इस विपत्ति-मस्त समय में उत्पन्न हुए हैं, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमको अपने स्वदेश-भाइयों की सेवा करने का खूब अवसर मिला है। हमें जो काम मिला है, यह बहुत ही निराला, मुरीला और प्रगतिशील (Dynamite) है। यह कहावत प्रसिद्ध है जो रूख मोता है, वह रूख जागता है। भारतवर्ष खूब सोया, इसलिये इसकी जागृति भी खूब होगी। अब हमको भारत के पुत्रों में गुण-महण करने का स्वभाव, भ्रातृ-भाव, सहयोग की प्रवृत्ति, यथायोग्य कार्य-विभाग और परिश्रम की श्रेष्ठता उत्पन्न करनी चाहिए; केवल डिस्टाव्हेण से काम चलाना दुस्तर होगा।

ओह ! इस देश की कितनी शक्ति भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के परस्पर गाली-गलौज देने में नष्ट हो रही है। हमें उन मिद्वान्तों का पना लगाना चाहिए जिनमें हम सब सहमत हैं, और उन्हीं पर जोर देना चाहिए। कुछ मनुष्यों पर आर्य-समाज का ही प्रभाव हो सकता है, मतानन-धर्म का नहीं, कइं ऐमें हैं जिन्हें ब्रह्म-समाज ही अच्छा मालूम होता है; किसी को वैष्णव-धर्म ही प्यारा है। हमें क्या अधिकार है कि हम उन मनुष्यों को घुरा-मला बहे, जो उन आनन्द और शक्ति की पर्याह नहीं करने जो हमारा धर्म हमें दे रहा है। जो हमारे साथ आना चाहते हैं, वे आवें, जो टहरना चाहें, वे टहरें और जो न टहरना चाहें, वे न टहरें। संसार कुछ कहे, हमें काम में काम। हमें या तुम्हें का अधिकार है कि हरणक को अपने सम्प्रदाय में ही सम्मिलित कर ले। मेरा अधिकार तो प्रत्येक की सेवा करना है अर्थात् उनकी भी सेवा। मुझमें प्रेम करने का जोर उनकी भी जो मुझमें द्रव्य करने का नहीं। मैंने कभी कभी सोचा है कि अधिक प्यार करने का जो अधिक द्रव्य और दृष्ट होतें हैं। क्या वे सब लोग जो मुझमें मत्सर नहीं

हैं, घ्रांति में पड़े हुए हैं ? ऐसा हो भी, तो उनकी भी देश के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसे बने वाले मनुष्य की क्या दशा होगी, जो केवल एक टोंग के बल से फुटकना फिरता है। सभी शिक्षा यह है कि प्रत्येक वस्तु को ईश्वरीय दृष्टि से देना जान।

हमारे प्रभु भवगुण चित न धरो।

समदर्शी प्रभु नाम निहारो, मोई पार करो।

हमारे प्रभु भवगुण चित न धरो।

इक बरिषा इक नार बहावन, मैली नीर भरो।

जब क्षेणों मिलि एक वरन भई, गंगा नाम परो।

हमारे प्रभु भवगुण चित न धरो।

इक सोहं पूजा में राखन, इक घर बरिष परो।

सो दुखिया पारम नहि राखन, कंचन काठनरो।

हमारे प्रभु भवगुण चित न धरो।

समदर्शी प्रभु नाम निहारो, मोई पार करो।

हमारे प्रभु भवगुण चित न धरो।

(1) Lord, look not upon my evil qualities !
Thy name, O Lord, is Same-Sightedness !

By thy touch, if Thou wilt,

Thou canst make me pure,

One drop of water is in the sacred Jamuna

Another is foul in the ditch by the road-side !

But when they fall into the Ganges,

Both alike become holy

One piece of iron is the Image in the temple

Another is the knife in the hand of the Lutterer

But when they touch the philosopher's stone,

Both alike turn to gold.

So, Lord, look not upon my evil qualities !

Thy name, O Lord, is Same-Sightedness !

By thy touch, if Thou wilt,

Thou canst make me pure !

हमें अपने व्यक्तित्व और परेष्ट धर्म को राष्ट्रीय

धर्म में उष पद न देना चाहिए। इनको उन्नत

स्थान पर रखने में परम मुख्य प्राण होता है।

दश आर गुरु की उन्नति के लिये काम करना

ही आधिदैविक शक्तियों का देवताओं की पूजा करना

है। आज भारतमाता के निमित्त इस प्रकार के दश

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

सम्पादक

बैताना को मरने के बाद दूसरा जन्म धारण करना होता है। किन्तु ऐसे उज्ज्वल सिद्धान्त के अनुयायी होते हुए भी वे मृत्यु से बेतरह घबराते हैं। यह ध्रुवाकार अज्ञानजनित और भौतिक है। यदि हम बैताना ने लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें उसके सिद्धान्तों के अनेक व्यवहार में लाना होगा।

आजकल देश में अहिंसा की बड़ी चर्चा है।
इसकी अमोघ और अलौकिक शक्तियों का बड़े डोरों
में प्रचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कहा
जाता है कि यदि कोई अत्याचार करता है तो

नमिका अपहरण करता है तो हमें बल-प्रयुक्त
के द्वारा उनके प्रतिकार की आवश्यकता नहीं। हम
पंचद अहिंसा को धारण कर उसका हृदय-परिवर्तन
कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि वेदार्थ

निष्कार की अहिंसा मान्य है। इसमें मन्देह नहीं हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मनुष्य के इसकी कोई शक्ति का उपयोग है।

तो इसी प्रकार पेंटर पढ़ती नहीं तो उसका माना हुआ निदान है कि पशुका के प्रयोग से पेंटर नहीं कर सकते। उनके लिए हमें पशुका के

रि उच्चतर धर्म की आवश्यकता है और श्रम
या अहिंसा का धर्म अन्तर्गत यह आज समाज
में एक अहिंसा का धर्म है। अहिंसा का धर्म

[illegible]

। जिससे हम एक ब्रह्म, एक आत्मा की ओर बड़े, हमारी धर्म, पुण्य और उन्नति हैं, इसके विपरीत धर्म, पाप और अवनति। वम, यदि हम अन्यायारी विरुद्ध बल-प्रयोग का केवल इमलिए निषेध करने कि हिंसा-विशुद्ध रूपेण कोई चुरी वस्तु है तब म भूल करने है। बल-प्रयोग या प्रेम-प्रयोग तो नियमानुसार ही उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकता है। इसके साथ ही यदि यह जानकर कि बल-प्रयोग हमारे लिए शक्य नहीं है, हम केवल अहिंसा की नकल अहिंसा का स्वांग करने हैं तब तो यह शुद्ध हाथरखा है और हम नीचे गिराने वाली है—इसमें संदेह नहीं। हम अपने प्रबल प्रतिपक्षी के विरुद्ध बल-प्रयोग की सामर्थ्य न होने पर अपने संगठन अथवा असहयोग के आग्रह से कुछ लाभ भले ही उठाते किन्तु हृदय में अहिंसा महोने पर, केवल बाह्य अहिंसा के अनुशीलन से, हमारे शब्दों में उसे नीतिरूप में मानने से उसका मूल्य जाता रहता है। संश्लेष में वेदान्त के अनुसार हिंसा पशु धर्म है और अहिंसा मानव-धर्म।

अपने लिये

ऐं मेरे अपने मन, आज तुझसे कुछ घाँट करना चाहता हूँ। ये केवल तेरे और मेरे लिए हैं, नू ध्यान वे कर इन्हें सुनना। सच पूछो तो मैंने जितना तेरा कहना माना है, यदि उसका एक अंश, अंशमात्र भी घात भी नू मेरी घात मान ले तो हम दोनों का कल्याण हो। किन्तु अब मुझे अपने कल्याण के लिए उतनी उत्सुग्ता नहीं। मैं उस ओर से निश्चित सा हो चुका हूँ। समझ-मेरा मतलब जितना ही जितना मैं तेरे चंगुल में निरुध्य जाता हूँ, उतना ही जितना मैंम कल्याण मेरा उद्धार स्वयंमिद होता जाता है। मांयां तां मेने तेरे साथ कितने

शील हो उठना हूँ। ओहो, तेरी तृप्ति के लिए मैंने कितने कष्ट सहे, क्या उनहीं नाप-नाल हो सक्ती है। नहीं और कभी नहीं। किन्तु मदा की नाँति नू फिर कह उठगा—इसमें मेरे उपर क्या अहमत्व, तुम मेरे उपकार के लिए नहीं, वरन स्वयं अपने स्वार्थ के लिए मेरी गुलामी करने रहे हो। तुम्हें सुख की इच्छा है, आनन्द की भूख है, ईर्ष्या तुम भीड़ी वस्तुओं के लिए तृप्तते हो, मुझ वस्तुओं के लिए तरसते हो।

वम, अब तेरे इस तर्क का जादू मेरे ऊपर नहीं चल सकता। मैंने अपने स्वरूप को परबत है। जानता है—मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता। मैं सुख में परे हूँ, दुःख से परे हूँ, परे का अर्थ—जिसे नू सुख कहता है, जिसे नू दुःख कहता है, वे मेरा कुछ बना बिगाड़ नहीं सके। आकाश चाहे बादलों से भरा हो, चाहे निर्जल उसमें सूर्य को क्या वह तो मदा एकरम, प्रकाशवत रहता है। मैं सूर्य हूँ, सूर्य का सूर्य हूँ। मैंने लिए, ते मेरे प्यारे मन, अपनी छाया होने के लिये मैं तुझे समझाता हूँ कि यह व्यर्थ की दाँड-धन्य कर। नू जितना ही अधिक दाँडिगा, तेरी प्यारी घरन तुझमें जतनी ही अधिक दूर हो जायगी। अन्तः जरा शान्ति से सोच तो सही, आनन्द है कहाँ? तेरी समझ में सुख उन वस्तुओं में रहता है जो इन्द्रियों को प्यारी लगती हैं। किन्तु तेरा यह रिपत कई प्रकार से भ्रममूलक है। पहली तरह से, भिठाई तभी तक भीड़ी लगती है, जब तक धोती बहुत भूख हो, पेट के छक जाने पर भिठाईयों का स्वाद कहाँ चख जाता है? स्वाद की शक्ति तेरे में न हो कर भिठाई में होती तो भिठाई कभी बेचख

है मर्ता है। नीमरी तरह से ज़मि में घुन की
 कुहल देने में खान्द अधिकारि भङ्गनी है।
 विषय-भोग में विषय-प्रशुति भी नीमरी ने नीमरी
 है मर्ता है। यह मेरे-मेरे तर्क की बात नहीं,
 के लिये इसे देखा है और आज भी देख सकता
 है। नीमरी तरह से—विषय-भोग के माधन है
 मर्ता है। किन्तु विषय भोग ने ज्यों-ज्यों भोगे-छा
 मर्ता है त्यों-त्यों इन्द्रियां शिथिल होती हैं।
 परितन होता है भयंकर परिताप। इन्हीं और ऐसी
 मर्ता को सोच कर, मेरे अपने मन, मैं तुझे
 नष्ट नष्ट देना चाहता हूँ। किन्तु यह क्या, देखना
 है, तुझसे मुझसे कुछ हुआ जा रहा है। यदि
 तुझे कुछ शंकाएँ हैं तो मैं सहर्ष सुनने के लिए
 दे रहा हूँ।

मन—सच तो यह है कि मैं तुम जैसे से बात भी नहीं करना चाहता। तुम अपने को नग्न समझते हो, तुम्हें पुनःपुनः का दावा है किन्तु मुझसे पूछो तो तुम हो निरे गुप्तक। मैं तुम्हारा चिर-साथी हूँ, इसी लिए निर्भय होकर तुम्हारी पोलें खोल सकता हूँ। बाल्य में तुम शक्ति-भूति हो, इसी लिए वैराग्य की बातें बयारने हो। मैं तो बात की एक बात करता हूँ—वैर-भोग्या धमुन्यरा तुमने आज तक जितने भोगों को प्राप्त किया है अथवा तुमने जैसे भोगों का कल्पना की है, उससे तो तुने, नहीं, नहीं, हटायें गुने सेंट भोगों को लोग इसी पृथ्वी पर स्वच्छन्दतापूर्वक भोग रहें हैं। मैं सच कहता हूँ—उन्हें कभी स्वप्न में भी भोगों से विरत होने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और यदि मैं यह भी मान लूं कि जीवन के अन्तिम भाग में वे भी शक्ति-भोग हो जाते हैं तो हमने क्या, जब तक नग्न

के हृदय में आनन्द की इच्छा है। तब तक वे विषयों की ओर दौड़ेंगे, और फिर दौड़ेंगे। इनमें इतर तुम जिन आनन्द की बात कहते हो वह केवल दृश्यवाद है। अतः यदि मचमुच तुम पुरुष हो तो उपवास मेरा कहना मान कर स्वर्ग—मुख का आत्वादन करो।

वेशक, वशक, मुझमें पुंसत्व नहीं, मैं पुरुष नहीं हूँ। ऐ प्यारे मन, अब तेरा यह ब्रह्मात्म्य मुझपर नहीं चल सकता। जब मुझे वयार्थ ज्ञान नहीं था, तब मैं तेरे बिना कहे ही तेरा कहना मानता था। निस्संदेह मैं आनन्द का भूखा था और हूँ। परन्तु जहां तू आनन्द बतलाता है, वहां आनन्द है कहां। वहां तो केवल मृग-नृणा है। विषय की प्राप्ति होने पर जो सुख मिलता है वह वास्तव में विषय में नहीं होता, वान् तेरी स्थिरता में तेरे स्थिर होने के कारण होता है। जब तक तू अस्थिर रहता है तब तक निगनन्द की अवस्था रहती है। ज्यों ही तू स्थिर होता है, त्यों ही आनन्द आप्रकट होता है। इस लिए हे मन, तू अस्थिर होना छोड़ दे। जिस आनन्द की खोज में तू इधर से उधर भाग-भाग फिरता है—वह स्वयं तेरी स्थिरता में है। जब तक तुझे अपने अर्थान् मेरे सहज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, निष्कषात्मक ज्ञान नहीं होता, तब तक तू अचंचल नहीं हो सकता। तू यह निश्चय जान कि बाहर के सुख को जो मैं अब अन्दर देखने लगा हूँ—यह मेरी कायरता नहीं, बल्कि वयार्थ ज्ञान का सुपरिणाम है। मैं जानना हूँ कि मैं हूँ और सदा रहूँगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे शाश्वत स्वरूप में बाधा पहुंचा सके। जिसके द्वारा मुझमें अपने इसी शाश्वत स्वरूप का बोध जानन रहता है, वही मेरा ज्ञान है और मेरा आनन्द है। और यही तेरी शान्ति तथा मुक्ति है। हरि ॐ !

ਭੁਲ ਨੁਧਾਰ

—प्रधान (प्रधानांक)

—प्रमाण (प्रधानक)

व्यावहारिक वेदान्त के नियम

१—व्यावहारिक वेदान्त अंगरेजी महीने के हर हफ्ते में प्रकाशित होकर ग्राहकों की सेवा में ज दिया जायगा।

२—डाक-व्यय-सहित इसका वार्षिक मूल्य ३) शर्मा है। एक संख्या का मूल्य १- है। हिन्दुस्तान के बाहर वार्षिक मूल्य ५) है चर्मा के लिए ४।।)

३—जिनको किसी महीने में "व्यावहारिक वेदान्त" न मिले उन्हें पहले डाकघर से पृष्ठना चाहिए। पता न लगने पर डाकघर के उत्तर के साथ हमारे पाम भगले महीने की १५ तारीख तक लिखना चाहिए।

४—पत्र लिखने समय ग्राहक नम्बर जरूर लिखना चाहिए नहीं तो जवाब मिलना मुश्किल होगा।

५—लेख, चित्र समालोचना के लिए पुस्तकें और बदले के पत्र धीरे-धीरे सम्पादक "व्यावहारिक वेदान्त" ६४, १०० हीरापुरा, काशी के पते पर आना चाहिए। सालाना चन्दा और दूसरे किस्म के खत मैनेजिंग डाइरेक्टर "व्यावहारिक वेदान्त" ६४ १०० हीरापुरा, काशी के पते पर भेजना चाहिए।

६—'व्यावहारिक वेदान्त' में, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर लेख, कविता, कहानियाँ यों-ही छपती हैं। उनकी भाषा सरल होनी चाहिए।

७—किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने या न करने का तथा उसे लौटाने या न लौटाने का भी अधिकार सम्पादक को है। लेखों को छटाने-बढ़ाने का भी अधिकार सम्पादक को है। जिन लेखों को सम्पादक लौटाना मन्जूर करे उनका टाक और रजिस्ट्री खर्च लेखक के जिम्मे होगा। बिना उसे भेजे लेख न लौटाया जायगा।

८—अधुरे लेख नहीं छापे जाते। स्थान के

अनुसार लेख एक या अधिक संख्याओं में प्रकाशित किये जायेंगे।

९—जिन लेखों में चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे, तब तक वे लेख न छापे जायेंगे। यदि चित्रों के प्रकाश करने में व्यय आवश्यक होगा तो दिया जायगा।

व्यावहारिक वेदान्त में विज्ञापन-छपाई के रेट

कवर का दूसरा पृष्ठ	... १८) प्रतिमास
" तीसरा पृष्ठ	... १८) "
" चौथा पृष्ठ	... २०) "
" पूरा पृष्ठ	... १५) "
" आधा पृष्ठ	... ८) "
" चौथाई पृष्ठ	... ४) "

कवर के तीसरे पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ १६)

१—व्यावहारिक वेदान्त में अभी तक विज्ञापन नहीं छापे जाते अतः कुरुधि पूर्ण विज्ञापन न भेजिए।

२—एक कागज या इससे अधिक छपाने का को व्यावहारिक वेदान्त बिना मूल्य भेजा जाता है औरों को नहीं।

३—छपाई का रेट जो ऊपर दिया गया है वह अकाउंट (FINAL) है। इसके लिए लिखा-पट्टी करना व्यर्थ है।

४—जिनने समय तक के लिए कन्ट्रैक्ट किया गया है, उतने समय तक विज्ञापन-छपाना होगा। विज्ञापन न छपाने पर भी उतना चार्ज विज्ञापक को देना होगा।

पत्र-व्यवहार करनेका पता—

मैनेजिंग डाइरेक्टर

व्यावहारिक वेदान्त

६४/१०० हीरापुरा, काशी।

Who is a Jivanmukta.

SWAMI SIVANAND

A Jivanmukta is a liberated sage. He is released even while living. He lives in the world but is not of the world. He always reflects the attributes of the Supreme Self. He has no identification with the body and no attachment to the material of enjoyment. He has no desire to exhaust the residue of material activities in a matter of action or agent. He is free from all worldly without attachment and free with a balanced mind and equal to all in his relationship. He is Brahman.

It is felt that there is no reality in the universe than Brahman, the absolute truth and that everything is freed from the bondage of the material. He has attained freedom from all human rights. He is a jivanmukta who is liberated while he is living.

[illegible]

less, all differences and barriers have vanished for him.

For a Jivanmukta who beholds the pervading, immortal, indivisible, self-bru-
Atm everywhere, there remains nothing to
attained or known. He has attained perfect
highest bliss and highest knowledge. The
becomes aware that he is free. He realises
that rebirth is exhausted. He realises
that he has fulfilled all his duties and that
there is no further return to this world. He
further realises that he has obtained every-
thing, that all his desires are gratified. He
he has nothing more to learn and that he has
obtained the highest knowledge.

Raja Janaka asked a sage, "O Venerable Sage! How is it you do not perform Sandhya at day-break, mid-day and at sunset?" The sage replied, "O Rajani! The sun of knowledge (gyana-surya) is ever shining in Clalpatana of my heart. There is neither sunrise nor sunset for me. How can I perform Sandhya when there is neither sunrise nor sunset? I rather respect my grand mother Maya is dead!" Raja Janaka bowed his head before the sage and moved to the place. He came to understand that the same is real Jivanmukta who is established in Brahmic consciousness.

What a great wonder & What a
 a time these Jinnahs it is. They
 have a large white list. They
 are a rich man's son
 a son of a rich man's son

The Law of Life Eternal.

SWAMI RAM

The Law is all pervasive, is the higher Self of each and all, and is Rama in this sense. Yet it must kick out and kill out the personal self. It is cruel, but its cruelty is the quintessence of love, because in this very death of the apparent self consists resurrection of real Self and life eternal. He who keeps the false self and claims for it the prerogatives of the King-Self, must, as it were, be devoured by vultures on the height of vanity. The freedom of Vedanta is no impunity from Law for the limited local self, i.e. personality and body. This is turning G.O.D. into the very reverse. Millions of beings perish every hour through this mistake. Thousands of heads are sinking into pessimism, and hundreds of thousands of hearts are breaking every minute, by the foolish reversal of the order of the Law. The Freedom from Law is secured by becoming the Law, that is the realization of Shivoham.

That dupe of the senses, who counts on what
are called facts, figures, and rests on
foundation of forms, builds on the foam
sinks. He builds on the rock, in whose
of heart.

God is Real, the world unreal,
and the Law a living force.

Let this body be freely called policy plain selfish, vain, proud, or anything else, let it what they call insulted, kicked, killed, &c. is that to me, the Self of all?

I am truth the inevitable.

I am Law the inevitables:

To know Me is to obey Me,

To obey Me is to prosper

(I) suppose Me, it will not annoy Me.

Ignore Me, I cannot be anxious

But will calmly destroy him who slight

Thus is no empty threat. It is too terrible

a trustee

Self Reliance

BY SWAMI RAM

The religion that Rama brings to Japan is virtually the same as was brought centuries ago by Buddha's followers, but the same religion requires to be dealt with from an entirely different standpoint to that of the needs of the present day. It is not the blaze of the sun that is needed, but the gentle glow of the moon and the stars.

"I tell you what's man's supreme Vocation
Before me was no world, 'tis my creation
I was I who raised the Sun from out the sea
Them or begath his angelical course with me

भारतीय भौतिक आर० एम० नागरिक स्वामी जी नगरपाली की पुण्य-स्थिति में.

श्रीरामनीर्य पब्लिकेशन लीम द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

वर्ष १

नवम्बर १९४०

अंक ११

सम्पादक

दीनदयालु श्रीवास्तव बी० ए०

विशेष सम्पादक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्द जी

डॉ० राजकुमार मुखर्जी एम० ए०, पी० एच० डी०.

विद्याभवन, इतिहासशिक्षण

डॉक्टर एन० एन० सेन गुप्त

एम० ए०, पी० एच० डी०

राजपुत्रा डॉक्टर इयानविहारी मिश्र

एम० ए०, डी० लिट०

डॉक्टर पीतानन्द दत्त बड़धवाल

एम० ए०, डी० लिट०

श्रीगिरिधारी लाल बी० ए०

संशोधक

श्री रामेश्वरसहायनिह, हीरापुरा, काशी

प्रकाशक

महात्मा शान्तिप्रकाश

समाचार, श्रीरामनीर्य पब्लिकेशन लीम, लखनऊ

मुद्रक

श्री १०८ स्वामी अद्वैतानन्द जी, लखनऊ

विषय-सूची ।

विषय	पृष्ठ
१. एक (पद्य) [राम चादस्ताह]	४०३
२. राम-वचनामृत [स्वामी राम]	४०४
३. जीवनमुक्त स्वामी राम [श्री कार्ल्याप्रसाद एम० ए०, एल० एल० बी०]	४०६
४. राम के जीवन की एक छोटी घटना [श्रीमदनमोहन गोस्वामी]	४०९
५. भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्थान तथा स्वरूप [श्री सी० ला० आत्रेय, एम० ए०, डी० लिट०]	४०१
६. मन और एकाग्र [श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]	४१५
७. भारतवर्ष के धार्मिक युग [श्री मिश्रबन्धु]	४१८
८. गीता के अनुसार धर्म-अधर्म-विवेक [महाश्वीन श्रीमाव् भार० एम० नारायण स्वामी]	४२३
९. आयरलैण्ड की स्वतंत्रता का संझाम [श्री प्रजनाथ शर्मा, एम० ए०, एल० एल० बी०]	४२६
१०. प्रेम-नगर (कविता) [सत्य स्वरूप श्री १०८ मरुत्मा साहन्साह जी]	४२९
११. सर्व-शिर्य-सुन्दरम्]	४३०-४३८
१. शिवली (कविता) [श्री महादत्त दीक्षित 'हलाम']	४३०
२. मूर्ख कीन है ? [स्वामी राम के उपदेशामृत से]	४३०
३. आत्मज्ञान (कविता) [श्री बचनेस जी]	४३१
४. रत्नांगी श्रीरामश्याम गीत का एक पद्य]	४३१
५. ललकार सुनाई देती है (कविता) [श्री गिरजाशंकर मिश्र 'गिरिश']	४३३
६. विवेक वचनावली [श्री स्वामी शारणानन्द जी]	४३३
७. समरपद (कविता) [श्री जगन्नाथ प्रसाद एम० ए०]	४३४
८. प्रथम सत्याग्रही—श्री विनोबा भावे]	४३४
९. विचार-बुधुस (कविता) [श्री अश्वन 'ऋषि']	४३५
१०. स्नेह [श्री अन्नपूर्णा देवी]	४३५
११. आनन्द-पंचमी [श्री महात्मा दान्तिप्रकाश]	४३५
१२. क्या कोई रोग अमाप्य है ? [श्री प्रथ बाबू]	४३६
१३. बाणी का संवम [श्री कृष्णदत्त भट्ट, महादेव सम्प्रदाय 'भार' काशी]	४३६
१४. ईसाई धर्म के सर्वोत्तम पुण्य [श्री पादरी आर० एम० बिल्किन्सन]	४३९
१२. ग्राह्य-परिचय]	४४०
१३. अश्वनी वात]	४४०
1. I am all in all [Swami Rama]	63
2. A message on the 67th anniversary of Swami Rama [Swami Shivanand]	64
3. Self-Surrender [Sri Anand]	65
4. The]	67
5. The]	68
6. Two]	68

“आत्मतत्त्वावधारणमिदं”

वर्ग १] नवम्बर १९४०

मार्गदर्प १९९७ [अ० ११

एक

हरिदा से हृदय की है यह बात :

हृदय और नदी, हृदय और नदी, ॥

हृदय की न समझ समझ से हृदय :

हृदय और नदी, हृदय और नदी, ॥

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय हृदय :

हृदय और नदी, हृदय और नदी, ॥

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

— हृदय हृदय के हृदय को हृदय :

जीवनमुक्त स्वामी राम

[लेखक—श्रीकालीप्रसाद धर्म० पृ०, एल-एल० बी०]

स्वामी राम अनादि हैं, वे आज भी हमारे बीच हैं। वे एक आदर्श हैं, ऐसे आदर्श हैं जो हमारे धर्मिक शरीर से कहीं अधिक सुन्दर हैं जिसमें वे रहमान थे। यह सच

है, उनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु हुई है किन्तु उनका अद्भुत अमरत्व और साधन है। जो अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझना चाहते हैं, वे अपने स्वयं का पश्चात्तप्य करना चाहते हैं, उन लोगों को स्वामी राम के आदर्श में निरन्तर स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती रहेगी। स्वामी राम सामाजिक नहीं थे और न वे काल्पनिक आदर्शवाद में ही विश्वसित करते थे। भगवान् बुद्ध के शिष्यों के अनुसार उनका शिक्षण था कि दर्शन, ईश्वरी को मुक्त

कर सकना, मुक्तता, परिवर्तन को केवल शान्ति में ही प्रकट हो सकता है। सब पृष्ठों को दर्शनिक दृष्टिकोण से ही देखा जा सकता है जिसका कोई सुपरिमाण नहीं होता और न जिसका दृष्टि भ्रम

सामाजिक जीवन की कठोर समस्याओं ही हल हो सकती हैं—नरक और बुद्धिवाद के अभ्यास में मनुष्य को अधिक से अधिक जो आत्म-संतोष होता

है वह अन्त में भ्रम-रक्त ही मिट सकता है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन के साथ जब तक अनुभवजन्य ज्ञान का संयोग नहीं होता, तब तक हमारा कोई अन्तःपरिणाम नहीं हो सकता। ईश्वरी-विशिष्ट भारतीय दर्शन शास्त्र इतना अधिक क्रियात्मक और मान-नाम दे। ईश्वरी-विशिष्ट भारतीय कवि-सृष्टियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का शिखर करके मनुष्य का मान-व्यार किया है।

२—स्वामी राम व्यावहारिक साधक थे। उनका मार्ग जीवन आत्मसाक्षात्कार के

श्रीकालीप्रसाद धर्म० पृ०, एल-एल० बी०

दृष्टिकोण अनुभव में समर्थित हुआ है। अविद्यालयः उनके हृदय में हम और एक ऐसी प्रकृत प्रेरणा थी जिससे वे न व्यावहारिक कर सकने थे और न जिसे वे छोड़ ही सकते थे। वनवन ही से स्वामी जी में मुक्ति और

निर्मिती मन्त्राली जो अन्तर्धान प्रविष्टा थी
 वही तेरी मे आत्मिक आनन्द की विद्या में
 भली गयी और अन्त में उन्ने उनके मारे हृदय
 पक्षिण कर दिया। उनकी यही लज्जा हमें
 अनेकानेक—सामर्थ्य, जीवन में मरु दिग्दर्शी
 होई। उनके नेत्र एक अन्तर्गत महामय प्रकाश
 में बहने रहने थे, क्योंकि उनकी दृष्टि सर्व
 रूप और अनन्त रूप पर लगी रहती थी। उनका
 रूप स्वयं और अधीर था किन्तु घर व्यसना और
 अजीवता अपने ही स्वरूप और अपने ही महत्ता
 के लिए थी। सब तो यह है कि अपने आपको
 पाने और अपने आपको जानने में दृढ़ और
 कड़े दूसरी शोध हो ही नहीं सकती। क्योंकि
 विमने अपने को पा लिया, फिर उसे पाने के
 लिए बाकी ही क्या रहता है! अपने में इतर,
 बाह्य में इतर और ही क्या, जिसे दृढ़ा जाय।
 उनकी ही स्वामी राम ने अपना शुरु बनाया
 और उन्हीं की शिक्षा 'सर्वे भवितुर्वेद्य' के दर्शन
 की चेष्टा में जिस प्रकार उन्होंने अपने आपको दुःख
 दिया, वह सचमुच आश्चर्यजनक है! धन्य भाग्य!
 स्वामी राम अपनी चेष्टा में पूर्ण सफल हुए। उनकी
 जीवन-कथा उनके हृदय की गतिविधियों की क
 थीर गाथा है जिसकी अपनी एक दिव्य विशेषता है।
 उन्हें अपने ही जीवन में जो आनन्द मिला, वह
 वर्णनातीत है, जो विश्व-व्यापक प्रेम निला, उसकी
 कोई सीमा नहीं, जो आत्मज्ञान हुआ, उसे आत्मज्ञानी
 ही जान सकता है। वे जीवन-मुक्त थे।

१—स्वामी राम ने वेदान्त की साधना की और
 उनी की शिक्षा दी। जीवन और जीवन के क्रियाकलापों
 में अद्वैत का प्रतिपादन और प्रतिष्ठा करना हो उनका
 तत्त्वज्ञान है वेदान्त और अन्य शास्त्रों को अनु-
 कूलता से उन्होंने अपने उद्देश्य के समक्ष तथा
 वास्तवों के अनुसार उनका व्यवहार पर बहुत
 जोर दिया है।

मन्त्राली और मन्त्राली रखना ही चाहिए। साथ ही
 हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर
 आत्मा की सम्पत्ति नहीं है। वह तो आत्मा के
 लिए माधनमात्र है, जो हमें अपने पूर्वजों द्वारा
 उत्तराधिकार में मिलता है। अपने पूर्वजों की
 ही हुई यह पवित्र सम्पत्ति भाररूप न हो जाय,
 हमें उसे मत्स्य की सेवा में समर्पित करना चाहिए।
 ऐसा उत्तम तभी संभव हो सकता है, जब हम
 शरीर को आत्मरूप में न मान कर शक्ति और
 उद्योग का केन्द्रमात्र समझें। स्वामी जी कहते हैं—
 उग्रीही हों एकक्षण का अवकाश मिले त्योंही हमें अपने
 शरीर की प्रयुक्तता पर गंभीरतापूर्वक विचार करना
 चाहिए। देखो, तुम पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो,
 मुख नहीं हो। अभिप्राय यह, घड़ी भर के लिए
 हमें उन्हें सर्वथा भूल जाना चाहिए। संसार में विरक्ति
 प्राप्त करने के लिए बौद्ध लोग भी शरीर की व्यर्थता,
 नभरता आदि पर विचार करने के लिए जोर देते हैं।
 अगे चलकर हमें शरीर की भौति मन और उसकी
 वास्तवताओं को भी उतार फेंकना चाहिए। यही वैराग्य
 की साधना है। हमारा मन बड़ा दबल है। 'योग-
 वाशिष्ठ' में इसे बन्दर की उपमा दी गई है। इसके
 अन्तर में नित उठने वाली नयी नयी वास्तवताओं
 का दमन करने का एक उपाय यह है कि हम उन्हीं
 क्षणिक इच्छाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और
 उनके धामक सौंदर्य और मौलिक एवं पारस्परिक
 विरोध को अपनी कल्पना-दृष्टि से अन्त तक देख
 डालें। यह साधना की पहली सीढ़ी है और इतने
 ही ने हमें अपूर्व आनन्द मिलना है, क्योंकि जिसे
 हम अभी तक अत्यन्त बहुमूल्य और ठोस समझते
 थे, वही अब व्यर्थ और क्षणिक हो जाता है। इस
 अनुभव के आने ही हमारा पार्थिव शरीर भी
 कान्तिमय जैसा हो जाता है और अब हमारा यही
 कान्तिमय शरीर हम अनुभव का केन्द्र होता है
 जिसे हम संसार कहते हैं तब संसार का मूल ही क्या

रहता है! ऐसा निश्चय होने ही हमें विश्व के साथ जो तदात्म प्राप्त होता है—यह स्वामी जी के शब्दों में—

मारे कान मेरे कान हैं और मारे नेत्र मेरे नेत्र
मारे हाथ मेरे हाथ हैं और मारे मन मेरे मन

४—किन्तु इस प्रकार का बौद्धिक निश्चय होने के बाद भी आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में अनेक बड़ी बड़ी बाधाएँ सामने आती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा निश्चय होने पर भी प्राचीन चिन्तन-शीलता (देहाध्यास) के कारण विपरीत भावना का उदय हो उठता है।

वेदान्त इस घुमाई को दूर करने के लिए निदिध्यासन का आदेश करता है। निदिध्यासन क्या है? ब्रह्मात्मैक्य चिन्तन। इस प्रकार के निदिध्यासन से साधक को अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव होता है और यह अवस्था प्राप्त होने पर ही वह जीवनमुक्त कहलाता है। जीवनमुक्त के जीवन के दो पहलू हैं। एक तो यह कि वह समाधि में पहुँच कर मानो ब्रह्म में लीन हो जाता है और दूसरे यह कि वह फिर मानों नीचे उतर कर हम लोगों की साधारण दुनिया में आ जाता है किन्तु इस दशा में भी वह दुनिया के धोखे में नहीं आता, क्योंकि उसे संसार के मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष अनुभव बना रहता है। सुख और दुःख का इन्ट जीवनमुक्त के लिए भी रहता है किन्तु वह उममे रंयमात्र भी विचलित नहीं होता। यद्यपि उस के पैर पृथ्वी पर ही रहते हैं किन्तु उसका ध्यान सदैव अनन्त ब्रह्म पर लगा रहता है। सचमुच वह ब्रह्म हो जाता है। 'ईश' उपनिषद् में कहा गया है कि जीवनमुक्त सब को अपने में और अपने को सब में देखता है। और वह जीवन के संघर्ष से ऊपर उठ कर सदैव अपने सविदानन्द स्वरूप में ही स्थित रहता है। स्वामी राम कहते हैं—

शुशु को मैंने आ लिया है,
मारे भेद भावों को मैंने ही लिया है।

यह भोजन कितना मीठा और कितना स्वास्थकर है।
न कोई डर, न कोई दुःख और न कोई चिन्ता।

जीवनमुक्त ऐसा ही जीवन व्यतीत करता और अन्त में जब वह उस पार्थिव शरीर से विहाय हो जाता है तबमें अभी तक वैवा प्रतीत होता था, तब उसका पुनर्जन्म नहीं। क्योंकि वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। वय, विदेहमुक्ति है। यही मुक्ति स्वामी राम को प्राप्त थी। इस मुक्ति का अर्थ नष्ट होना अथवा नाश किसी प्रकार नहीं हो सकता, परन्तु यही मुक्ति व रूप में, सबे से मरने रूप में जीवन की और नित्यता है।

५—अब हमने मोक्ष प्राप्त करने अथवा यन जाने की बात कही है किन्तु कभी कभी इस के कथन से बड़ा भ्रम हो जाता है। शांकर के अनुसार मोक्ष ऐसी अवस्था नहीं है जिसे नये रूप में प्राप्त करना है किन्तु वह तो आत्मा का स्वरूप ही है। क्योंकि यदि मोक्ष आत्मा के वास्तविक स्वरूप में सन्निहित न हो तो उसे हम प्रियार्थक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और यदि वह किसी रूप में प्राप्त भी हो तो वह हमारे वास्तविक स्वरूप अंग न होगा, परन्तु वह एक अध्यास जैसा होगा जिसे हम ऊपर से ग्रहण कर लेते हैं। किन्तु शब्द ही विरोध प्रकट होता है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही है अध्यास का निराकरण करना। इस जिसे हम मोक्ष या साक्षात्कार की इच्छा करते हैं वह अग्न साधारण इच्छाओं के रूप में नहीं होना चाहता। आत्मा तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करती है जो उसे उमोका स्वरूप होता है, जो वह स्वयं ही मानो थोड़ी देर के लिए अपने वास्तविक स्वरूप भूलने पर वह पुनः उसका अनुभव करती हो। प्रश्न हो सकता है, अच्छा, इस भूलने का इस अध्यास का कारण क्या है? वेदान्त के अनुसार यह संसार माया का स्वभाव है। किन्तु यह माया ब्रह्म स्वभाव अथवा ब्रह्म के समान अनादि-अनन्त नहीं है। वास्तव में इसका स्वरूप अध्यास के

भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्थान तथा स्वरूप

[लेखक—श्री श्री, एच. आर्येय एन. ए., श्री. लिट.]

‘श्रुत्या देवं सर्वपाशापहानिः’

ईश्वर को जान लेने पर सारे बन्धनकट जाते हैं ।

ईश्वर, स्वतंत्रता और अमरता—ये तीनों समस्याएँ मनुष्य के हृदय को सब से अधिक प्रिय हैं । यद्यपि में पहली समस्या के हल से दोष दो प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिल सकता है । याम्यव में ईश्वर का प्रश्न इतनी बार हमारे सामने आता है कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते । प्रत्येक विचारशील पुरुष को किसी न किसी रूप में उसका उत्तर देना ही होता है । संसार की समस्याओं में ईश्वर की समस्या ही सब से पुरानी है । संसार का और कोई भी विचार हमारे दैनिक जीवन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं डालता जितना कि ईश्वर का । इसीलिए हम किसी ऐसे भविष्य की फलरत्ना ही नहीं कर सकते, जब मनुष्य ईश्वर के बारे में सोचना एकदम बन्द कर देगे । ‘ईश्वर’ शब्द से अभिप्रेत सत्य के अस्तित्व को चाहे कोई स्वीकार करे या अस्वीकार, किन्तु कोई इस महान प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकता । जो अपने आप को ईश्वर के विषय में संशयवादी कहते हैं, वे भी इस महान प्रश्न की गम्भीरता के प्रति आकृष्ट होने के लिए बाध्य होते हैं । ईश्वर के विषय में हम कुछ सोचें अथवा चिन्तित न सोचें—इन दो बातों में से हम पिछली बात तो कर नहीं सकते, इसलिए ईश्वर के बारे में हमारे विचार स्पष्ट, क्रमबद्ध और युक्तिसंगत हो अथवा अस्पष्ट, स्वयंविरोधी और तर्कहीन हो, इन दो में से ही हमें एक बात पसन्द करना होगी ।

ऐसी स्थिति में ईश्वर के विषय में कोई निश्चित धारणा करने के पहले क्या हमारे लिए यह उचित न होगा कि हम यह जानने की चेष्टा करें कि हम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर प्राचीन कार्यान्वित विभिन्न

देशों के तन्त्रज्ञानियों ने किम प्रकार विचार किया है । निश्चय ही यह युद्धिमानों का कार्य ही होगा कि इस विषय में अपना कोई निश्चित मत प्रस्तुत के पहले, यदि सचमुच हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम यह जानने की चेष्टा करें कि इस समस्या के हल करने में प्राचीन और आधुनिक विचारकों के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ उत्पन्न हुई थीं और अन्त में वे किस निष्कर्ष पर पहुँचे थे । मनुष्य यह कार्य हमारे लिए और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इस विचित्र दौड़-धूप और धूम-धाम के युग में रहते हैं जहाँ अंधकार और एकान्त का अभाव होता जाता है । यदि हम निरन्तर में हम उन प्राचीन ऋषियों का अध्ययन करें जिनोंने अपना सारा समय और सारी शक्ति इन्हीं बातों के सुलझाने में लगा दी थी तो वह हमारे लिए भव्यमय ही होगा ।

परन्तु सभी देशों के सभी प्राचीन दार्शनिकों के विचारों का मनन करना आसान काम नहीं है । एक तो उन्होंने विभिन्न भाषाओं में विचार किया है और दूसरे अपनी अपनी विभिन्न पद्धतियों के अनुसार । फिर भी इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुए हमें किसी न किसी प्रकार इन बाधा से बचने की कठिनाइयों का सामना करना ही होगा । आइये, पहले हम भारतीय दार्शनिकों से ही प्रारम्भ करें, क्योंकि कहते हैं, कि जहाँ तक विचार की गति हो सकती है, ईश्वर पर विचार करने हुए वे दार्शनिक उसे अन्तिम से अन्तिम सीमा तक ले गये हैं । ‘दिव्य जनक’ में विलियम टुली सींगर लिखते हैं—‘संसार में भाग्यवश के समान शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ हमारी धृष्टि के योग्य उच्चोदित के विद्वानों ने

संस्कृति, न सम्भाव, न ईश्वर और न कारण-शून्य
है। इनके लिए इसका ही जानो कि वे
क्यों हैं और क्या करने हैं। अनुसन्धानात्मक
मनोवैज्ञानिक बुद्ध अपने शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देते
हैं—बुद्ध धर्म्म और धारणा ऐसा कहते हैं कि जो बुद्ध
सुख या दुःख अथवा अर्थात्सैन्य मनुष्य को मिलता
है वह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही मिलता
है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि यदि तुम्हारी
सब तब हो तब तो हत्यारे, चोर-डाकू, व्यभिचारी,
मूर्ख, लज्ज, निन्दक, ईर्ष्यालु, नालिक आदि सभी
एक मनुष्य ईश्वर की इच्छा से ही बनता है। ऐसा
कल्पने से अपना चरित्र सुधारने की चेष्टा करना
अथवा कर्मव्याकर्तव्य का विचार करना ही
वर्ण्य हो जायगा। ऐसा होने से पतित का उद्धार
एकदम असम्भव हो जायगा।

इस प्रकार बौद्ध मत में धर्म और सदाचार की
को व्यवस्था है, वह स्वयं पूर्ण है। मनुष्य अपने
अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन में गिरने-उठने
है। बौद्ध धार्मिकों ने कर्म सिद्धान्त की आन्तरिक
बातों की छानबीन नहीं की है, उन्होंने तो उसे
धार्मिक जीवन के लिए अग्निम नियम के रूप में
मान लिया है।

प्रो० सोजेन के अनुसार 'अभिधम्म पिटक' की
व्याख्या करते हुए बुद्धपौर ने कभी कभी विषयान्तर
करके इस मत का स्पष्टन करने का उद्योग किया है
कि इस अग्रज्य का बनाने वाला कोई पहले ही से कहीं
इसके बाहर पैदा था। उन्होंने भगवान् बुद्ध के
सुख से कहाया है कि किसी एक कारण ने बुद्ध
भी प्रकट नहीं हो सका। यदि मनुष्य को सभी
वस्तुओं का ज्ञान के अन्तर्गत में प्रकट होता है
बुद्धपौर के अनुसार में प्रकट होता है कि उस
सिद्धान्त का अर्थ है कि प्रकट होता है कि प्रकट
है कि प्रकट होता है कि प्रकट होता है कि प्रकट
है कि प्रकट होता है कि प्रकट होता है कि प्रकट

केवल एक ही स्थान पर ईश्वर की चर्चा आयी है,
जहाँ भगवान् बुद्ध ने इस कल्पना की निन्दा की
है कि मनुष्य के इहलौकिक सुख-दुःख का कारण
यच्छा नियति अथवा ईश्वर हो सकता है।

(चंकि चयम पुरिस पुमलो पति संवेदेति वा
सुखं दुग्गं वा अदुग्गं सुखं वा सव्वम तं पुग्गे । कत
हेतु इस्सर निर्मानहेतु अहेतु अपच्चवयति) ।

क्योंकि ऐसी धारणा से मनुष्य आलसी हुए बिना
नहीं रह सकता।

यद्यपि बौद्ध लोग सामान्यतः सृष्टि-कर्ता के
रूप में ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार ही करते
रहे हैं, फिर भी कुछ बौद्ध 'महात्मन्' के सिद्धान्त
को मानते हैं और संसार की इन्हीं महान् आत्माओं
में लय होने का आदेश करते हैं। (ऐसा मादम
होता है कि बौद्ध मत में यह भाव वेदान्त के
सिद्धान्तों के सम्पर्क से आया है।) अलग के
महायान मूलतत्त्वाकार शास्त्र में भी इनके व्यक्तित्व के
भ्रम से छुटकारा पाने के लिए 'महात्मन् सिद्धान्त'
की शरण लेने का आदेश किया गया है।

महापरिषद-अभिधम्मोप सूत्र का कहना है
कि 'महात्मन्' का पद केवल सर्वोच्च भावनाओं
(अनुतराध) के अभ्यास द्वारा ही प्राप्त हो सकता
है। उन्नी पुस्तक में लिखा है कि महात्मन् बुद्ध पद
का ही दूसरा नाम है। महायान मूलतत्त्वाकार शास्त्र
में एक करिका है—

इत्येवासां विमुद्रायां वैराग्यमनागतानां

बुद्धादिकामनामिच्छायां सता भ्रममहात्मनाम्

इसरी व्याख्या करते हुए अमंगनेमहात्मना का अर्थ
किया है परमात्मा। 'अनेनाभिनिर्दिष्टा बुद्धानामनस्ये
यानां परमात्मा व्यवस्थापते' ।

मनुष्य भाव के महापरि निर्वाण मंत्र में महात्मना
का अर्थ भी उल्लेख व्यवस्था में करते हैं 'महात्मन्'
शब्द का अर्थ है परमात्मा जो व्यवस्था का अर्थ है
कि सभी केवल अनेकों का व्यवस्था करता है जो

मन और एकान्त

[लेखक—श्रीपरिवर्णनन्द वर्मा ।]

हमारे ज्यों-ज्यों बूढ़ी होती जा रही है, त्यों-त्यों हमारा साज-संगार बढ़ती चली जा रही है। हमें हरियाली, नदी का कल-कल और प्रकृति की सुन्दरता को अब वैसी ही अनादर की नज़िरे में देना पड़ता है, जैसे पुराने चाल की घेप-भूषा को। हमारे शरीर के पास एक चप्पा जमीन का भी वैकाम नहीं रहता, नदी के किनारों का सुनसान रहना और बिना ऊँची अट्टलिकाओं के देहातों का उड़ाइ मात्स्य पद्धति, सम्पत्ता—नयी रोशनी और नयी सिद्धता के विरुद्ध मात्स्य पड़ता है। फिर भी, बाह्य आहम्बर किना भी बढ़ जावे, बिना प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लिये, बिना कभी कभी एकान्त में बस किये और नमाज की चमक दमक से पीछा छुड़ा कर प्रकृति की गोद में अपना मत्स्य रखे मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। स्वामी रामतीर्थ जिन दृश्यों को देखकर प्रकृति अनुचरी ने अपनी सेवा कराकर आनन्द ग्रहण करते थे, वही आज भी अनगिनत प्राणियों की रक्षा कर रही है और उनकी पागल होने से बचा रही है।

पागल संसार—

संसार तो पागल हो रहा है। वह किस तरह, किस दिशि, क्या लेकर दौड़ा जा रहा है—यह कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता। एक कोई अज्ञान सुख है, जिसको न हम जानते और न पहचानते, पर जिसके पीछे हम भागे चलें जा रहे हैं। हम जितना ही सुख के लिए अपनी जानना और हमें को लगे विविध रूपों में भागे जा रहे हैं, तब भी वह सुख हमें न मिल पाता है। हमें भी तब तक न मिलेगा जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे। हम इसे

चित्त की वृत्ति कभी स्थिर नहीं होती और सुख का प्यासा मन इधर-उधर भटकता हुआ अन्त में सो जाता है—अपनी सब कुछ साथ लिये हुए।

अवसर भी तो नहीं मिलता कि सोचा जाये कि हम क्या चाहते हैं—हमें सुख की क्या परिभाषा करनी चाहिए! यदि श्री-मुद्र-धन से ही सुख मिल सके तो आज संसार में करोड़ों परिवार इनसे सम्पन्न मिलेंगे। पर वे सुख से अपने साथियों का और अपनी सुख-सामग्री का उपभोग नहीं कर पाते और शायद उनके मन की इच्छा इतना पीड़ा देती है कि अपने को सबसे बड़ा अभाग समझने लगते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है—हम अपने मन को स्थिर और शान्त नहीं कर सकते और चित्त की वृत्तियों की चञ्चलता पर हमारा नियंत्रण नहीं है। भर्तृहरि ने सत्य कहा है:—

‘भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ता’

अर्थात् भोगों का भोगता पूरा नहीं हो पाता, हमें भुक्त हो जाने हैं—या यों कहिये कि समाप्त हो जाते हैं। गीता में मन पर नियंत्रण रखने की महत्ता बहुत कुछ समझायी गयी है पर ज्ञान में रूढ़ होने पर भी हमारे ऊपर कोई अमर नहीं होता। भगवान ने साफ कहा है:—

इन्द्रियैः पराधर्मा जयन्त्यध परं मनः ।
मनस्यु परा बुद्धिर्बुद्धे रत्नमहवदुतः ॥
महत्तः परमज्ज्यैष्ठ्यमपराधुतः परः ।
इन्द्रियैः किञ्चिन्नमोहात् परा गतिः ॥

महान् पुरुष—

जो पुरुष कि इन्द्रिया अर्थ मन, बुद्धि, आत्मा, अज्ञान-मय से उन्नत रूप में है—महान् है। वह पुरुष के अज्ञान-मय को इन्द्रियों ने

भारतवर्ष के धार्मिक युग

[लेखक—श्री 'मिश्रकन्तु']

(१) अनाय-धर्म [३२५० ईसा-पूर्व से २७५० ई० पू०] मोहंजोदड़ो और हड़प्पा में १९२२ से १९२७ तक जो खोजें हुई थीं, उसके आधार पर विद्वानों ने तत्कालीन सभ्यता के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ पर केवल धार्मिक दृष्टि से उल्लेख किया जाता है। पुरातन-विभाग के डाइरेक्टर जनरल सर जान मार्शल उसका समय उपर्युक्त बतलाते हैं। लखनऊ-विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्रीयुक्त डाक्टर राधाकृष्ण मुकुर्जी की राय में वह समय प्रायः ४००० ई० पू० है। यहाँ प्रचुर सामग्री और चित्र-लेख भी मिले हैं। लेख अभी पढ़े नहीं जा सके हैं। उस सामग्री की सहायता से निम्नलिखित धार्मिक निष्कर्ष निकाला गया है:—

उन लोगों ने पत्थर और जले में मानविक मूर्तियाँ बनाई थीं। ये आदिम मातृदेवी, शक्ति और शिव का पूजन करते थे। जानवर वेश्याओं के वाहन थे, तथा वे वृद्ध-पूजा भी करते थे। यहाँ ध्यान-सम शैव-मूर्तियाँ मिली हैं, तथा नामिसा पर दृष्टि लगाये हुए ध्यानी योगियों की मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। यहाँ घृथी या सिंहवाहिनी मातृदेवी बहुत पायी गयी हैं। त्रिनेत्र शिव के तीन सर हैं। कदाचित् इसी प्रार्थना भाव से हिन्दू-त्रिमूर्ति का विचार निकला हो। त्रिमूर्ति भी मिली है। योग का भी विचार है। शिव के निरुद्ध हाथों, चीता, भैंसा और गैंडा हैं। नाग उनकी पूजा करते हैं। शिव दो मुग-चर्मों पर बैठे हैं। उस काल में भी शिव पशुपति समय पड़ते हैं। शिव और योग के पूजन भी उस समय प्रचलित थे। मित्र और विरोध-विस्तार में वर्तमान अंग ३ समान। अंग-युक्त अंग मिले हैं। जानवरों का भी उस समय पूजन होता था। सींग देवत्व का चिह्न था। शिव, मातृदेवी उष्ण

नाग, पशु, वृद्ध, पत्थर, शिव, योग, शक्ति, संत, भक्ति आदि के जो भाव हिन्दुओं में चले आते हैं उनका आधार उपर्युक्त सभ्यता में पाये जाते हैं। स्नान वड़ा महत्त्व दिया जाता था। शायद यह धार्मिक हो पूजनालय नहीं मिले हैं, किंतु कुछ कमरे ऐसे मिले हैं जिनका प्रयोजन अराष्ट्र है। शायद वे पूजनालय ही अन्य प्रमाणों से अन्तर्गत् में गिरि-पूजन भी मिले होना है।

(२) वैदिक धर्म [३००० ई० पू० २७५० से १५०० ई० पू० तक]—वैदिक समय-निरूपण न केवल मतभेद, बल्कि दृष्टांत से हुआ है। फिर भी अनुमान से यहाँ लिया जाता है। अंतिम पाँच वेदों में युधिष्ठिर के समय के हैं, तथा जनमेजय के समय में वेद-रक्षण ने वेद-विभाजन किया। अंतिम वैदिक समय युधिष्ठिर के काल-निरूपण पर ही निर्भर है, किंतु इसमें मतभेद है। यह समय पंद्रहवीं शताब्दी ई० पू० से दसवीं तक भी माना गया है। आजकल पंडितों का ध्यान अंतिम सोमा पर ही है। वेदों में ऋग्वेद मुख्य है उसकी कुछ ऋचाओं को लेकर तथा उन पर गाये गये छिन्द्विषग्विषों बड़ाकर एवं कुछ नवीन ऋचाएँ जोड़कर यजुर्वेद बनाया गया, और गाये योग्य ऋचाओं को सामवेद बना। अथर्ववेद प्रायः ऋग्वेद के साथ ही साथ उसके कुछ पीछे तक बनता रहा। ऋग्वेद में मुख्यतः ३३ देवता हैं। विश्वामित्र ने तृतीय मंडल में ऋग्वेद-वर्णन चलाया, तथा युधिष्ठिर के समकालीन नारद-वर्णन ऋषि ने पुरुषसूक्त में ऋग्वेद के साथ जाति-भेद का स्थान किया। यजुर्वेद और अथर्ववेद में शैव मत स्थापित हुआ। इसमें स्पष्ट है कि प्राचीन अनाय-धर्म का स्थान हिमालय देवता ने अपने रुद्र शिव से प्राप्त करण करके उजाग की है। ऋग्वेद में ईश्वर तो

गीता के अनुसार धर्म-अधर्म-विवेक

[महात्मा राम धीमान् आर० एम० नारायण स्वामी]

हिन्दू धर्म के शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का परम और मुख्य उद्देश्य है आत्मा का कल्याण अर्थात् आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था। अन्य हितों की अपेक्षा में आध्यात्मिक पूर्णवस्था को प्रधान जानना ही तदनुसार आचरण करना इसका परम और मुख्य कर्तव्य है और यह कर्तव्य ही उसका धर्म है। इसी भाव को सम्मुख रखते हुए शंकर दर्शन ने धर्म की ऐसी व्याख्या की है— "ततोऽभ्युदय निःश्रेयसमिद्धिः मधर्मः"। अर्थात् मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति ही धर्म है। इसी उद्देश्य व कर्तव्य की दृष्टि से अकर्म, अधर्म-धर्म, कार्य-अकार्य और पुण्य-पाप विचार करना चाहिए। आध्यात्म-विद्या को ही कर्म-अकर्म इत्यादि का विचार करना ठीक है। अर्जुन ने आध्यात्मिक उन्नति अर्थात् आध्यात्मिक अवस्था को परम व मुख्य न समझ कर केवल ज्ञान और सम्यग्चिन्तों के हित को ही मुख्य व परमोष्ठ समझा, जिससे यह निज धर्म और कर्तव्य से मूढ़ चित्त हुआ कायर और दुर्गम गया, इसलिए भगवान् ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को पहले आत्म-ज्ञान का उपदेश देकर फिर ही निज धर्म के पालन का उपदेश दिया है, और वही धर्म का अभिप्राय भगवान् ने अर्जुन के केवल निज कल्याण अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था को देने वाले कर्म से ही बताया है। अतः मनुष्य का धर्म ही कर्म है, जो उसे परमोष्ठ अवस्था में ले जाय। अतः धर्म ही कर्म है, जो उसे परमोष्ठ अवस्था में ले जाय। अतः धर्म ही कर्म है, जो उसे परमोष्ठ अवस्था में ले जाय।

के मार्ग में बाधा डालने वाला क्षत्रिय के सम्मुख आ जाये, वह उसका शस्त्रों से तत्काल विना शिश्न के चघ कर दे, जिससे उन्नति में आगे और बाधा न पड़ने पाये। फिर उन्नति के मार्ग में बाधा डालनेवाला प्राणी चाहे उसका अत्यन्त पूजनीय और घर का ही क्यों न हो, तो भी उसका संहार करना क्षत्रिय का परमधर्म व कर्तव्य है।" इसलिए भगवान् दूसरे अध्याय में श्लोक ३० तक आत्मतत्त्व का निरूपण करके फिर अर्जुन को अपने धर्म की ओर दृष्टि देने के लिए कहते हैं; और उसी दृष्टि निज धर्म की ओर दिला कर फिर उसे स्पष्ट ऐसा उपदेश देते हैं कि—

"हरधर्ममपि यद्येष्य न विकल्पितु महंमि ।

धर्म्यादियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विदते ॥

(गी० २-३१) ।

अर्थात् अपने धर्म को देखकर भी तुझे डोलना योग्य नहीं क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध ने बढ़कर और कुछ भयस्कर नहीं है।" सापेक्ष यह हुआ कि क्या गीता, क्या महाभारत और क्या अन्य शास्त्र, सभी ग्रंथों में 'धर्म' शब्द का प्रयोग प्रायः उन मूल नीति-नियमों के विषय में किया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से और उस दृष्टि के अनुसार मनाज-धारणा के उद्देश्य से शिष्ट जनों द्वारा बनाये गये हैं। इस प्रकार नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचारों को, जो कि मनाज-धारणा के उद्देश्य से शिष्ट जनों द्वारा प्रचलित किये गये और सर्वमान्य हो चुके हैं हम धर्म की नांव कर सकते हैं। परन्तु स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट धर्म मान्य में बड़ी समझना पड़ेगी जिसमें हमें स्पष्ट रूप से निज कल्याण अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य स्पष्ट होना पड़ेगा।

हम पर यदि धर्म को माने और हमका निर्णय करें
 गेहकर्मों। क्योंकि जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र
 होगी, वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान
 करने लगा निकाल लेता है। इस विषय में यदि
 कि अर्थों पेटाया देनी जाय तो वह भी भिन्न
 निर्णय और यदि स्फुटि शब्द को देखे तो ऐसा
 नहीं यदि नहीं ईश्वरता, जिसका ध्वनन अन्य
 धर्मों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रमाण-भूत समझा
 जाये। अतः यदि हम धर्म-धर्मों का तत्त्व देखा जाय
 अथवा हमें शिष्टा सीखना है, क्योंकि धर्म वा तत्त्व
 सर्वोदायक के बलबोझ से सचका है और न
 ही समझ में ही आ सकता है। इसीलिए भाषाजन
 के (अथवा) जिस मार्ग में गये हैं, दाहिने धर्म वा
 ही समझना चाहिए।

[illegible]

इस प्रकार नाना प्रकार के आदर्शों को संभाले हुए अथर्वगृति ने 'इतर गमनार्थि' नादर में स्वयं के मुख में पेशा कहा जाता है।

‘सुनामं न विनाशयिष्यामः’

इन युद्धों में युद्धों का सफल विचार नहीं
करना चाहिए और ऐसे ही विचारों से विचार में
विचार है—

[illegible][illegible]

आयरलैंड की स्वतंत्रता का संग्राम

[लेखक—धर्मपूजनाथ शर्मा, पृष्ठ ७०, पृष्ठ-संख्या १००]

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आयरलैंड और इंग्लैंड का शासन एक हो गया। लार्ड स्ट्रिच विनियमन कैंथलिकों को कुछ स्वतंत्र दिये थे, जिसमें वे पार्लियामेंट के सदस्य तो नहीं हो सकते थे किन्तु चुनाव में भाग ले सकते थे, इसमें इनमें कुछ बदलाव आ चुका था। इस एकीकरण से मतलब था उनको फिर दवाने का, क्योंकि आयरिश प्रोटेस्टेन्ट भी अब कैंथलिक में मिल चले थे और इन दोनों के मेल में इंग्लैंड के लिए भय था। एकीकरण का फल यह हुआ कि आयरलैंड के बहु-संस्कृतिक कैंथलिक अब एकीकृत शासन में न्यूनसंख्यक रह गये और इंग्लैंड के कानून के अनुसार उनके कैंथलिक होने के कारण बहुत से स्वतंत्र मिट गये। इसका प्रभाव आयरलैंड की कला-कौशल और वाणिज्य पर भी बुरा पड़ा। उदाहरण के लिए एकीकरण के पहले जिस गांव में ५०० करपे चलते थे वहाँ सन् १८३३ में केवल १० रह गये थे।

यह एकीकृत शासन लगभग एक शताब्दी तक रहा। इस काल में देश-भक्ति दो धाराओं में बहती रही। आजादीवादी कानून की पार्षदी (Constitutionalists) के अन्दर गंगे, निराशावादी सम्भवतः (The Young Irelanders) के पक्ष में थे। आजादीवादी अपने स्वतंत्रता का संग्राम ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से चलाते रहे। जो उनके जवाब थे न।

तमने हमारा पार्लियामेंट का नाम इंग्लैंड का हम बिना बदलाव किए न रहेंगे। हम युवावादी पार्लियामेंट में, तुम्हारे संगठन के सदस्य न अपने देश के छोड़े हुए १०० बड़े से बड़े बहुमात्र अंग्रेज।

इन दोनों दलों का अभिप्राय एक ही था, अपने आयरलैंड का इंग्लैंड से वृद्ध करना। मेइकल यंग का कि गानूनकारी ब्रिटिश मुद्रा के माध्य में रहना चाहते थे और वित्तकारी इसमें अलग। सन् १८११ में मेडन कैंथलिक दल का वोट का अधिकार न दिया गया, पर १८२९ में इंग्लैंड के व्हिग (Whigs) दल की सहायता में ओकलान्ड इसमें मगल हो गया। फिर भी एकीकरण के रद्द करने में व्हिग का आगा पीछा करता था। आयरलैंड के निराशावादी-कारी गंगे आयरलैंड (Young Ireland) के नाम से प्रकट हुए। सन् १८४३ में सरकार ने ओकलान्ड के समर्थन में (गो वह वित्त का विरोधी था) मजदूरी सभा रोक दी, उसे पकड़ कर कारागार भेज दिया, और सन् १८४७ में उसकी मृत्यु होगई (शायद तब दूध जाने से)। इसी समय पोर अकाल ने भी मुँह दिखाया। इन सरकार प्रभाव यह हुआ कि वित्तकारी दल का पक्ष बढ़ने लगा और सन् १८५८ में उन्होंने फीनिक्स लिटरेरी सोसाइटी (Phoenix Literary Society) स्थापित की। इस सोसाइटी का उद्देश्य अधिकांश तो शिक्षा प्रचार था किन्तु काल्पनिक में ब्रिटिश के विरुद्ध पोर कान्ति करके स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, और इसी की शपथ उसके सदस्यों ने ली। सोसाइटी के शायद नेताओं ने इसे पार्लियामेंट के माध्यम से चलाया था। उनके नेताओं को अमेरिका भेजा गया था जहाँ उन्होंने अपने से पहले के गये दल के सदस्यों ज्ञानाओं की सहायता में आयरिश रिपब्लिकन (Irish Republican) नाम का दूसरा नाम फेनिक्स सोसाइटी (Phoenix Society) है, स्थापना की।

फिनियनों ने यह प्रबंध किया था कि कैनाडा (Canada) में बलवा हो, चेस्टर केसिल (Chester Castle) उनके हाथ आजाय और एक साथ ही लिबर्टी, लॉड्स, मैनचेस्टर और लंदन में क्रांतिकारी कार्य हों। 'पेंडिक फोर्ड' का कथन है कि जब रान में आंधी चले तब लंदन को फूंकने का विचार था। एक जानूस ने पूरा हाल सरकार को बता दिया। फिनियनों का नेता जेम्स स्टीफिन्स सन् १८६१ में गिरफ्तार किया गया मगर थोड़े ही दिनों बाद वह भाग निकला। यदि इनके १५००० आदमी इंग्लैंड में और १८००० फार्क में लड़ाई छेड़ने पाते तो कैसा भयंकर विनाश होता! पादरियों ने उनके एक शहीद नेता टेरेन्स मैक मेनस (Terence Mac Manus) के शव पर प्रार्थना पढ़ने से इन्कार कर दिया था, अतः उनको उस शव के साथ १५०० आदमियों की भीड़ की जो पुकारते थे—“Down with the priests” “Down with the politicians” “पादरियों की हार” “राजनीतिज्ञों की हार”

आयरलैंड के काश्तकार अत्यन्त निर्धन और सरकार के विरोधी थे। १८वीं शताब्दी में इन्होंने अनेक विधियों पर अपनी अवस्था सुधारने के हेतु बलबूझ किया। १९ वीं शताब्दी में निर्धनता की यह दशा थी कि वे पंचद आठ रूबर प्राण रक्ता करते थे। तब जब आठ रूब पैसा जाता था तो भयंकर अकाल पड़ता था। इस दशा में क्रांतिकारियों की अवस्था

आयरिश मेम्बर पार्ल्यामेंट में अपने कृपक भाइयों के स्वत्व की प्राप्ति के लिये दिलोजान से लड़ते रहे। मगर फल कुछ भी न हुआ। हाँ, फिनियन क्रान्ति के उपरान्त ग्लैडस्टोन ने सन् १८७० में पहला आयरिश-लैंड एक्ट (Irish Land Act) पास कराया, जिसके द्वारा काश्तकार को यह हक दिया गया कि वे देखल होने पर उसे अपनी भूमि की उन्नति का मुआविजा मिले।

भूमि पर स्वत्व प्राप्त करने की इतनी तीव्र चेष्टा थी कि गाँव गाँव में गोप्य सभायें कानून-वादियों, फिनियनों और 'थंग आयरलैंड' का विरोध होते हुए भी स्थापन हो गयी थीं। ये सभायें जमींदारों, उनके कारिन्दों, गजकूरियों इत्यादिक के दिलों में भय उत्पन्न करने वाले कार्य कर रही थीं। सन् १८७९ में माइकल डेविट (Michael Davitt) ने लैंड लीग (Land League) स्थापित की। पार्लम जो आयरलैंड की आवश्यकताओं पर ब्रिटिश पार्ल्यामेंट का ध्यान दिलाने के लिए बहुत काल से हाउस आफ कामंस के काम में रुकावट डाल रहा था, अब डेविट से मिल गया, अब पार्लम को भी जमींदारों की शक्ति कम करना आवश्यक प्रतीत हुआ क्योंकि इसका विचार था कि ये उस संजीर की अन्तिम कड़ी हैं जो आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ जोड़ते हैं।

लैंड लीग तो सरकार ने दबा दी किन्तु शिरोधार्य शक्ति ने अपना अवरोध लैंड लीग जमींदारों से नहीं कर सका। लैंड लीग ने जमींदारों को यह हक दिया कि वे अपने भूतल पर जितना चाहें उन्नति कर सकें। लैंड लीग ने जमींदारों को यह हक दिया कि वे अपने भूतल पर जितना चाहें उन्नति कर सकें। लैंड लीग ने जमींदारों को यह हक दिया कि वे अपने भूतल पर जितना चाहें उन्नति कर सकें।

एंग्लो-हानिकारक होने पर वडा जोर दिया गया। डीडमोनेने विषय हो सन् १८८१ में दूसरा लैंड वेक्ट नाम कराया। इस कानून द्वारा उचित लगान नियत करने के लिए न्यायालय स्थापित हुए जिसकी अदार्द में जलतकार को भूमि में ऐसे स्वत्व मिले जो वह वेच सके और अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ सके। इसके कुछ ही साल पीछे ऐसे कानून बने जिनके द्वारा सरकार फाइनकारों को अपने स्वत्व पर खामित्व नाम करने के लिए तैयारी देती थी। जमींदार अथवा जहाज मकानों और अपनी अपनी सीरों के म्यामी रह गये। इस भूमि संबंधी आन्दोलन ने एक विशेष और वैधियत बात फाइनकार और जमींदार दोनों में समान रूप में यह पैदा कर दी कि उनकी दृष्टि में कानून का आदर मिट गया, जमींदार अपने तहई कानून से ऊपर समझने लगे और फाइनकार अपने तहई कानून से बाहर।

सन् १९०६ के चुनाव के बाद जय लिवरल्ट दल के हाथ में शासन आया तो पार्ल्यामेंट ने जलतकार के तहई का यह मन्तव्य स्वीकार किया कि "आयरिश शासन का सुधार आयरलैंड के लिए बड़े महत्व का है और उसमें ग्रेट ब्रिटेन की प्रजा का भी फल्याण है।" यह मन्तव्य वैसे ही पड़ा रहा। सन् १९१० के चुनाव के बाद जय लिवरल्ट को यह माहूम हुआ कि आयरिश और भगर्जनी घोटी के सहारे से ही शासन उनके हाथ में रह सकता है, तो १८ अप्रैल १९१२ को एंग्लिश ने आयरिश होमरूल बिल हाउस आफ कामन्स में पेश किया। यहाँ सीन्या में यह बिल हाउस आफ कामन्स से पास कराया गया और हाउस आफ लार्ड्स का अटकाव पार्ल्यामेंट एकट पास करने दे दिया गया। अतः १९१२ में आयरिश होमरूल बिल पार्ल्यामेंट में पेश किया गया और आयरलैंड में उद् की शासन का नाम के ईसाई हैं। अतः आयरिश शासन का नाम के ईसाई हैं। अतः आयरिश शासन का नाम के ईसाई हैं।

महायत्ता में होमरूल बिल को आवश्यक्ता पड़ पर वतान् निष्फल करने के लिए स्वयंसेवक-मंड स्थापित किये। अंग्रेजी सरकार के इस दल को कानून विरुद्ध फारवाई करने पर भी न शक्ता देख कर न युवकों को सरकार के ऊपर भरोसा न रहा।

इसके उत्तर में आयरिश रिपब्लिकन आदमरुड नवम्बर १९१३ में प्रोफेसर जान मैकनील की अध्यक्षता में हथियारबंद आयरिश स्वयंसेवक दल, जिसमें अधिकतर यूनिवर्सिटी कालेज के विद्यार्थी थे, स्थापित किया। सन् १९१४ में महायुद्ध छिड़ने पर जलतकार ने इंग्लैंड की महायत्ता के लिए आयरलैंड में कुमुक भेजने का वचन दिया। इसे आयरिश स्वयंसेवक दल ने भी स्वीकार किया, और १९०००० स्वयंसेवकों ने ब्रिटिश सेना में नाम लिखा लिया, केवल १२००० स्वयंसेवक दल में रह गये। किन्तु ब्रिटिश अधिकारियों ने उन स्वयंसेवकों पर जो सेना में भरती हो गये थे अत्याचार किये और फांसीगिराई बिल (जिन्हा भरती का कानून) लागू करने की नियत प्रकट की। इसका आयरलैंड ने पोर विरोध किया। इन सबका फल यह हुआ कि स्वयंसेवक दल इंग्लैंड का नितात विरोधी होगया। और आयरिश आदमरुड की सहायता से ईस्टर सन् १९१६ की सोमवार को आयरलैंड ने प्रान्ति करने की तैयारी कर ली।

प्रोफेसर मैकनील के रोकने पर भी प्रान्ति हो ही गई। इसके बाद से जो कुछ हुआ वह वर्तमान फाल का इतिहास है, जिससे पाठकगण भली भांति परिचित होंगे। सन् १९१६ के आयरलैंड की स्वयंसेवक के मगाम का इतिहास ही 'डी वलेंट' की जीवनी है। उनका विषय दना पर्याप्त होगा कि फिर से उन जिनो उल्लो न एक दूसरे को नष्ट कर देने का मतभेद उल्लो किया और आयरलैंड में उद् की शासन का नाम के ईसाई हैं। अतः आयरिश शासन का नाम के ईसाई हैं। अतः आयरिश शासन का नाम के ईसाई हैं।

[illegible][illegible]

प्रेम-नगर

[नमः शिवाय ॥ १०८ नमः शिवाय ॥ १०८ नमः शिवाय]

हम प्रेम-नगर में रहते हैं, जो आप वने हम सहते हैं,
और मुख से कुछ नहीं कहते हैं, यों गादी-धारी की रीत नहीं।
हमें घर-दर से कुछ काम नहीं, पेशाम नहीं, पाशम नहीं,
पदनाम नहीं, सरनाम नहीं, यों द्वार नहीं और जीन नहीं।
दुख-सुख को देना निकाला है, दुष्टों के लिए यों ताला है,
यहाँ एक ही मड़ना-आला है, और दुई की कुछ परतीत नहीं।
जो है यों वस मुदमस्ती है, यहाँ निजानन्द हर हस्ती है,
जो है यों यहाँ की पत्नी है, कोई धर्म के गाता गीत नहीं।
पर देना एक देना निगला है ना कंठी है ना माला है,
नर पत्नी को एक ही माला है यहाँ मन्दिर और मस्ती नहीं।

1. 1. The first part of the report is a general introduction to the project.

— 22 —

[illegible]
$$h_1, h_2, \dots, h_n, i_1, i_2, \dots, i_n, j_1, j_2, \dots, j_n, k_1, k_2, \dots, k_n, l_1, l_2, \dots, l_n, m_1, m_2, \dots, m_n, n_1, n_2, \dots, n_n$$
[illegible][illegible]

सत्य-शिव-सुन्दरम्

दीक्षास्त्री

[श्री ब्रह्मदास दीक्षित 'ललाम']

पाली जानी है दीवाली।
कर ॥ सका तेरे मन्दिर की जी भर कर उड़ियाली।
जगमग जगमग दीप जलाये,
सुन्दर सुन्दर सुमन सजाये।
पर तेरी पावन प्रतिमा से रहा भरा घर पाली।
छेड़ीं कुछ मन भीजी तानें,
गाये कुछ आनन्दी गानें।
निकल गया मन के कोने से कुछ दककर यनमाली।
आशा थी दुख-निशा मिटेगी,
भाग्योदय की प्रभा फटेगी।
किन्तु निराशा-निशा रही यों ही काली की काली।
सो जा मन्द-भाग्य ले अपना,
देख न तू धैर्य का सपना।
लक्ष्मी-पूजन भरे आकञ्चन! तेरी धाली माली।
निर्धन! तेरी बरा दीवाली।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मुख कौन है ?

एक दिन की बात है, एक आदमी किसी मन्दिर में मिठाई बांट रहा था। भारतवासियों के लिए मिठाई बांटना साधारण सी बात है। कोई भी शुभ समारोह हो, अथवा कोई विशेष लाभ हुआ हो तो लोग गरीबों को मिठाई खिलाते हैं, कोई कोई उन्हें कपड़ा-वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुएं भी दान करने हैं। मन्दिर में उन्मत्त होता देख कर एक व्यक्ति ने उस मन्त्रन में पृष्टा—क्यों भाई, आप आपसे हम हर्षातिरेक का कारण क्या है? उसने उत्तर दिया—कुछ नहीं, मेरा घोड़ा खा गया है। इसी मुर्गी ने

थोड़ी सी मिठाई चोंटी है। सुनने वालों को आश्चर्य हुआ, यह विचित्र कारण उनकी समझ में न आया। एकने फिर पृष्टा—क्यों भाई, आपका घोड़ा खा गया है अथवा मिला गया है? दुख होने पर तो हमने कभी किसी को हर्ष मनाते नहीं देखा। उसने उत्तर दिया—आप मेरी बात समझे नहीं। बाल्य मेरा घोड़ा खोया है, फेकल घोड़ा खोया है, पर उमर सवार बच गया है। इसीलिए मैं यह हर्ष मना रहा हूँ। ऐसा हुआ, रात्रि के समय में कुछ डाकू मेरा घोड़ा पकड़ ले गये। भाग्य ने हम समय में उस पर सवार न था। यदि कहीं मैं भी उस पर सवार होता और वे मुझे भी पकड़ ले जाते तो क्या आश्चर्य! इसीलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं बच गया और फेकल मेरा घोड़ा ही चोरी गया। क्यों, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं है? उसकी ऐसी बातें सुनकर लोग तिलमिल कर हँस पड़े। कुछ बोले—यह सूर्य मादूम होता है, काठ का उत्तर!

सबसुख यह कहानी हँसने योग्य मादूम होती है! किन्तु प्रत्येक मनुष्य को यह कहानी अपने ऊपर ही घटाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये स्वर्थ उस मनुष्य से अधिक मूर्खता तो नहीं कर रहे हैं? उनसे तो फेकल घोड़ा खोया था और अपने आपसे, सवार को बचा दिया था किन्तु यहाँ हजारों, नहीं, लाखों-करोड़ों मनुष्य फेकल घोड़ा बचाने की ही चेष्टा में रहते हैं, उन्हें सवार की रज्जी भर परवाह नहीं होती। कहना न होगा कि हमारी सामाजिक आत्मा का हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ क्या सम्बन्ध है जो सवार का घोड़े के साथ जाना है। अच्छा, आओ, यहाँ किसी से हमारा

तुम इनसे आनन्द में हो । भविष्य की चिन्ता न करो, करो तुम्हारा ही । धन, काम करना शुरू करो, धनवान में अपना कर्तव्य करो, हृदय में आनन्द हो और बाहर सब ईश्वर रूप हों, किसी स्वार्थ-भयना को अपने पास न पकड़ने दो । चाहे जो हो करो, चाहे किस रूप में करो, पर करो उसे भगवान् के लिए । धन, फिर तुम्हें कोई चिन्ता नहीं हो सकती ।

सर्व धनान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज ।

अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा शुचः ॥

देवो, उल्टी गंगा न बहाओ । स्वभाव को ही रख हांकने दो । ओ अर्जुन (हंसो मत), वह तुम्हें अबश्य ही इस संसार के महाभारत के पार लगायेगा । मैं तुम्हें इससे अच्छा संदेश नहीं दे सकता ।

रामदास गौड़

ललकार सुनाई देती है !

[धींगिरिजाशंकर निध ' गिरिता ']

ललकार सुनाई देती है !

अब रुक न सफूँगा मैं पल भर,

अब बड़ा चल्दंगा मैं पल भर,

घट दूर—किसी प्रतिरोधी की जयकार सुनाई देती है ।

ललकार सुनाई देती है !

तू रोफ न रानी अब मुझकी ।

अब तजना ही होगा तुझकी ।

घट दूर—किसी क शायों की शनकार सुनाई देती है ।

ललकार सुनाई देती है !

ललकार सुनाई देती है !

ललकार

विवेक-वचनावली

[धींगरामा शम्भानन्दजी]

१—यदि किसी प्रकार की अभिलाषा बारी है तो समझना चाहिए कि अभी अनन्त अभिलाषाएँ बाकी हैं, क्योंकि त्याग शुरुवा होता है, कुछ का नहीं ।

२—इच्छा की उत्पत्ति में दुःख और पूर्ति में सुख तथा इच्छाओं की निवृत्ति में आनन्द का अनुभव होता है ।

३—अविचार से इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, कर्म ने इच्छाओं की पूर्ति होती है । ज्ञान से इच्छाओं की निवृत्ति होती है ।

४—मुख से दुःख बच जाता है और आनन्द से मिट जाता है । दया हुआ दुःख फिर उत्पन्न होता है, मिट जाने पर फिर उत्पन्न नहीं हो सकता ।

५—यदि राग-द्वेष न किया होता तो त्याग व प्रेम न करना पड़ता ।

६—यदि विषयों का चिन्तन न किया होता तो भगवन्-चिन्तन न करना पड़ता ।

७—यदि भोग न किया होता तो योग न करना पड़ता ।

८—यदि स्वार्थ-सिद्धि न की होती तो सेनार सेवा न करनी पड़ती ।

९—यदि अविचार न किया होता तो विचार न करना पड़ता ।

१०—यदि शरीर-भाव न धारण किया होता तो आत्म-भाव न धारण करना पड़ता ।

११—यदि किसी का अनन्तन न किया होता तो अनन्तन न करना पड़ता ।

१२—यदि किसी का अनन्तन न किया होता तो अनन्तन न करना पड़ता ।

११—प्रलय वह है जो पदार्थ को, साथ
साथ ही नष्ट करे।

१२—मृत्यु वह है जो मनुष्य को मार दे और
धर्म को नष्ट करे।

१३—प्रलय वह है जिसका विनाश प्रलय
ही नष्ट करे।

—

मममया

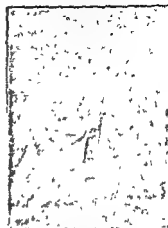
(अथ मममया नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥)

मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।

मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।

मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।
मममया वह है जो मममया है।

प्रथम सत्याग्रही—

प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रथम सत्याग्रही नाम तत्त्वम् ॥ १ ॥

विचार-कुसुम

[भाष्यरत्न]

मधुर धन धरति मति, नर धन कर अनि व्यर्थ ।
 धरि' अपने को जगत को, सुख को यहि धन अर्थ ॥
 धरि' भक्त में बड़ा रहा, अनि दृष्टि असुख ।
 भक्त धरति, न धरति, भक्त दृष्टि का त्याग ॥
 न धरति में अनि कहे, न धन धन जान ।
 धन धन न से दृष्टि, धरि' धन धरति जान ॥
 भूते नर नरि' नर नर, धरते धरि' धन धन ।
 न, धरते, धरति, नर, भूते नर नर ॥
 नर नर धरते धरति का जान, भूते धरति ।
 धरति धरति धरति में धरति नर नर ॥
 धरति धरति धरति में धरति नर नर ।
 धरति धरति धरति में धरति नर नर ।
 धरति धरति धरति में धरति नर नर ।
 धरति धरति धरति में धरति नर नर ॥

मनह

मनह

आनन्द-पञ्चमी

[लेखक—श्री दामोदरदास]

मैं मन हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनन्द हूँ ।
 नरा मित्र हूँ, चेतन सदानन्द हूँ ॥
 मैं आनन्द हूँ, मैं न हूँ हूँ ।
 हूँ मैं धरते धरति अरु हूँ हूँ ॥
 मैं मन हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनन्द हूँ ॥ १ ॥
 न मैं मन हूँ, न हूँ, न धरति धरति ।
 न हूँ धरति धरति, न मैं नर-नर ॥
 न हूँ नर नर धरति न हूँ धन धरति ।
 अरु धरति धरति धरति और धरति धरति ॥
 मैं मन हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनन्द हूँ ॥ २ ॥
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ॥
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ॥
 मैं मन हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनन्द हूँ ॥ ३ ॥
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ॥
 मैं मन हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनन्द हूँ ॥ ४ ॥
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ।
 न हूँ मैं धरति और न हूँ मैं धरति ॥

क्या कोई रोग असाध्य है ?

[श्री प्रिय बाल]

वास्तव में 'असाध्य' शब्द होना ही नहीं चाहिए। जब तुम कहते हो कि अमुक रोग असाध्य है, तो तुम वास्तव में कहते हो कि प्रकृति की नैसर्गिक धारा स्वास्थ्य की ओर न होकर, रोग की ओर है। यह बात ठीक नहीं है। प्रत्येक जीवित परमाणु चाहे वह रोग-मसित भले ही हो जाय, स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि वह जीवित है, वह प्रकृति की नैसर्गिक जीवन-शक्ति का केन्द्र है। इसलिए हम रोग-मग्न परमाणु को अवश्य ठीक कर सकते हैं। यदि कोई रोग-मग्न परमाणु हमारी इच्छा के अनुसार ठीक नहीं होता है, तो हममें परमाणु का दोष नहीं, हमारा दोष है। जिस विधि से तुम उन परमाणुओं पर प्रभाव डालने का यत्न करते हो, वह ठीक नहीं है। किसी परमाणु की रक्षा करना ठीक वैसा ही है जैसा किसी मनुष्य की रक्षा करना। जब तुम किसी मनुष्य की रक्षा करते हो तो अपने सहज प्रेम के कारण उसे सदैव मोह-जागते अपनी शुभ कामनाओं द्वारा आशीर्वाद देते रहते हो। जामन अवस्था में जान घूटा कर और सुपुष्टि अवस्था में मानसिक एकामना के फल स्वरूप ये आशीर्वाद अपने आप तुम्हारे हृदय से निकलते रहते हैं। वस, जिस प्रकार तुम अपने प्रिय पात्र के लिए शुभ कामना करते हो, उमी प्रकार उस रोग-मग्न अंग के लिए भी मंगल-कामना करो। इस कामना के प्रभाव को कभी व्यर्थ न समझो। ऐसा कदापि हो नहीं हो सकता कि तुम किसी जीवित परमाणु पर प्रभाव डालना चाहते और वह उसे ग्रहण न करे। क्योंकि वास्तव में जीवन और प्रभाव का मोन तो एक ही है। जीवन के लिए इच्छा-शक्ति से प्रभाव आवश्यक है और इच्छा-शक्ति के प्रभाव से जीवन आवश्यक है। दोनों का अविच्छेद सम्बन्ध

है। अतएव कोई भी रोग असाध्य नहीं है।

याम्बव में शरीर कभी रोगी नहीं होता। शरीर और शरीर के परमाणु तो सदा प्राकृतिक अवस्था में चलते हैं। यह तो हमारा मन है, जो उसके मार्ग में गड़बड़ उपस्थित करता है और शरीर को रोगी बना देता है। इतना ही नहीं, जब शरीर स्वस्थ नीरोग यत्न की चेष्टा करता है, तो उसके मार्ग में असाध्यता की कल्पना लाकर उसके कार्य को और भी दुस्तर कर देता है। वास्तव में हर परिस्थिति में शरीर की अवस्था मन की अवस्था पर निर्भर है। जब तुम किसी रोग को असाध्य कहते हो, तो उसका अर्थ होता है कि मन की अवस्था को असाध्य कहते हो। किन्तु यह असम्भव है, क्योंकि मन का स्वभाव ही यांचल्य है। यदि वह आज असाध्य है, तो वह सदा असाध्य कभी नहीं रह सकता। वह सदा एक रम रहने वाली चीज ही नहीं है। अतएव मन का असाध्य से साध्य होना आवश्यकता नहीं है। और मन क्या है? हमारे विचारों का पुंज और मन की शक्ति क्या है, हमारे विचारों की शक्ति। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे विचारों में शक्ति होती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। यदि हम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, तो हमें कौन ऊपर उठा सकता है। कोई नहीं। यदि हम अपने को बलवान अनुभव करते हैं तो हमें कौन रोक सकता है, कोई नहीं।

वस, उठो, रोगी की साध्यता-असाध्यता की भावना हृदय से दूर कर दो। तुम बलवान हो, बलवान होना, तुम्हारा जन्मासिद्ध अधिकार है। जब तक तुम हो बलवान ही। न तुम मिट सकते हो और न तुम्हारा न जान होना मिट सकता है।

अपनी बात

महोत्सव

दिन और दिन में क्या अन्तर है ? जो कल था, वही आज है और वही कल भी रहेगा। फिर भी हम अपने दृष्टि-कोण में उसमें अन्तर मानते हैं, किसी को शुभ और किसी को अशुभ समझने लगते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में कोई दिन अच्छा और कोई बुरा माना जाता है, उसी प्रकार समाज के जीवन में भी कोई उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है और कोई अप्रतिष्ठा। जिन दिनों से समाज की प्रतिष्ठा-वृद्धि होती है, वही उसके लिए हर्ष के दिन हैं। इन्हीं को दूसरे शब्दों में हम त्योहार कहते हैं।

हम इन त्योहारों की बड़ी याद देखते हैं। क्यों ? क्योंकि यदि हम ऐसा चाहे तो इनसे हमें उनका एक संदेश मिल सकता है। यदि हममें उनसे संदेश ग्रहण करने की इच्छा नहीं है तो फिर हमारे लिए उनमें विशेषता ही क्या ? जैसे और दिन, वैसे ही ये त्योहार के दिन। जैसे और दिन आते हैं और जाते हैं, वैसे ही एक दिन वह भी आयागा और चला जायगा।

दीपावली हमारे सामने है। हिन्दुओं के त्योहारों में इसका विशेष स्थान है। इस त्योहार के विशेष संदेश को यदि हम एक शब्द में व्यक्त करना चाहे तो वह होगा—पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की है। एक बाह्य और दूसरी अंतरंग। दीपावली के इस पवित्र संदेश की ओर प्रायः सभी भारतवासियों का ध्यान आकृष्ट होता है। वास्तवः सभी किसी न किसी परिमाण में स्वच्छ और पवित्र बनने की चेष्टा करने हैं, परन्तु अन्तर्गत पवित्रता, हृदय की शुद्धि को और हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। पर स्वामी राम के प्रेमियों के लिए तो इस दीपावली का महत्त्व सर्वाधिक है। क्योंकि इसी पवित्र दिवस के अवसर पर उन्होंने

जन्म ग्रहण किया था, इसी पवित्र दिवस पर उन संन्यास लिया था और इसी पवित्र दिवस पर उन अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। साधारण सांसारिक मनुष्य एक जीवन में एक ही बार मरने हैं और एक ही बार मरने हैं। किन्तु इस जीवन-मुक्त महर्षिमा एक ही जीवन में दो बार जन्म हैं और दो बार मरने हैं। जिस समय मनुष्य एक हृदय से ईश्वर की शरण जाता है अथवा जिस माँ उसके हृदय में ईश्वर के स्वरूप को जानने की एक ही जिज्ञासा रहती है, उसी समय माँ उस दूसरा जन्म होता है। इसी लगन व प्रेरणा के कारण जब साधक को अपने स्वरूप का अपना अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जिस समय उसका देहाध्यास बिल्कुल छूट जाता है, वही माँ उसकी पहली मृत्यु है। धन्य है यह द्वितीय जन्म और प्रथम मृत्यु ! स्वामी राम ने अपने द्वितीय जन्म के अवसर पर अपने गुरु को इस प्रकार दिया था—

आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ जिसमें घर आने के लिए प्रेरणा की गयी है। इस पत्र को मैंने पालन परम धाम को भेज दिया है, श्रीगंगा जी की भेंट कर दिया है।

* * * *

मरे हुएों से मिलने के लिए लोग इनको सर्वश्रेष्ठ भेजकर नहीं बुला सकते। अतथता आप मरकर उनमें भिन्न सकते हैं। हम तो मर चुके। जीने की तो मर चुके। पर चाहे हमको बुलाने का यत्न करे। हम जन्म ही जायगे, तब तो मर चुके सुखमय में ही मरना है। मन्त्रगुण की गंगा जहाँ न हो, हमारा जन्म लेना वहाँ काँटन है।

* * * *

जिन हृदय में ऐसी गहान हो, ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी ज्ञान-विज्ञान हो और जो उसके लिए उद्वेग-वर्ण की प्रवृत्त आवाजा, उसके लिए क्या करे संशय का, अंधकार का रहना संभव हो सकता है। ज्ञान-प्राप्त के दृष्टने में मायक मारे विश्व के रूप सदान हो जाता है। अपनी इसी अवस्था में रानी रान करते हैं—

ऐ हृदये हुए मूर्ख ! तू भारतभूमि पर निकलने जा रहा है। क्या तू छपा करके रान का यह संदेश ज्ञान सेजोमयी भाव्यमाहिनी नाता की मेवा में ले जाया? क्या ही अच्छा हो, यदि ये मेरे प्रेम के आँसू भारत के रेतों में ओस की धूँँ बन जायें। जैने गैव शिव को पूजना है, वैष्णव विष्णु को, बौद्ध बुद्ध को, ईसाई ईसा को, मुसलमान मुहम्मद को, बैसे ही मैं प्रेमाभि में निमग्न हो शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिक्, सन्ध्यासी, अद्वैत आदि प्रत्येक रूप में तुझ ही को देवता और पूजना हूँ। तू ही मेरी गंगा है, तू ही मेरी काली देवी, तू ही मेरी इष्ट देवी है और तू ही मेरे शालग्राम !

स्वामी रान के इस ज्ञान को समझने के लिए, स्वामी रान के इस प्रेम रस में हृदये के लिए, स्वामी रान के इस कर्मयोग में कार्यरत होने के लिए सब से पहले हमें अपने हृदय में जिज्ञासा की ज्योति जगाना चाहिए। और इस ज्योति जगाने के लिए इस दीपावली के महोत्सव ने श्रद्धा और कौन सा पुण्य अवसर हो सकता है। आइये, आज हम सब मिलकर बाहर दीपावलियों की ज्योति जगा कर अपने भीतर और बाहर ज्ञान के प्रकाश का उदय करें। जब ज्ञान-प्रकाश होता है, तब ज्ञान ही सब

कम सुख और दुःखानों है, सुख होता है, सुख नहीं है। जिन गहान है, जिन प्रकाश है, जिन रस, धरे अज्ञाना है।

न्यूनतम कर्तव्य

संसार एक है या अनेक—यह प्रश्न पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं माना होता। किन्तु गति योग भी ध्यान पूर्वक विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक दुनिया है। इस प्रकार जितने मनुष्य हैं, उतने ही संसार करे जा सकते हैं। प्रत्येक अपने अपने संसार में ही रहता है। उनमें परस्पर सम्पर्क बहुत कम होता है। यहाँ तक कि एक ही शहर, एक ही सुहा, एक ही घाड़ा, एक ही मकान और एक ही कमरे में रहने वाले दो मनुष्य कभी कभी एक ही संसार में रहते हुए भी एक में नहीं रहते। क्योंकि वास्तव में हमारी महाबुद्धि के घेरे के अनुसार ही हमारा संसार छोटा या बड़ा होता है। हमारी महाबुद्धि का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, हमारा संसार उतना ही विस्तृत और जितना संकीर्ण होगा, उतना ही लघु होगा। हम अपने महाबुद्धि के पाशों के सुख-दुख से ही सुखी दुखी होते हैं, शय से हमें विशेष मतलब नहीं होता।

किन्तु जिन प्रकार हमारा स्थूल भौतिक जगत एक है, उसी प्रकार यदि हम अपनी वान्ताविक उन्नति चाहते हैं, तो हमारा अपरुक्त मानसिक जगत भी एक होना चाहिए। इसमें कहीं कोई सीमा नहीं बनायी जा सकती। हम अपने परिवार, अपनी जाति अपने प्रान्त, अपने देश, यहाँ तक कि भारे समस्त के साथ सदान करना होगा। जिन प्रकार हमारे ज्ञान में हमारा सीमा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार हमारे मानसिक जगत में हमारा सीमा नहीं होना चाहिए। हमारे मानसिक जगत में हमारे ज्ञान में हमारा सीमा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार हमारे मानसिक जगत में हमारे ज्ञान में हमारा सीमा नहीं होना चाहिए।

है, या निम्न प्रति हमारे समीप आ रहा है, वह इतने ही देसों तक सीमित रहेगा अथवा विश्व-व्यापी हो जायगा, इसमें मानव-दर्श को स्थान होगा या शक्ति, इसमें हमें महत्त्व देना चाहिये या नहीं, इसमें फिर विज्ञानों की प्रियत होना चाहिये और फिर की शक्ति—ये समस्याएँ ऐसी हैं जिन पर विभिन्न लोग दृष्टक दृष्टक उत्तर देते और दे रहे हैं। किन्तु एक बात निश्चित है कि यह युद्ध कहीं कोण और प्राकृतिक मरुट है। एक तो युद्ध-प्रवृत्ति ही स्वयं देवी विज्ञान के प्रतिपुष्ट है और फिर इस युद्ध की नर-रक्षणता का का कथना। जहाँ अणुतालों को वैज्ञानिक ज्ञाना निगलाना बनावे हो, जहाँ मनुज जाने कौन क्या पर कम वंके जाते हो, जहाँ अर्द्ध निम्न में सोई हुए मनुष्य अग्नि में डाल कर जिये जाते हो—यहाँ निम्नरेष्ठ देवी कोण की वगलता है।

ऐसी स्थिति में जो देवी विज्ञान की अनुपलब्धता में घटना घटते हैं, उनका हम नर-रक्षणक युद्ध के प्रति एक कर्तव्य, प्रवृत्ति कर्तव्य है। उनके क्रम में कम हमारे निरक्षणार्थ विश्व-व्याप्ति के निम्न ईश्वर से प्रार्थना करना ही कर्तव्य। समार में ऐसी ब्यावहारिक ब्यावहारिक हो और हम हाथ पर हाथ चोरे बैठ रहे अथवा अपने ही गुण-द्वय में मग्न रहे—यह हमारे लिए अक्षय्य नहीं हो सकता। यदि हम छात्रों में सर्वथा उत्साहित रहते हैं, या निम्नरेष्ठ किसी न किसी रूप में हमारा प्रतिपत्ति हमारे उत्तर अक्षय्य बनेता ही हमारे लिए वह हम अक्षय्य अथवा अक्षय्य—

प्रार्थनाओं का कोई मूल्य है या नहीं, कोई उत्तर सुनने वाला है या नहीं—इस विवाद में भी हमें अपने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यह तो बड़ने का, विवाद का विषय नहीं, स्वयं करने देवने, सर्व अनुभव करने की बात है। अस्तु—

युद्ध के प्रति सात्विक भाव

युद्ध-परिणाम के विषय में हमारे हृदय में ईसा भाव होना चाहिये, इसके विषय में महत्त्व नहीं जी ने 'हरिजन मैचर' में ऐसा उत्तर दिया है—

जब अंग्रेजों के प्रति घृणा और उन्हें मारने देने की इच्छा हो तो ऐसी तात्कालिक रण-निराकरण मुक्तिरुट है। लेकिन अहिंसा लेने मगर पर ही अपना भोज दिखानी है। परन्तु हमें अन्तरेज और उनकी आचर्या—इन दोनों में भेद करना चाहिये। उनकी आचर्या की हम निरक्षर पूर्वक टीका भन्ने ही करें, परन्तु उनसे घृणा न करें। गत्यियां सर से होती हैं। मनुष्यमात्र गुण-गोण का पुन्य है। उनकी गत्यियां हम भन्ने ही बर्णनी लेकिन उनका गुण न चाहे। बड़ी प्रार्थना करें कि उनके मनुष्यदि भिन्न, न कि यह कि उनका मनुष्य हो। मनुष्यत्व की उन्नति इसी मनुष्यत्व से होती है।

यह नहीं है कि हिन्दुमान को हम अन्तरेजों से आकार करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए वह नर-रक्षण नहीं है कि हम पदनी का मग्न पदने।

मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो।

मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो।

मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो। मनुष्यमात्र ही मनुष्यत्व का मग्न मग्न से मग्न हो।

VYAVAHARIKA VEDANTA

"वाचस्पत्यायनस्य ।"

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL"

"SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

"RAMA"

VOL 1 }

November, 1940.

{ No. 11

I am all in all.

I am the mote in the sunbeam,
and I am the burning sun.

"Rest here," I whisper the atom.
I call to the orb "Roll on."

I am the blush of the morning,
and I am the evening breeze;

I am the leaf's low murmur, the swell
of the terrible seas.

I am the net, the fowler, the bird
and its frightened cry;

The mirror, the form reflected; the
sound and its echo I

The lover's passion, the leaping flame,
the new-born life.

The world's joy and sorrow, the

The guest, the host, the traveller,
the goblet of crystal line.

I am the breath of the flute, I am
the mind of man;

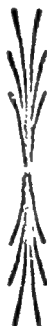
Gold's glitter, the light of the diamond,
The sea pearl's lustre wan.

The rose, her poet nightingale, the
songs from the throat that rise.

The flint, the sparks, the taper, the
moth that about it flies.

I am both good and evil, the deed
and the deed's intent;

Temptation, victim, sinner, crime,
Pardon and punishment

One is the state of a baby monkey that holds to the bosom of its mother. And other is the state of a tiny kitten that is being carried from place to place by the mother cat's holding it in her mouth.

In the first case the baby monkey although it clings to its mother for its life, still is apt to lose its hold, in trying moments. Similarly, a devotee of this type, although he tries to live, breathe, work and move in God, clinging to Him, as his All-in-All, yet there will be some trying moments when he loses the firm hold of God, for the time being.

In the case of the other type of devotion, the devotee completely surrenders his little self to the Lord, knowing that he will be carried by the Lord, like the tiny kitten held in the mouth of the mother cat.

The Divine Mother knows best where to carry, keep and nourish us. So one need not worry over the many trivial duties and cares of daily life.

If there is happiness anywhere, the happiness that knows no change, it is only in SELF SURRENDER. One who has surrendered himself to God alone is free from worry, suffering and the restlessness of life.

It is only a Soul of Self Surrender that takes joy in repeating

O Lord let others be great and famous
but let me remain humble and unassuming
I surrender to Thee

Dear friend, are you sad and heavy, worried and depressed? Do you have any hard problems to solve? Is your life like a heavy cross hard for you to bear? Do you want to be free from all your physical, mental, financial and even spiritual worries and struggles? If so, there is the only way, the way of all saints and sages. Its door is ever open for you and one and all. It is SELF SURRENDER. Through its lovely portals you will be led into the Presence of God, where it is All Light.

Surrender yourself for your Individual Peace. Let the nations surrender themselves for the Universal Peace. Above all, the Lord knows what is best for you, for the Eastern and the Western world, so let us have the strength to fully surrender ourselves to His all-knowing wise Will or Providence. The place to surrender ourselves is where we are, now and here.

It is the tenacious self, which is the root cause of all troubles and disturbances within and without, individually and universally. It is not so easy to annihilate it, so let us offer it to His Service. Let it be completely surrendered NOW and HERE!

Let us be ever carried like the kitten in the mouth of its mother. After all, MOTHER knows best. Let us love and trust the UNIVERSAL MOTHER with perfect Self Surrender. May HER Will be done!

MAY SELF SURRENDER AND PEACE
rule in individuals and NATIONS and
bring in the Kingdom of God on Earth.

A pure heart is like unto a mirror; purify it with the polish of Love, and severance from all save God, until the Ideal Sun may reflect therein, and the Eternal Morn may dawn.

—RAHIA-U-LLAH

How to purify mind ?

By SWAMI SHIVAGANACHARYA

The student has as far as possible to save spirit from the following defects:— To neglect duties, states and on certain occasions, it is by J. Hindu, viz. almost impossible for a man save himself from these defects. Yet it is still to be saved to a great extent from the faults of these defects, if he considers over and over and does his best to get rid of them. The effects are as stated below:—

(1) Anger (2) Pride (3) Deceit (4) Envy (5) Greed (6) Defamation (7) Cruelty (8) Shame (9) Doubt (10) Greediness (11) Amusement (12) Obscurity (13) Pretence (14) Selfishness (15) Anxiety (16) Jealousy (17) Laziness (18) Hate (19) Intensity (20) Deceit & (21) Falsity

1-17658

This defect is created by a lack of excitement. It seems to torture and burn, like fire. Under the influence of anger and a loss of control, and it is possible that under an increased degree of passion, many such symptoms will be eradicated. As we reside here, we are not able to experience the same kind of circumstances that we have experienced in the past.

fever, to abstain from those things that excite it. It is much better to lead a life without anger than that wherein attempt is to control anger or to moderate it. If the mind is an excitement one becomes a victim of anger; he should leave the place instead of proving himself innocent. As a serpent takes withdrawal of his body to the place where he finds at least room to put his head in, similarly anger becomes the master of the mind, when succeeds to have its success or to produce effect.

Consequently, the control organ is threatened when a person begins to feel its influence. It should take care of his mind constantly and solemnly.

Naturally, man does not at all want to be eaten, but the angry person does often at the expense of his civilization, presume to eat and each person does certainly want to be free.

If one is unable to control the influx of anger, he should even then try to control his tongue. To talk in a language of truth and reproaches only develops the facts and brings a person's behavior to a good level. It is said that a person who is able to control his tongue is able to control his destiny. It means

The Song of a Vedantin

SWAMI SIVANANDA

Soham *

Soham †

Sivoham ‡

Om Om Om Om Om

Om Om Om Om Om.

1. I am neither mind nor body
I am witness of three states
I am witness of three states
I am witness of three states

Immortal Self I am
Existence Absolute.
Knowledge Absolute.
Bliss Absolute.

Nothing exists,

Nothing belongs to me.

- 2 I am not this body.
I am not the Prana.
I am not the mind.
I am not the buddhi
I am That I am
I am That, I am That

This body is not mine.
This Prana is not mine
This mind is not mine.
This buddhi is not mine.
I am That I am.
I am That, I am That.

- 3 I am Sat, Chit
Nitya Shuddha Buddha
I am Svayam Prakasha
I am Akarta
I am Asanga

Ananda Swaroop.
Mukta Swabhava
I am Santi Swaroop.
I am abhokta
I am Sakshi

4. Prajnanam Brahma
Tat Twam Asi.
Satyam Jnanam
Ekam Eva
Sarvam Khalu vidham Brahma

Aham Brahmasmi
Ayam Atma Brahma
Anantam Brahman,
Advatiyam
Na Iha nana asti Kinchana

Twelve Secrets of Service.

By SWAMI OMKAR

1. Attain Peace by wishing Peace unto all
2. Find your own happiness in making others happy
3. Be loved by loving those you want to be loved by
4. Make yourself great by recognizing greatness in others
5. Find eternal bliss by giving up all transitory goods
6. Heal the pain of your body by healing those that are sick in body

7. Enrich yourself before God by giving to the poor among men
8. Increase your own knowledge by imparting it to others
9. Elevate your own life by raising the downtrodden
10. Become strong as a whole by strengthening the parts that are weak
11. A true lover loves himself so love thy neighbour
12. Do unto others as you would have others to do unto you

महात्मा जीमान् आर० एस० नारायण स्वामी जी महाराज की पुण्य-स्मृति में,
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग द्वारा प्रकाशित—

व्यावहारिक वेदान्त

धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर वेदान्त की
व्यावहारिक दृष्टि से प्रकाश डालने वाला मासिक पत्र

पृष्ठ १

दिनांक १९४०

पृष्ठ १०

संस्करण

दीनदयाल धर्माश्रम वी० ए०

विशेष संस्करण

वी १०८ स्वामी वेदान्त जी
द्वारा प्रकाशित, एम० ए०, पी० एच० डी०,
विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय
द्वारा एम० एम० गेन गुप्त
एम० ए०, पी० एच० डी०

संस्करण द्वारकानगर में
एम० ए०, डी० डि०
द्वारा प्रकाशित, एम० ए०, डी० डि०
एम० ए०, डी० डि०
विभागाध्यक्ष, एम० ए०, डी० डि०

विशेष संस्करण

श्री रामेश्वरदासजी, हावड़ा, बंगाल

संस्करण

द्वारा प्रकाशित

द्वारा प्रकाशित

विषय-सूची ।

विषय

पृष्ठ

१. इच्छा-वृत्ति का रहस्य	...	...	...	...	४३३
२. राम-वचनामृत	...	...	...	...	४३४
३. वेदों में अध्ययन की आवश्यकता [श्री सम्पूर्णानन्द]	...	...	...	...	४३५
४. गुरु का स्वरूप	...	...	...	...	४३८
५. स्वामी राम और हिन्दू समाज [श्री रामचरण बी० ए]	...	...	...	...	४३९
६. आत्मा-परमात्मा	..	...	...	...	४४३
७. शक्ति-नुसार धर्म-आधर्म-विवेक ..	...	...	...	...	४४३
८. भीम का मनन और निदिष्यामन [श्री स्वामी शिवानन्द जी]...	...	...	...	...	४४५
९. भारतीय दार्शनियों में चित्त [अशुत थोराम श्रीवास्तव एम० ए०, एल० एल० बी]	...	...	...	...	४४८
१०. वैदान्त की माधना [श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी]	...	...	...	...	४५१
११. दारारिक और मानसिक स्वास्थ्य [महात्मा तान्ति प्रकाश] ..	...	...	...	...	४५४
१२. देश-प्रेम [श्री चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तव बी० ए०, एल० एल० बी०]	...	...	...	...	४५५
१३. अहिंसा की समस्या [श्री रामदेव]	...	...	...	...	४५६
१४. व्यक्ति [श्री स्वामी रामानन्द तीर्थ]	...	...	...	...	४५७
१५. भद्राङ्गलि (कविता) [श्री महादत्त दीशिन 'छात्र' बी० ए० सी० टी०]	...	...	...	...	४५८
१६. तान्ति की क्राप्ति (कविता) [श्री जगन्नाथ प्रसाद जी एम० ए०]	...	...	...	...	४५९
१७. इच्छाओं का संघर्ष	..	...	...	...	४६३
१८. स्वामी राम का पत्र	...	..	...	...	४६४
१९. दुःख (कविता) [श्री वषनेश जी]	..	...	...	...	४६५
२०. आनन्द और प्रेम [श्री आनन्दकुमार]	..	...	...	...	४६६
२१. दुःख-मोक्षण का महत्त्व	..	...	...	...	४६९
२२. धारणी बात	...	...	...	...	४६९
1—Halleluja—Swami Ram	..	...	...	...	६०
2—Swami Rama Tirtha—Swami Ram Das	..	...	...	...	७०
3—Sri Swami Rama Tirtha—Sister Sushila Devi	...	...	...	...	७१
4—A suggestion for Peace Movement—Mahatma Prakash	...	...	...	...	७२

"आचार्यारिक-वैदात्त"।

[दिसम्बर १९४०]

पृष्ठ १९९७ [अ. १९]

इच्छा-पूर्ति का रहस्य

मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । जिसने मुझे मेरे स्वप्न में ही दे दिया ।
 मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । वह स्वप्न ही है मेरे ही स्वप्न में ।
 मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । वह स्वप्न ही है मेरे ही स्वप्न में ।
 मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । वह स्वप्न ही है मेरे ही स्वप्न में ।
 मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । वह स्वप्न ही है मेरे ही स्वप्न में ।
 मेरे ही हृदय में ही है यह रहस्य । वह स्वप्न ही है मेरे ही स्वप्न में ।

आचार्यारिक-वैदात्त

आचार्यारिक-वैदात्त

आचार्यारिक-वैदात्त

राम - वचनमृत

एकाग्रता में विघ्न

द्वेष-दृष्टि

आनन्दधाम को चित्त चला, तो घैरी, विरोधी का खयाल हाकट रूप होकर चित्त को ले उड़ा।

यूरुप में एक दिन एक तत्त्व-विज्ञान का छात्र डाक्टर (आचार्य) अपने पाम आने वाले की कुछ निन्दा सी करने लगा। उससे पूछा कि "आप शिकायत करते हो?" तो बोला—"नहीं, मैं उनके चित्त की आध्यात्मिक दशा पर विचार करता हूँ—"
(I study the psychology of their minds.)

दुनिया में हम लोग बराबर यही तो करते हैं। द्वेष-दृष्टि (और दुष्ट भाव) को कोई भेष मा नाम देकर आँखों पर परदा डाल दिया और इस सर्पनी को परवर छानी से लगाये किये।

फिर जब कहा गया—'प्यारे डाक्टर! सम्मन्ध पाछो की आध्यात्मिक दशा अकेली विचार के योग्य नहीं होती। अपनी आनन्द-दशा भी उसके साथ साथ विचारणीय है। मर्था तो विगडे चित्त वाले मित्र हैं, तो क्या आज-कल आप की आनन्द-दशा अवस्था बिन्दु-दृष्टि-वर्णन की डाक्टर आदमी या सभा। कुछ देर चुप रह कर विचार कर न बाय — 'स्वामिन्' कहते तो बिन्दु-दृष्टि सच हो। चान्द्र म जैसा मेरा चित्त होता है, वैसे चित्त और स्वभाव में

पास आकर्षित हो जाते हैं। औरों की अवस्था पर भला-बुरा चिन्तन करते रहने से कभी झगड़ा निपटता भी नहीं। उन लोगों को क्या पकड़ूँ, सब मनो का मन मैं हूँ, सब चित्तों का चित्त मैं हूँ, अन्दर से ऐसी एकता है कि अपने तई शुद्ध करते ही सब शुद्ध ही शुद्ध पाना हूँ। समीप का इलाज (अपने तई महामय कर देना) तो हम करते नहीं, दूर के बन्दोबस्त (औरों के सुधार) को दीजते हैं। न बर होता है, न वह। ईश्वर-दर्शन तो तब मिलेगा, जब सांसारिक दृष्टि से प्रतीयमान घैरी, विरोधी, निन्दक लोगों को क्षमा करते हम इनकी देर भी न लगायें, जितना भी गंगा जी तिनकों को बहा ले जाने में लगानी हैं या जितनी आलोक-किरणें अन्धकार के उड़ाने में लगानी हैं।

जब तक सर्वे पदार्थों में मम 'धी' नहीं होती, तब तक समाधि कैसी? विषम-दृष्टि रहने, योग की समाधि और ध्यान तो कहाँ, धारणा भी होती अमम्भव है। मम-दृष्टि तब होगी, जब लोगों में भय-दुष्ट की भावना उठ जाये और यह क्योंकर उठे? जब लोगों में मे भेद-भावना उठ जाये और पुरुषों को मम में भिन्न मान कर जो अच्छा-बुरी कल्पना कर रखी है उसमें उड़ें। समुद्र में जैसा तरंग होती हैं, कोई छोटी, बड़ा बड़ा कोई बड़ी, कोई नीची, कोई तिरी, कोई मानी पर इनकी मना समुद्र में अलग नहीं मानी जाती,

जिस जीवन भिन्न नहीं जाना जाता। इसी तरह अच्छे-बुरे आदमी और अमीर-गरीब लोग तो सर्रास हैं। जिनमें एक ही ब्रह्म समुद्र टाँड़े मार रहा है। आहावाहा! अच्छे-बुरे पुरुषों में से जब हमारी जीव-दृष्टि उठ जाये और उनकी ब्रह्म-रूपी समुद्र की लहरें जान लें, तो राग-द्वेष की अग्नि बुझ जायगी और हार्ता में टंटक पड़ जायगी। जो लहर ऊँची चढ़ गई हैं, वह अवश्य नीचे गिरती हैं। इसी तरह जिस पुरुष में खोद्यारन समा गया है, उसे अवश्य दुःख पाना ही है। परन्तु लहरों के ऊँच और नीच भाव को प्राप्त होते रहने पर भी समुद्र की घृष्ट को क्षितिज धरातल (horizontal) ही माना है। इसी तरह बीचि रूप लोगों के कर्म और कर्म-फल के प्राप्त होने रहने पर भी ब्रह्म रूपी समुद्र की समता में फर्क नहीं पड़ता। लहरों का तमाशा भी वन सुखदायी और आनन्द बर्धक होता है! पर हाँ, जो पुरुष उनसे भीग जाये या हृयने लगे, उसके लिए तो उपद्रव रूप हैं। समुद्र-दृष्टि होने से मन 'धी' और समन्धि होगी।

स्वार्थ, कपट ।

उपासना की जान समर्पण और आत्म-दान है। यदि यह नहीं, तो उपासना निष्फल और प्राण-व्रित्त है। भाई! सब पृथो तो हर कोई देने का चार है। जब तक तुम अपनी खुशी और जहद्दार को परमेश्वर के हवाले न करोगे, तो तुम्हारे पान बैठना तो कैसा, तुमसे कोनो भागता किन्ना, जैसे छुल्ल भगवान फाल्गुवन में। इस आगे के बाले प्रवर्तित हृय सुखान ने दिना... यह को नम्र का रंग में मच कहा है —

किन तेरो गोविन्द नाम धर्यो !

लेन-देन के तुम हितकारी मो ते कहु न सख्यो ।
बिप्र सुदाना किनो अजबी तंदुल भेंट धर्यो ।
द्वपदमुता की तुम पति राखी अम्बरदान कर्यो ।
गज के फंद सुझाये आकर पुष्प जो हाथ पख्यो ।
सुर की बिरिचो निहुर हैं बैठे कानन मँद धर्यो ।

यदि चाहो, परीक्षा तो करें भजन (उपासना) से फल मिलता है या नहीं। तो प्यारे! याद रहे 'परीक्षा का भजन असङ्गत है और असंभव है,' क्योंकि निष्कपट भजन तो होगा वह जिसमें फल और फल की इच्छा वाले अपने आप को इस तरह परमेश्वर के भेंट कर दें, जैसे अग्नि में आहुति।

यह विनती रघुवीर गुनाई !

और आरा विधास भरोसो हरो जीव जहताई ।
चहों न मुमति सम्पति कहु कदि सिद्धि बिबुल यहाई ।
हेतु रहित अनुराग राम पद पने अनुदिन अधिकाई ।

यदि कोई कहे, आहुति हो जाने में क्या स्वाद रहा? तो ऐसा पूछने वाले को स्वाद (आनन्द) का स्वरूप ही विदित नहीं। सुद (अहम् भाव) के लीन हो जाने का ही नाम है, स्वाद, आनन्द।

बघे ने जब अपना नन्हा मा तनु और भोला-भाला मन माना की गोद में टाल दिया, तो सारे जहान में उसके लिए कौन सा आराम दोष रहा, और कौन सी पिन्ना बाधो रही। औंधी हो, बर्षा हो, भूकम्प हो, कुछ हो, उसका बाल चीका नहीं होगा। कैसा निर्भय है! क्या मोठी नींद सोता है और नसोने जाग्रत रहता है।

अपने वस्त्र में अविश्राम है तो नाने में गोली
... .. राम

अथ कुम्भराशि के लगभग पौष-माघ के महीनों में होती है, यह उन दिनों सिंह राशि के आमवास भाद्रपद में होती थी। ज्योतिर्गणना में यह अंतर लगभग १५,००० वर्षों में पड़ सकता है। अतः यह मंत्र आज से १५,००० वर्ष पूर्व का हुआ, या यों कहिये कि आज से १५,००० वर्ष पूर्व के समय का वर्णन करना है।

यह एक उदाहरण है। ऐसे ही अनेक स्थल पड़े

हैं, जिन पर विचार करने से हम उन स्थानों को भर सकते हैं, जो हमारे ही नहीं, सभ्य समाज मात्र के इतिवृत्त में अब तक रिक्त पड़े हैं। इतना तो पता चलता ही है कि यह इतिहास कम से कम १५,००० वर्ष तक जाना है। हमसे पहिले भी जाना ही होगा, क्योंकि सभ्यता के उदय काल में ही इतना ज्ञान कहाँ से हो सकता था कि लोग मृत्यु की गतिविधि को जान कर उसको नश्वरों की परिभाषा में बतला सकें।

गुरु का स्वरूप

१

आत्मा ही हमारा गुरु है। जीवन में कुछ दिनों तक मनुष्य उसमें अमनुष्य सा रहता है। जितना उसे प्राप्त होता है, उसमें संतोष न मान कर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब धीरे-धीरे उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि उसे अपनी सामाजिक इच्छाओं की पूर्ति की अनेका ईश्वर के स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाती है, तब, ऐसे समय पर ही उसे ईश्वर का वरदान मिलता है। ईश्वर गुरु के रूप में आता है और भक्त को परम सत्य की शिक्षा देता है। गुरु के मार्ग से उसका हृदय अधिकाधिक शुद्ध होकर अन्तर्मुखी होने की योग्यता प्राप्त करता है। जब हृदय संकल्प-विकल्पों से पूर्णतया शून्य हो जाता है, जब उसमें किसी प्रकार का भी कल्पन नहीं होता, तो वही विमल ज्ञानि आत्मा का स्वरूप है।

२

अब हमारे भीतर है। ध्यान का अर्थ है उस मिथ्या विचार को हटा देना कि यह बाहर है। यदि वह मनुष्य परमेश्वर और अविद्यमान है तो उसकी प्रतीक्षा करने में लाभ। वह आया भी और गया भी जायगा। फिर उसके अतिरिक्त मिथ्या में हम क्या भिन्न मरना है? हाँ, जब तक तुम अपने आत्मा की शरीर समझते हो, अपने का एक धर्मार्थ मात्र करने हो तब तक तुम्हें गुरु, वायु गुरु की भी आवश्यकता है जो कि तुम्हारे अन्तर में ही है। किन्तु जब शरीर से वियक्त होने का निश्चय हो तो तुम्हारे अन्तर में ही गुरु का स्वरूप है कि आत्मा ही हमारा गुरु है।

—महावि ज्ञान के उपदेशकर्ता से

स्वामी राम और हिन्दू-समाज

[लेखक—श्रीरत्नशरण घो. ए.]

राम हिन्दू-समाज में पैदा हुए थे और इसी में उनका पालन-पोषण हुआ था। जन्त में, वे सन्यासी हो गये थे—यह सन्यास आश्रम भी हिन्दू-समाज-मण्डन का एक आवश्यक अङ्ग है। यद्यपि राम एकान्त-प्रिय थे किन्तु वे समाज की आवश्यकता को पूर्ण रूप में समझते थे। उन्होंने कभी इसकी अवहेलना नहीं की। वे कहते हैं—

हमें मध्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए—
इसी में हमारा चातुर्य है और इसी में हमारी रक्षा ।
एकान्त अत्याचारी है और मनाज पातक । हमें
अपना सर रखना होगा एकान्त में और हाथ मनाज
में । नद्वैत स्वतंत्र रहो और महातुभूति-गुण्य भी
न बनो ।

राम समाज ने ऊपर थे किन्तु वे समाज के लिए काम करते थे। उन्होंने अनुभव किया था कि हिन्दू-समाज-व्यवस्था में अनेको दुष्टाचारों आ चुकी हैं। वह पन्ना के समाज कटोर और कांच के समाज चढारने वाली हैं। इनमें उन्ने जगदीशजी और विनोद के लक्षण दिखने देते थे। ये समाज ने शर्ती दुष्टाचारों को दूर करने के लिए उत्सुक थे। किन्तु ये इसे तोड़ना नहीं, परन्तु इसे नये रूप में ढेरना चाहते थे। प्राचीन ऋषियों ने समाज-व्यवस्था के लिए जो आधारभूत धर्म, नीति, कानून तैयार किए हैं—उन इनका उपयोग करना, समाज को सही ढंग से चलाना, यह हमारा

से चलना चाहें, हाथ से मूँपना चाहें अथवा कान से खाना चाहें तो क्या यह बांछनीय हो सकता है ! नहीं, इनके द्वारा तो हम पुनः जीवन-विकास की सड़ से पहली सीढ़ी में पहुँच जायेंगे । हमारा जीवन उस सर्जीव पिण्ड में प्रारम्भ होता है जिसे 'प्रोटोप्लाज़्म' कहते हैं । इसमें पेट के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । पेट ही अँग, कान, नाक और पैरों का काम करता है । हम ऐसी दशा में पहुँचने के इच्छुक नहीं हो सकते । इमीग्रिण कार्य-विभाजन न्यायमंगत और आवश्यक है । और इसी कार्य-विभाजन के निदान पर प्राचीन काल में भारतवर्ष में जाति-व्यवस्था की स्थापना की गयी थी । जाति-व्यवस्था का शुद्ध अर्थ था कार्य-विभाजन । एक आदमी पुरोहित और धर्माचार्य का काम करता था और दूसरा योद्धा का, बँकल इमलिए कि वह पहले की अपेक्षा अधिक युद्ध-निप और राजनिक कृति-सम्पन्न था । इसमें हथियार बन्दगी, शत्रुओं से लड़ने और पराजित करने की विविध योग्यता थी, इसीलिए वह पुरोहित के अधिनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता था । यही कार्य-विभाजन का धर्ममेत है । कुछ ऐसे लोग भी थे, जो अन्य सामान्य कर्तव्यों—इवान्तारी इत्यादि के लिए अर्द्ध-सज्जक थे । ये धार्मिक कृत्यों की अपेक्षा इवान्तारी के कामों का योग्यता से सम्पन्न कर सकते थे ।

सीमा से अधिक बढ़ा दी गयी। उसे यह महत्व दिया गया, जो वास्तव में हमारे हृदयस्थ आत्म-देव को मिलना चाहिए। व्यवहार रूप से मनुष्य ही गया केवल मनुष्य-शरीर। केवल हाड़-मांस को ही हम मनुष्य मानने लगे। चालणों में, क्षत्रियों में जयवा बंदियों और शूद्रों में, जो अनादि और चिरन्तर आत्मदेव हैं, वह हमारी आँखों से सर्वथा जोखल हो गया।

प्राचीन महात्माओं की भाँति, जो समय समय पर हिन्दू-धर्म को उद्धार और विकास के लिए जन्म लेते रहे हैं, स्वामी राम ने हमारे देश की सामाजिक उन्नति के लिए 'व्यावहारिक वेदान्त' का निर्देश किया है। ये कहते हैं—

व्यावहारिक समझ-बूझ न होने के कारण हमारे सामाजिक जीवन में अनेकों घुसदरियाँ आ चुकी हैं, जैसे शारीरिक परिश्रम के कामों ने घृणा, अत्याधिक वर्णभेद और फिर उन भेदों के भीतर अनेकों उपभेद, विदेश-परिजनन के प्रति अक्रिय, बाल-विवाह, गियों का अज्ञान और दीर्घत्व, शारीरिक और मानसिक हानि। इस प्रकार हमारी सामाजिक जड़नि की जो पक्का है, उसका नामना करना अति कठिन है। 'यहाँ' ने बहुत ही ठीक कहा है—मुबारक ऐसी बन्यु है, जो दूर पर रहने से ही हमारे मन को प्रसन्न किया करती है। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की तोड़ना सबकुछ तुम्हारे कार्य है। हमारा इतिहास एक का होता है कि मेरे ही समाज पर और समाज मेरे ही पर आता है।

ओह, यदि कहीं यह बात संभव होती ! नीचे
 गिरने वाला समाज कभी आपको अछूता नहीं छोड़
 सकता । तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते
 हो और समाज के साथ ही तुम्हें नीचे गिरना होगा ।
 असम्भव, वह तो नितान्त असम्भव है कि कोई
 अपूर्ण समाज में पूर्ण बन सके । क्या हाथ अपने
 आपको शरीर से पृथक् रख कर बलशाली बन
 सकता है ? कदापि नहीं ।

बहुत दिनों ने यह संकीर्ण, वेदान्त-विरोधी विचार भारतवर्ष में फैला हुआ है और उसी के कारण आज हमारी जाति की ऐसी दयनीय और छिन्न-भिन्न स्थिति हो गयी है। होनहार युवक ! भारत का भविष्य तुम्हारा भविष्य है और तुम उसके लिए उत्तरदायी हो। याद रखो, फेंकल पायलों के ऊपर ही घटुगत का निध्या जादू चलता है। फेंकल एक आत्मदेव ही मनुष्यों के हृदयों और विचारों पर शासन करता है। शरीर का शासक कौन है—हमारी परवाह करोगे ? फेंकल दी० ए० और एम० ए० की डिग्रियों तुम्हें विश्व-विद्यालय ने मिल सकती हैं। किन्तु तुम कबसे प्रज्जा चाहते या बग़ावत—हमका निर्भर तुम्हें स्वयं करना होगा। घोड़े, घोले, तुम क्या बनना चाहते हो—ड्रैफ्ट और शुल्डर अथवा बीर और राजकुमार । पत्त और सुइया ही इच्छामान की परीक्षा में करें लगने दें। 'मृत्यु' ने गति के दूसरे नियम में बताया है कि वह जिस वस्तु पर चपन करती है, उसकी स्थिति में अवश्यमेव कुछ न कुछ अन्तर पड़ जाती है। सत्यता में हमारे देश में सर्वत्र ही अन्यायस्थितियों का उद्भव है अन्धकारपूर्ण व्यवस्था विशेष और हममें से जो लोग इस व्यवस्था को तोड़कर प्रगति के मार्ग पर चलेंगे वे ही सचमुचे में अपने देश के भविष्य के निर्माता होंगे।

परिवर्तित करो, जहां उसकी अत्यन्त उपयोगिता है अर्थात् जन-समाज को गतिशील बना डालो। उठो, काम करो, काम में जुट पड़ो।

कट्टर हिन्दुओं के मुख पीछे की ओर हैं, वे भूतकाल में रहते हैं। अंग्रेजी पढ़े हुए अधीर सुधारक पाश्चात्य प्रेमी हैं। वे भारतवर्ष को हूबहू दूसरा इंग्लैण्ड बना देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अभिसुख करके राम कहते हैं—

भूतकाल को वर्तमान काल के अनुरूप सांचे में ढालो और निर्भय होकर अपने शुद्ध और सफल वर्तमान को भविष्य की दौड़ में दौड़ने दो। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो सम्पत्ति छोड़ी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जो समाज इस सम्पत्ति का त्याग करता है, वह पाषाण कालों से नष्ट हो जाएगा। किन्तु हमकी 'अति' भी हमारे लिए भयंकर है। जिस समाज में इसका आवश्यकता से अधिक, प्राधान्य हो, उसका भीतर से नाश हुए बिना न रहेगा।

दृष्टि जातियों के धारे में राम ने कहा है—यस यही तो राष्ट्रीय वृक्ष की जड़ें हैं। जिन्हें हम उधरण कहते हैं वे इसके फल रूप हैं। यदि जड़ों की उपेक्षा करोगे तो फिर क्या हाथ लग सकता है ?

धनवान् पुरुषों के द्वारा मिथ्या गौरव का आभास प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु सधारों तो गरीबों के द्वारा ही आगे बढ़ती है। इसलिए काम है, इन्हीं जड़ों को साँचना।

तुम तलाश करो गरीबों को, धनवान् तो मंगल मे बचने के लिए यत्नशील रहते हैं।

जो इन निम्न श्रेणियों को विलुप्त बेकार मनश्चै हैं, उनसे राम का कहना है—

शून्य का कोई मूल्य नहीं, किन्तु जब किसी अंक के दाहिनी ओर रख दिया जाता है, तो वही शून्य उस अङ्क के मूल्य को दस गुना बढ़ा देता है। इसी प्रकार ये दृष्टि जातियाँ भी हिन्दू-समाज के मूल्य को न जाने कितना अधिक बढ़ा सकती हैं।

जैसे बच्चे के लिए शारीरिक विकास की प्रत्येक अवस्था आवश्यक है, उसी प्रकार नैतिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में भी दौलत, धन्यता आदि अवस्थायें आवश्यक और अनिवार्य हैं। जिन्हें आप पापी कहते हैं, वे नैतिक बच्चे हैं और क्या बच्चों में अपना एक सौंदर्य नहीं होता ? जिन्हें तुम भूत से "पद्वलित" कहते हो, वे अभी तक "उठे" नहीं हैं। वे हैं विधविशाख्य के पक्षी क्या मैं जैसे कि तुम भी किसी समय थे।

आत्मा-परमात्मा

परमात्मा निमग्नदेह हमारे हृदय के अन्तर्मण्डल में है। यह हमारे भीतर चिरन्तर आनन्द का मूर्त रूप है। वह एक है, अविनाश है, अमर है, सच्चिदानन्द है, मन-बुद्धि का आदि का दृष्टा और मन-अमन में पर है। मक्षेप म, प्रत्येक व्यक्ति में सर्व सम्बन्धों से रहित जो 'मैं', 'शुद्ध मैं' है, वही उसका सच्चा प्रकाश है।

—जगद्गुरु गुरु

गीतानुसार धर्म-अधर्म-विवेक

[मूलार्थान् धर्मान् अधर्मं धर्मः परमः शरीरान् धर्मान्]

'धर्म' शब्द की अनेक व्याख्यायें हो सकती हैं । यहाँ हम एक तरफ से सत्य व्याख्या पर विचार करते हैं। यह यह है कि धर्म शब्द बहुत स्थानों पर स्वभाव, गुण के अर्थ में प्रयुक्त जाता है, जैसे चतुः का धर्म चार, शीत का धर्म शीतता, इत्यादि। जिस प्रकार अग्नि का धर्म जलना, पानी का धर्म गलना, हवा का धर्म सुखता है, उसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय का स्वभाव, प्रत्येक पदार्थ का गुण उसका धर्म कहलाता है। हमने आगे बढ़ कर प्रत्येक प्राणी की प्रकृति भी उसका धर्म कहलाती है। इस प्रकार धर्म का अर्थ केवल धारण करना, ग्रहण करना, नीति, प्रज्ञा की रक्षा इत्यादि के नियम, आत्म-कल्याण की साधना तथा अनुभवी पुरुषों की बाँधी हुई मर्यादा ही नहीं है किन्तु पूर्व जन्म-कृत प्रारब्ध, कर्मों से घनी हुई प्रकृति अर्थात् स्वभाव वा गुण भी है। इसी लिए प्रारब्ध कर्मों से घनी हुई अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलना धर्म और उसके विरुद्ध चलना अधर्म कहलाता है। जैसे प्रत्येक इन्द्रिय वा अपने स्वभाव के अनुसार, चरना 'धर्म' और स्वभाव-विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है, वैसे ही प्राणी का अपनी प्रकृति के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है। फिर जैसे मनुष्य का अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' नाम पाता है, वैसे ही मनुष्य के देह के भीतर जो उसकी प्रकृति का भी मण्डित, उसका अपना आप (देही) है, उस अपने आप (अर्थात् आत्मा) का भी अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है। मनुष्य का अपना आप अपने स्वभाव के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है। मनुष्य के देह के भीतर जो उसकी प्रकृति का भी मण्डित, उसका अपना आप (देही) है, उस अपने आप (अर्थात् आत्मा) का भी अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है। मनुष्य का अपना आप अपने स्वभाव के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है। मनुष्य के देह के भीतर जो उसकी प्रकृति का भी मण्डित, उसका अपना आप (देही) है, उस अपने आप (अर्थात् आत्मा) का भी अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार चलना 'धर्म' और उसके विरुद्ध चलना 'अधर्म' कहलाता है।

मानकर उनके अनुसार विचरता है, तो इसका नाम अधर्म होता है; और जब इन्द्रियों वा मन के स्वभाव ने निरासक्त होकर वह केवल अपने अकर्ता, अमोघा, सार्वी स्वभाव में ही विचरता है, तो इसका नाम धर्म होता है। इसी आशय को लेकर भगवान् गीता में अर्जुन को ऐसा उपदेश देते हैं कि—

“इन्द्रियस्तेन्द्रियसंगं रागद्वेषी व्यसिष्यती।

ततोऽयं धर्मागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥”

अर्थात् इन्द्रिय का इन्द्रिय के अर्थ (विषय) में रागद्वेष रहता है (यह इन्द्रिय का स्वभाव ही है), पुरुष को चाहिए कि वह अपने आपको इस राग-द्वेष रूपी स्वभाव के बस में न आने दे, क्योंकि ये दोनों (राग-द्वेष) मनुष्य की उन्नति के मार्ग में बरामार (ढाँकू वा चित्त डालने वाले) हैं और धर्म के इसी आशय को लेकर, इसी श्लोक के बाद, भगवान् धर्म-विषय में अर्जुन को ऐसे कहते हैं:—

“धेयान्धर्मो विगुणः परधनोऽत्यवशितान्।

स्वधर्मो निधनं धेयः परधर्मो भयावहः ॥

पराये अच्छे अनुष्ठान किये हुए धर्म से अपना गुण-रहित धर्म भी श्रेष्ठ है। निःसन्देह अपने धर्म में तो मृत्यु भी श्रेष्ठ है, परन्तु पराया धर्म भयकारक होता है। इस प्रकार इन्द्रियों के स्वभाव के बस में न होना, बलिक ही सके तो इन्द्रियों के स्वभाव को नियम में लाकर अपने बस में रखना अर्थात् उन्हें मर्यादा में बाँधना—यह आशय भी धर्म शब्द से स्पष्ट निकलता है। इसी को गीता में बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया गया है, और महाभारत (शं. प. २९४, २९५) में भी इसी को ऐसे स्पष्ट दर्शाया है:—

अहर्निशानयनं युक्तं च मानस्यमेव पशुभिर्हरणम्।
धर्मो हि तेषामधिकं विरोधं धर्मगर्हणः पशुभिर्ममानः ॥

अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मृत्यु, ये सब पशुओं और मनुष्यों के लिए, एक ही समान स्वाभाविक है। मनुष्यों ने पशुओं में कोई अधिक विरोध नहीं पाया है, अर्थात् इन स्वाभाविक

ओम् का मनन और निदिध्यासन

[लेखक—श्री स्वामी विवानन्द जी]

ओम्, पवित्रतम ओम्, महानंत्र ओम् ही अक्षर, अक्षर, सविज्ञानन्द परब्रह्म है। ओम् मनुष्य की तीनों अवस्थाओं—जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतीक है। इनमें तीनों अवस्थाओं के अनुभव समावेशित होने हैं। ओम् सभी व्यापक लोकों का प्रतीक है। 'अ' स्थूल जगत् और जाग्रत अवस्था का प्रतिनिधि है, 'उ' सूक्ष्म, मानसिक जगत् और स्वप्नावस्था का प्रतिनिधि है। 'म्' से इस मन्त्र का बोध होना है, जो धृति से परे है। परं सुषुप्ति अवस्था और सनत् अज्ञत क्षेत्र का प्रतिनिधि है।

अ अक्षर से ब्रह्मा प्रकट हुए, तिनका नाम जानवान है, उ अक्षर से ब्रह्मद्व द्वष्ट हुए, तिनका नाम हरि है और म् अक्षर से शिव प्रकट हुए तिनका नाम हनुमान है।

ओम् ध्वन्यात्मक शब्द है और बड़ी आत्मा का स्वरूप है। मन्त्र की व्याख्या के लिए सभी शब्द सरलता की दृष्टि से प्रथम 'ओम्' में समावेशित हो गये हैं। ओम् ही उत्तरक मन्त्र है, ओम् ही वा मन्त्र है जिससे सगर्भ साधक इस अन्तर संसार को शीघ्रता से तर जाता है। उत्तरक ही ब्रह्म है। उत्तर ओम् की ही हमें पूजा करना चाहिए।

ओम् से अनेक लोका निर्मित हैं। अ ब्रह्मांड का प्रथम मन्त्र है। ओम् ही उत्तरक मन्त्र है। ओम् ही वा मन्त्र है जिससे सगर्भ साधक इस अन्तर संसार को शीघ्रता से तर जाता है। उत्तरक ही ब्रह्म है। उत्तर ओम् की ही हमें पूजा करना चाहिए।

बनाकर भी इस पवित्र ओम् की महिमा नहीं गा सकती। संस्कृत में ओम् के महत्त्व पर सैकड़ों ग्रन्थ लिखे गये हैं। परं पवित्रतम है और शुद्धतम है। सभी मंत्र इसी ओम् से प्रारम्भ होते हैं। पंचाक्षर और अष्टाक्षर मन्त्र भी इसी ओम् में समावेशित हैं। सभी वेद, सभी वेदान्त, हिन्दुओं का समस्त धार्मिक साहित्य एक इस ओम् में सन्निहित है। ओम् ही इस ब्रह्माण्ड की धोति है, सभी उसने प्रकट हुए हैं। संसार ओम् में प्रकट होता है, ओम् में ही स्थिर रहता है और प्रलय काल में ओम् में ही लय होता है।

ओम् यह है और ओम् यह है। ओम् सभी का आधार है। निरालय और शुद्ध हृदय पुरुषों को इसी ओम् के द्वारा आत्मा का मनन करना चाहिए, क्योंकि पर ओम् ही आत्मा है। ओम् ब्रह्म है, ओम् ही सत्य ब्रह्म है। धृति अनेक योगों के द्वारा सब ही परं योगों से सत्य है कि ब्रह्म के दर्शन के लिए, जगत्पति और जगत्पति आत्मा के सन्तानों के लिए ओम् ही ही सर्वोत्तम मन्त्र है, क्योंकि ओम् ही आत्मा है, ओम् ही ब्रह्म है। ओम्, ब्रह्म, आत्मा—तीनों एक हैं।

ओम् ब्रह्म सर्व का आधार होती है, सभी ब्रह्म हैं। ओम् ही उत्तरक मन्त्र है। ओम् ही वा मन्त्र है जिससे सगर्भ साधक इस अन्तर संसार को शीघ्रता से तर जाता है। उत्तरक ही ब्रह्म है। उत्तर ओम् की ही हमें पूजा करना चाहिए।

भारतीय दर्शनों में चित्त

[लेखक—श्रीयुक्त श्रीराम श्रीजानपथ, एम० ए० एल० एल० बी० (इतिहास), एम० ए० (संस्कृत साहित्य), एम० ए० (संस्कृत दर्शन), प्रोफेसर आफ् संस्कृत, ईमावेला बोर्डन कॉलेज, राजकीय विधविद्यालय—हमनर]

आत्मा, जिसका उपलक्ष्य अहंमात्र है, अविद्यावच्छिन्न होकर कई शरीरों से आवृत है। पहिले तो कारण शरीर है, जिसे अन्नमय कोश भी कहते हैं और जो सुषुप्त्यवस्था का अभिमानी है। तदनन्तर सूक्ष्म शरीर है, जिसके अन्तर्गत विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश हैं। तदुपरि स्थूल शरीर है, जिसे अन्नमय का व्यपदेश है। स्थूल दृष्टि से देखने पर इसी का प्राधान्य प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध यही है और जीवन के समस्त कार्यों का निर्वाह इसी के द्वारा होता है। महर्षि गौतमन्यायमूत्र प्रणेता ने इसकी परिभाषा “चेष्टेन्द्रियार्थाभयः शरीरम्” की है और चार्वाक के मत में इसी प्रधानता के आभास से इसे आत्मा माना है। परन्तु सूक्ष्म विषय से सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा इसकी गौणता सिद्ध है। सूक्ष्मशरीर इन्द्रियों, प्राणदिकों और अन्तःकरण का समुदायरूप है। जीवन में भौतिक पदार्थों का ज्ञान, तत्प्रेरित उपभोग, इच्छा, भाव, वेदना, और संस्कार इसी के आश्रय हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का एक अभिधान में होना इसी के द्वारा सिद्ध है। अन्यथा कृतक्यापान तथा अकृत्याभ्यागम की उपस्थिति होगी, और जो कर्ता हो वही भोक्ता भी हो—यह सर्व सम्मत सिद्धान्त अनुपपन्न हो जायेगा। जीव के जन्मजन्मान्तर में अधिच्छिन्न अस्तित्व का आधार सूक्ष्म शरीर ही है। यह लौकिक सृष्टि में जिसका वस्तुतः अर्थ स्थूल आवरण से ग्रथक-करण है, जगत्सकल रचना के जोर स्वयं तत्त्वज्ञान के होने पर अविद्यावृत्त अज्ञान निवृत्त्यनन्तर छिन्न हो जाता है। नानैवम दृष्टि के अशोक्यान्तरावस्थे प्रज्ञावादात् भाष्य।

गतास्तुतन्मात्रं नानुबोध्यन्ति षण्ठिता ॥ (५ ग)।
इस उक्ति में यह आशय आक्षिप्त है। जीव-वृद्ध के

ऐक्य से शरीर की त्रैकालिक सत्ता मिट्ट है। इनके अतिरिक्त यह भी अमंदिग्ध है कि जीव के सूक्ष्म शरीर का विनाश सृष्टि से, त्रिमये अर्जुन भयभीत थे, नहीं हो सकता और यह जब तक भोज की प्राप्ति न हो, बना ही रहता है। अतः स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्मशरीर का प्राधान्य सुस्पष्ट है।

और भी सूक्ष्मतर दृष्टि में निरीक्षण करने पर इस समुदायरूप में भी प्राधान्य का तारतम्य दिग्दर्श पड़ता है। कर्मेन्द्रियों की अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियों जो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शमन्वन्धी ज्ञान के प्रत्यक्ष में साग्रत हैं, प्रधान हैं और इनकी भी अपेक्षा आन्तरिक इन्द्रिय, जिसके सहयोग न होने से पदार्थों का तत्तदिन्द्रियों से अभिकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है, प्रधान है। यह अन्तःकरण विरा आदि पदों से वान्य है और सर्व प्रकार के ज्ञानों में करण होने के कारण एक विशिष्ट प्रकार की इन्द्रिय ही है। अनुभव, स्मृति, इच्छा, मूल, दुःख, प्रयत्न और वासना इसी के आश्रित हैं। निष्कर्मतः मानव जीवन का सार है, अनन्त जगत् का दर्पण है और मोक्षोपलब्धि में साधनतम है। निम्नलिखित शास्त्रोक्तियों इस विषय में प्रमाण हैं—

(१) ‘यत्के तु चित्ते न पुनः भवासा’

(विवेक चूडामणौ)

अर्थात् चित्तप्रस्थि के छूट जाने पर जन्म की सम्भावना नहीं है।

(२) ‘चित्तमूला विकल्पोऽत्र चित्ताभावे न कश्चन’

(राडाराचर्यपाद)

यह नामरूप से विह्वल जगत् का भाग चित्त ही के द्वारा है। इसके अभाव होने पर कुछ भी विकल्प ज्ञान नहीं रहता।

(३) 'आत्मरश्मनुवृत्तिर्मेकमिदं चित्रम्

(मंथन शारतेकम्)

जाम्बु, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ चित्र ही का
यन्त्र हैं जहाँ दन्त्यन की ये तीन अवस्थाएँ चित्र
ही के रूप में हैं।

(४) 'परिप्लवनेनैव प्राणमाकृति'

(परमेश्वरिणम्)

मरण समय में जैसा चित्र होता है तदनुवृत्त
ही जीव चित्र के साथ सुरूप प्राणवृत्ति को प्राप्त
होता है।

(५) 'पुनरेकमुत्पन्ना चेतसा केदित्तत्वा'

(सुषुप्तेश्वरिणम्)

यह धनु आत्मा चित्र में अर्थात् चेतना
विमुक्त स्थान में जानने के योग्य है।

(६) 'आत्मोचितं सर्वमज्ञेन प्रकृतम्'

(सुषुप्तेश्वरिणम्)

इसकी व्याख्या में शङ्कर स्वामी लिखते हैं
'अतः सवेन्द्रियैः चित्रं सर्वमन्तःकरणं प्रकृतमज्ञेन
व्यक्तम्, धीयन्त्रिणं सवेन्द्रियं वाद्विभक्तमिन्द्रियाः' अर्थात्
इन्द्रिय सहित प्राणों में चित्र, प्राणियों का इस प्रकार
में व्यापक है जैसे क्षीर में स्नेह, अथवा वायु में अग्नि।

सुषुप्त अवस्था में, चित्र एकत्र ही स्थित
रहने में, तथा व्यापक धनुभार में चित्र का व्यापक
रूप संपन्न का व्यापक होता निष्ठ है और इसकी
विविधता प्रकटित है। प्राणों चित्र में, चित्र ही
विविधता चित्र प्रकट है। इस चित्र द्वारा चित्रों के
इसका व्यापक, व्यापक व्यापक है। इसका व्यापक

दर्शनों में मिलता है। योग दर्शन में इसका प्रयोग
बहुलता से पाया जाता है, इससे यदि यह योगशास्त्र
का पारिभाषिक शब्द कहा जाय तो अनुचित न
होगा। प्रायः सभी मूर्तों में (कुछ को छोड़कर)
इस शास्त्र में जहाँ अंतःकरण के विषय में कुछ
कहा गया है, चित्र ही का प्रयोग किया गया है और
इन सब मूर्तों में भी मूलमय रूप 'योगधित्तुत्तिनिरूपणः'
है। योग शब्द 'सुषुप्ति' धातु से संयोगार्थ में प्रयुक्त
होता है किन्तु 'पुनः' धातु समाधि के अर्थ में भी
प्रसिद्ध है और यह शास्त्र समाधिप्रधान है। इस में
योग का अर्थ इस मूर्त में समाधि ही अर्थात् है।
समाधि विवेकवृत्ति का सुषुप्त साधन है और
विवेकवृत्ति ही में पुनः संश्लेष चेतन को वैयर्थ्य
की प्राप्ति है। यह समाधि चित्र की धुनियों का,
न कि चित्र का, निरूपण है। इसमें यह सुस्पष्ट है कि
चित्र को सत्यरूप ज्ञान के बिना योग का निष्ठान्त
पूर्ण है और यह एक पारिभाषिक शब्द है। प्रायः
सबसे इसी शास्त्र को चित्र में समस्त विवेकवा
सुषुप्तवत्तव प्रकट होता है।

समस्त योगदर्शन के सूत्रों का विवेकवा प्रकट में
यह शब्द होता कि इस सूत्रों में, चित्रों का व्यापक प्रकट
है, जिसमें चित्रों के चित्रों में चित्र ही विवेकवा प्रकट
है। समस्त योग दर्शन, चित्रों का व्यापक प्रकट, चित्र
चित्रों में चित्र चित्रों चित्रों है। चित्र चित्रों के चित्रों
का चित्र-चित्रों चित्रों चित्रों है। चित्र चित्रों चित्रों
चित्रों है। चित्रों चित्रों चित्रों का व्यापक प्रकट है।
चित्रों चित्रों का व्यापक प्रकट चित्रों चित्रों चित्रों

वेदान्त की साधना

[लेखक—श्री रघुनी मण्डिकरजी]

यदि संसार के सभी जीव निस्संदिह एक ही
दत्त, एक ही आनन्द की सृज में हैं, यदि योगी
और भोगी—दोनों का ही लक्ष्य निस्संदिह आनन्द ही
है, यदि प्रवृत्ति मार्ग के जादुरा जनकादि राजर्षि आनन्द
के लिए ही लोक-संग्रहार्थ कार्य करते थे और निवृत्ति
मार्ग के जादुरा वालवत्कादि नहीं भी आनन्द के
लिए ही ब्रह्म-चिन्तन में रत रहते थे, तो निस्संदिह
वास्तविक आनन्द का पता लगाना हमारा सर्वश्रेष्ठ
कर्तव्य है।

साधारणतः हम समझते हैं कि हमको ज्ञानन्द का पता तो हाथ है, हम यह तो जानते हैं कि ज्ञानन्द कहाँ है, किन्तु हम यह नहीं जानते कि उसे प्राप्त कैसे करें जयवा उसे प्राप्त करने की शक्ति हम में नहीं होती है, इसीलिए हम दुखी और उदास रहते हैं। किन्तु वेदान्त इनसे उल्टी बात कहता है। यह कहता है कि वास्तव में सुख विषय में, यारी हुई वस्तु में नहीं है। एक मोठा उदाहरण जो वेदान्त में दिया जाता है, यह है कि कुत्ता खून के लालच से हड्डी को चूमता है। हड्डी में खून तो है नहीं, किन्तु मुनीली हॉने के कारण वह कुत्ते के समूहों से ही खून निकाल देती है। कुत्ता समझता है कि वह खून हड्डी का है और उनमें लुपि का अनुभव करता है।

[illegible]

है। वास्तव में वेदान्त के अनुसार मन में किसी प्रकार की इच्छा का उदना ही दुख है। ज्यों ज्यों यह इच्छा तीव्र होती जाती है, त्यों त्यों हनार दुख बढ़ता जाता है। इच्छा के कारण मन सर्वत्र चंचल रहता है किन्तु ज्योंही विषय के मिलने से, मन में इच्छा का अभाव होने से, स्थिरता आती है, त्योंही हमें सुखानुभूति होती है। क्योंकि वेदान्त के अनुसार हमारा वास्तविक आत्मा सविदानन्द रूप है। मन की स्थिरता में उसी जो प्रतिदिन्य हमारे मन में पड़ता है, उसी के फल स्वरूप हमें आनन्द का आभास होता है। जैसे जब जलाराध में किसी प्रकार की लहरें नहीं उठती, तो उसमें नृप का जो स्पष्ट प्रतिदिन्य पड़ता है, वह बहुत ही कान्तिमय होता है, वसी प्रकार हमारा मन जितना ही अधिक इच्छा-रन्ध्र होगा, हमें उतना ही अधिक सुख मिलेगा। यहाँ जल ही मन है, लहरें ही इच्छाएँ हैं और सूर्य ही आत्मा है। अब सहज ही प्रश्न यह उठता है कि हमें हमारे ही हृदय-भट पर हमारी ही वास्तविक आत्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? इसमें वेदान्त तीन बाधाएँ बतलाता है—१. मल, २. विशेष, ३. आवरण। सचमुच हमारा हृदय दर्शन की भाँति है। किसी भी दर्शन की उपयोगी बनाने के लिए, या इसमें स्वच्छ प्रतिविम्ब दिखाने की योग्यता होने के लिए उस वस्तु प्रकार की दृष्टियाँ न होनी चाहिए। यदि मन पर धूल व गर्द आदि छाई रहेगी तो हममें क्या दर्शन हो सकेगा—कृष्ण मन यदि वह अशुद्ध रहेगा तो क्या हम मन के लिए भी एक स्थान पर न धूल के साथ हम अपने अन्तरात्मा सुख स्पष्ट रूप में देखेंगे? नहीं, नहीं, नहीं, और यदि दर्शन स्वच्छ और सत्य हो सके, यदि अपने

उसके बीच में कोई परत डाल दिया जाय तो क्या अन्त कुछ देग मंजो ? नहीं । रही भर नहीं ।

बाग, इर्मिगिण आत्मदान के हेतु हमें पहले अपने हृदय-दर्पण को शोधित बनाना होगा । हृदय का परत शोध है मत । यहाँ मल, मे हमारे ये कर्म अभिप्रेत हैं, जिसे हम बिना किसी प्रकार का संशय-विचार किये अपनी शिष्ट-यामना की पूर्ति के लिए दृढ़ प्रयत्न करने रहते हैं । इन्हीं को हम परत कर्म कहते हैं ।

बाग में एक का है और पुण्य बना है—
इसका निरंतर बनना बड़ा कठिन है । क्योंकि पण-पुण्य का निर्माण अतिशय में वेद-वाक्य-पत्र के अनुसर हुआ करता है । जो काम एक परिस्थिति में, मनुष्य विचार के लिए दुःख हो, वही परिस्थिति परिस्थिति में किसी दूसरे मनुष्य को बनाना भी हो सकता है—इसीलिए इन कर्मों के करने में हमारे हृदय में सन्तुष्टि का श्रेष्ठ अनुभव बनता है ।

का अन्तर्भाव हमारे लिए पुण्य और कर्मों का है । पहले हम एक शरीर की रूप में, फिर परिणाम, जति, वेद और मनुष्यत्व की रूप में काम करने लगते हैं । इस मनुष्यत्व का रूप में काम करने की निश्चित हम जाना करते हैं । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है ।

(श्री श्री श्री श्री श्री)

इसमें सन्देह नहीं, कि इस प्रकार के आवरण में हमारे हृदय-दर्पण का मल दूर हो जाता है ।

किन्तु केवल मल दूर होने से ही हम आत्ममात्रात्कार नहीं हो सकते । पहले जिस व्यपत्ति में आप एक शरीर के लिए काम करते थे, उसी व्यपत्ति में अब गैरज्ञ, हजारी, छात्रों और बहोत प्राणियों के लिए काम करने हैं किन्तु इनके ही में आपके हृदय में स्थिरता नहीं आ सकती । उनके

लिए आप ही इस समष्टि जगत का ध्येय समझना होगा और सब में परदे आप ही इस जगत के संवाक्य गुरु को समझना होगा । केवल समझना ही नहीं होगा, बाग हम की शरण में जाना होगा, किसी दुःख और शिष्ट के साथ नहीं, परन्तु प्रेम और आकाश के साथ । इसका नाम है भक्ति और इसकी अभिमत सीमा है आत्म—समाधान । सावक अपने लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए परमेश्वर के लिए हो करने ही में अन्तर्भाव हो

गया था । अत्यन्त कामना हमें थी नहीं किन्तु जो भी चाहता था, अब वह इस भगवद्-वर्णन में मनुष्य नहीं रहता है । सावक के हृदय में एक और प्रभाव—दया का प्रभाव मिल जाता है । वही प्रभाव 'दया' में हम जाना है और वही प्रभाव 'दया' में हम जाना है । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है । इसका मतलब है कि हमारे हृदय में एक ही रूप है ।

नहीं होती और फलतः अन्तःकरण में उसी अनादि, अन्तः, अक्षर और अक्षय सच्चिदानन्द रूप आत्मा का प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगता है। साधक आनन्द विमोह हो जाता है। फिर भी आनन्द की इस पूर्णता में एक आवरण शेष रहता है। उसे अनादि और अन्त आनन्द-भाण्डार का पता चल जाता है, यह उसे प्रत्यक्ष देखता है। यह अब उसके अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वह यह भी निश्चय करता है कि मैं इस महानन्द, ब्रह्मानन्द का परम अधिकारी हूँ। इसीलिए अब वह भूलकर भी उन सुखों, विषय-वासनाओं की पूर्ति की ओर आँख उठाकर नहीं देखता जिनके अभाव में कभी उसे रात-दिन नींद नहीं आती थी। सब है, जिसके हाथ पारस पत्थर लगे, उन्हे सोने का टेर पटोरने से किस लाभ की सम्भावना हो सकती है! आनन्द की अनुभूति के लिए, विशुद्ध आनन्द में मग्न होने के लिए आत्मसमर्पण ही तो पारस पत्थर है। जिसे वह युक्ति नादम हो गई, जिसने इसका मन्त्र चले लिया, वह संसार के दुन्दुओं से तो मुक्त हुआ। किन्तु इतने पर भी मैं-तू का झगड़ा नहीं निश्चय।

यद्यपि जब पहली बार दर्पण में अपना मुँह देखता है, तो क्या उसे उसी प्रकार यह निश्चय हो जाता है कि यह मेरा ही मुख है, जैसा कि हम लोगों को होता

है। नहीं, वह ध्यान उसे सीखती होती है। किसी के दबलने से या अपनी युक्ति से ही धीरे धीरे वह यह निश्चय कर पाता है कि दर्पण में जो चालक दिखाई देता है, वह कोई दूसरा सच्चा चालक नहीं है, वरन् उसकी ही छाया है। निश्चय के लिए वह कभी अपना हाथ मुँह के पास ले जाता है और कभी तिर पर हाथ रखता है और जब देखता है कि जैसा वह करता है, ठीक वैसा ही खेल दर्पण का चालक भी करता है, तब कहीं कुछ समय उपरान्त वह उसे अपने से और नहीं, वरन् अपना आप जानता और मानता है। अस्तु, इसी प्रकार जब हृदय-दर्पण में मल और विज्ञेय के दूर होने से अपने आप उस सच्चिदानन्द आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ने लगता है, तब उसकी अलौकिक प्रभा देखकर भक्त गद्गद हो जाता है और जब ऐसे समय में कृपालु गुरुदेव रहने हैं—येदा ! यह सत्, यह चित और यह आनन्द जिसे तू प्रत्यक्ष देख रहा है, यह कोई दूसरा नहीं, स्वयं तू ही है—‘तत्त्वमसि’। तब वह क्षण भर के लिए आश्चर्य में डूब जाता है। फिर उसकी जो दशा होती है, शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। यतः, यही वेदान्त के अनुसार आवरण शेष का लोप हो जाना और परम पद की प्राप्ति है। यही हमारा अन्तिम पद है।

शान्त चित का यह अर्थ नहीं कि मन में कोई विचार नहीं होगा अथवा मन किसी प्रकार चंचल नहीं होगा। नहीं, मन अपना काम करेगा, उसमें विचार होगा और भावनाएँ होंगी किन्तु तुम अपनी वास्तविक आत्मा को सदैव उससे छुटक अनुभव करोगे। मन के ये विचार और कल्पनाएँ अब तुम्हें भुलाना नहीं मंजूरें। प्रभु तुम उनकी परीक्षा करोगे, उनका मूल्य आँकोगे। जो वैश्याम होंगी, उन्हें फेंक डालेंगे और जो तुम्हारे वास्तविक सौम्य और मन्त्र अनुभव के अनुकूल होंगी उनको स्वीकार करके अपने मन में रखेंगे। मन में सदैव शान्त रहना, अपनी इच्छा-शक्ति में स्वतंत्र होना, किसी भी प्रकार के अविचार, अज्ञान से दूर रहना, यही धर्म जीवन के मार्ग में प्रस्तावित है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य

[महात्मा गान्धि प्रकाश]

वायु प्रकृति में पृथ्वी, जल, उष्णता, वायु और आकाश उत्तरोत्तर अधिक हैं। इसलिए हमें अन्तर्गता प्रकृति में भी अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए इन पंच तत्वों को उक्त अनुपात में ही रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें अन्नादि भोजन की अपेक्षा जल अधिक पीना चाहिए, किन्तु यह अन्न या जल इतना अधिक न हो कि वह हमारे शरीर की उष्णता के अधिकांश भाग का शोषण कर ले। क्योंकि उष्णता ही तो जीवन है। इसलिए हमारे शरीर में जल के अंश से उष्णता का अंश सदैव अधिक होना चाहिए। उष्णता हमें भोजन करने से नहीं मिलती है, गरम मिलती है उसे पचा लेने से। इतना ही नहीं, उष्णता के लिए हमें सूर्य की धूप भी लेनी होगी। बर्फ पीने या शर्बत आदि ठंडे पेय पीने से, हमेशा पंखे के नीचे और छाम की टट्टियों में बैठने से हमारी उष्णता क्षीण होती है। अनप्य इन से परहेज करना चाहिए।

वायु उष्णता से भी अधिक आवश्यक है। शुद्ध वायु के लिए हमें सदैव बाहर घूमने तो जाना ही चाहिए किन्तु अपने घरों में भी वायु के उपर से उपर आने जाने के लिए साधन बनाने चाहिए। सदैव प्राकृतिक ढंग से श्वास लेने से श्वास लेने समय 'आस्मिजन' तो हम ग्रहण करते हैं और अपने अन्दर के 'कारवन' से निष्काशक उसे बाहर निष्काशते हैं। यही आस्मिजन और कारवन का मिश्रण 'वायु-टी-ऑक्साइड' कहलाता है। वनस्पति-जगत इस मिश्रण में से कारवन तो अपने लिए ले लेता है और दिन भर शुद्ध आस्मिजन छोड़ना रहता है। इसलिए दिन में कुर्सी के नीचे फूल-पौधों का पत्र वृक्षा हमारे लिए लाभदायक होता है किन्तु रात्रि में हमें

इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उस समय ये कारवन छोड़ते हैं, जिसको ग्रहण करना हमारे लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार रात्रि को हमें लेम्प को भी ऐसे स्थान में नहीं रखना चाहिए कि उसका कारवन मिश्रित घुआ हमारी श्वास के साथ भीतर जावे।

अन्तिम किन्तु सब से कम नहीं, बल्कि सब से अधिक महत्वपूर्ण तत्व हमारे लिए आकाश है। उमरों हमें वायु से भी अधिक लेना चाहिए। अन्तः, हमें हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उमरों के लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना होगा। अपने कमरे को सदैव शुद्ध और स्वच्छ रखो। उसमें बहुत सी चीजें भरना ठीक नहीं। देरघेरे, राने और पीने का सामान तो हमें मोल लेना पड़ता है और प्रकाश एवं वायु के लिए हमें बाहर जाना होता है परन्तु आकाश तो सर्वत्र है। फिर भी वह हमें सब से कम मिलता है, यद्यपि उसकी हमें सबसे अधिक जरूरत है। सब तो यह है कि जितना ही अधिक हम इस आकाश का आनन्द लेंगे, उतना ही अधिक भोजन, प्रकाश और वायु का स्वाद भी ले सकेंगे। अन्तः, यह ही कैसे? यदि हमारा मनान ही ऐसा हो कि आकाश तिमरी छन हो, घाम ही तिमरा थिउना हो, तब फिर हमें मतुष्य-जीवन के लिए और किस आवश्यकता की कमी रहती है। धन्य है वह जीवन, जहां वायु और प्रकाश का अपरिमित मागजार हो, जहां नदी या झरना का पानी पीने के लिए हो और जहां लम्बे-चौड़े मैदान अनाज उगाने के लिए हो और उस जीवन को क्या कहा जाय, जहां के मनान दो-तन्हे, नि-तन्हे और चीतन्हे हो, जहां हम आकाश न देख सकें और वायु-प्रकाश के लिए

देशप्रेम

[लेखक—श्रीचन्द्रकायमर श्रीवास्तव बी० ए०, एल० एल० बी०]

देश-प्रेम की उत्पत्ति सच्चे स्वानन्द्य प्रेम से होती है। व्यक्ति विशेष के स्वार्थों का देश के महान् स्वार्थ के साथ एकाकार होजाने का नाम ही देशभक्ति है। स्वदेश-प्रेम हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है, जिसके सहारे हम लाखों-करोड़ों विघ्न-बाधाओं पर सरलता से विजय प्राप्त करते हैं। सच्चे देशभक्त के मन, वचन और काया द्वारा प्रतिक्षण जाति की आत्मा, संस्कृति, हृदय और भस्मिन् प्रनिष्ठित होता रहता है। किसी भी सच्चे देशभक्त के जीवन का अध्ययन करिये, आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे।

मैंजिनो एक सच्चा देशभक्त था। उसका चरित्र देखिये। उसका हृदय कितना कोमल, विचार कितने उदात्त, भावनाएँ कितनी परिष्कृत और जीवन कितना स्वच्छ था। अवाहम लिहून को लीजिये। उसके हृदय में पद्मलिल मनुष्यता के प्रति कितनी वेदना, कितनी पीड़ा थी। उसी देशभक्तों का हृदय उदार और प्रेमपरिपूर्ण होता है। उनमें स्वार्थ की गंध तक नहीं होती। उनका अपना, निज का होना ही क्या है! अपने लाखों-करोड़ों देशवासियों की हितरक्षणा में अपने सर्वस्व का हवन कर देना ही उनका कर्मच्य होता है। व्यक्तिगत कष्टों की उन्हें परवाह और चिन्ता नहीं होती। राजमहलों में पड़ा हुआ प्रताप अपनी मुकुमार पत्नी और दुध-मुँह बच्चे की तंगती घाम की गोटियाँ हगने हुए गिन्ना सकता है। किन्तु देश की जान में बड़ा लगान उसके लिए अमर है। अपने स्वार्थ का हवन करने में अग्रदमस्तिकता का स्वतः कर दिया। उसने अज्ञानकारी की गोटियाँ हगने हुए गिन्ना। अमेरिका में दाम्पत्य प्रेम का जन्म हुआ था। उन

देश-प्रेम में संकीर्णता को स्थान नहीं है। एक आध्यात्मवादी देशभक्त में निस्वार्थता, उदारता, सहनशीलता, नम्रता और प्रेम का सुन्दर सामग्र्य होना अनिवार्य है। प्राणीमात्र के दुरा से वह दृष्टि हो उठता है। गरीबों की, दलितों की आँहें उसके कलेजे में तीर सी चुभती हैं। अपने देश की कल्याण कामना करने हुए भी वह दूसरे देशों का अहित नहीं कर सकता। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर अपने हृदय के सारे प्रेम को अर्पित कर देने पर भी दूसरों से घृणा नहीं करती; जैसे एक प्रेमी अपना सर्वस्व अपनी प्रेमिका पर निछावर करके भी दूसरों से विरक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक सच्चा देश-भक्त भी अन्य देशों से, अन्य जानियों से घृणा नहीं कर सकता। विदेशियों को दुःखदर्द का उसके दिल पर अमर होना है। उसका हृदय प्रेममय होता है। 'यमुवेश कुटुम्बरम्' के पाठ को वह जानता है।

सहिष्णुता देश-भक्त की दूसरी कर्मोटी है। देश-प्रेम में मनबला होकर वह मर्यादा, धर्म और विरोध का अतिक्रमण नहीं कर सकता। धीर दुर्गादास ने अपनी संस्कृति, राज्य और स्थायी के विर विी औरंगजेब की पाशाविक शक्ति का, अपने प्राण हथेलियों पर रखकर, आजीवन मुकाबला किया। किन्तु जब भगवान् अजितमिह की लोचुप दृष्टि शाहजहाँ अकबर का पुत्र पर पड़ी, तो दुर्गादास का हृदय व्याधित हो उठा। जब गदोरा के लिए दुश्मन की रक्षा अपनी उदकी के वाक्य थी। हमने हमने हमने उसी 'याम' देश का त्याग दिया, किन्तु आंगरेजों का पलायन अजितमिह ही पदच के वाक्य कर ही। भगवान् केमरी शिवाजी ने कृतान, समन्वित

अहिंसा की समस्या

[लेखक—श्री वासुदेव]

ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा दी थी—यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थपड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो, यदि कोई तुम्हारा कोट छीने, तो अपना लगाना भी उसे दे डालो, यदि कोई तुम से एक मील चलने के लिए कहे तो तुम दो मील तक उसके साथ जाओ । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई तुम पर अत्याचार करता है, तो तुम इसका विरोध न करो । यदि तुम्हारे हृदय से वैर और विरोध का भाव एकदम उठ जायगा, तो अत्याचारी भी अपने कृत्य पर लज्जित होगा और कुमार्ग पर चलना छोड़ देगा । हृदय ॥ किमी भी प्रकार के वैर-भाव, विरोध भाव के न रहने को ही हम अहिंसा की पूर्णता कह सकते हैं । यह वायिक, वायिक और मानसिक—तीन प्रकार की है । हमें अपने अत्याचारी के प्रति शरीर में, वचन में और मन में—किमी भी प्रकार में वैर-विरोध भाव न रखना चाहिए । हृदय में अहिंसा की ऐसी दृढ़ता होने पर हम किसी के ऊपर क्रोध न कर सकेंगे, बरन पानी को, दुराचारी को और आननायी को भी प्यार करेंगे । उसके लिए हमारे हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलेगी—हे ईश्वर, यह मूल्य-अज्ञानी है, इसे अपने पामनरिक दिन-अदिन का ज्ञान नहीं, इसलिए हे प्रभु, इसे ज्ञान दीनिये, ताकि यह अपने कुर्मों में विरल हो जाय ।

इसमें मन्त्रेन्द्र गद्दी, हमारे यहाँ जैसे मङ्गल
हूए हैं, जिनका डूँत भाव ही नष्ट हो गया। ये
मन्त्रेन्द्र एक ही शब्द, एक ही आनन्दपान एक ही
प्रभु के दर्शन करते हैं। वास्तव में मन्त्रेन्द्र न
चरन्मयोक्त का प्रभु ही नहीं है, मन्त्रेन्द्र का प्रभु
कहे, प्रभु-प्रभु ही मन्त्रेन्द्र का प्रभु है। मन्त्रेन्द्र
का अर्थ ही नहीं कर सकते हैं। मन्त्रेन्द्र का
मन्त्र ही उनके मानन में ही है। मन्त्रेन्द्र का
यह प्रभु ही नहीं किया है। मन्त्रेन्द्र का प्रभु ही

जीवन प्रारम्भ करने के पहले महा कवि वाल्मीकि
 ढाढ़ू थे । एक दिन अपने दैनिक कृत्य के अनुष्ठा
 उन्होंने कुछ महात्माओं को नृटना चाहा, जो अहिंसा
 प्रती थे । उन्होंने वाल्मीकि को उपदेश दिया कि
 उनके हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि वाल्मीकि ने
 उसी दिन से यह दुष्कर्म पूर्णतः त्याग दिया और
 इस प्रकार अपना जीवन बिताया कि अन्त में वे
 संसृत के आदि कवि हुए । संसार में अहिंसा की
 इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय-परिवर्तन के अनेकों
 उदाहरण मिल सकते हैं । स्वामी विवेकानन्द जी
 ने भी अपने व्याख्यान में एक उदाहरण दिया
 है । वे कहते हैं—उत्तराखण्ड में एक योगी
 रहते थे । इच्छानुसार वे समाधि में मग्न रहते थे
 और इच्छानुसार भगवन्-अर्चन में प्रवृत्त होते थे ।
 इस हेतु उनके पास कुछ सोने-चांदी की मूर्तियाँ और
 पूजा की सामग्री थी । एक चोर को इस बात का
 पता चल गया । फिर पता था, वह चोरी की
 तारु में रहते क्या । एक दिन जब योगी जी
 समाधिलय थे, तब वह चोरी करने घुसा और
 सब चीजें लेकर चन्दने ही वाला था कि योगी जी
 की समाधि खुल गई । चोर येनहाशा भागा । योगी
 जी यह देख कर कि कुछ मामान उमड़ी निगाह
 से छुट गया है, उसे लेकर उसके पीछे दौड़े । चोर
 जी तोड़ कर दौड़ने लगा, फिर भी योगी ने उसे
 पकड़ ही लिया । अब काटो तो चोर के बदन में
 गन नहीं । पर जब योगी जी ने कहा—देहा, हटो
 गन मैं मुझे पकड़ने नहीं आया, वरन तुम जो
 उन्मत्त मानव हो और श्रम करी देते आया है ।
 मैं तो तुम्हारे लिए तुम दौड़ रहा हूँ तो तुम
 मुझे पकड़ने का चयन क्यों करता है ? इस सवाल के
 उत्तर में चोर ने कहा—मुझे पता था कि योगी के
 पास सोने-चांदी की मूर्तियाँ हैं कि योगी के
 पास सोने-चांदी की मूर्तियाँ हैं कि योगी के

पड़ा कि वह उसी क्षण में खोली के शरणागमन हो गया। उस दिन से फिर कभी उसने खोली करने का नाम नहीं लिया।

धर्म, यह एक व्यावहारिक जीवन का उदाहरण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अहिंसा के प्रयोग के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। क्या चोरों के प्रति योगी जैसा अहिंसात्मक व्यवहार अनुपयुक्त न के लिए सभी परिस्थितियों में शक्य है या नहीं, और उनका ऐसा करना धर्म होगा या नहीं। बाल्य में ये प्रश्न बहुत ही गंभीर हैं और इन पर कई दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। सब से पहले धर्म की बात लीजिये। धर्म क्या है? धर्म की एक परिभाषा यह हो सकती है कि जो काम हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, नाश से अमृत की ओर और सुख-रूपणा से आनन्द की ओर ले जाय, वही धर्म है। इसके विरुद्ध जिस कर्म से हम ज्ञान से अज्ञान की ओर, अमृत से नाश की ओर और आनन्द से सुख-रूपणा की ओर जायें, वह अयर्म है। कौन सा कर्म किस स्थिति में किस के लिए श्रेयस्कर है और किस के लिए अश्रेयस्कर—यह अधिकतर कर्ता और परिस्थिति की अभ्यन्तर दशा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कीचों के अत्याचारों का बदला लेने के ही लिए अर्जुन महाभारत के युद्ध में आया था, किन्तु जब उसने अपने गुरुओं और सन्तानियों को एक साथ खड़े देखा तो उसे मोह हो गया। और भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे सज्जाया कि यदि तुम स्वयं के प्राण को खो देते हो तो तुम पण्डित हो जाओगे, किन्तु यदि तुम दूसरों के प्राणों को खो देते हो तो तुम पापी हो जाओगे। अतः अहिंसा का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों के प्राणों का नुकसान न हो। अहिंसा का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों के प्राणों का नुकसान न हो। अहिंसा का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों के प्राणों का नुकसान न हो।

यदि हम अवसर पर अर्जुन का हृदय उक्त योगी जैसा होता तो क्या उसके सामने युद्ध के कर्तव्य-कर्णव्य की समस्या आ सकती थी ? नहीं, कदापि नहीं । ऐसी स्थिति में तो उसे दुर्योधन युधिष्ठिर सा ही प्यारा होता और पर युद्ध के लिए जाता ही क्यों ? निन्दार्थ यह निरुल्ला है कि कर्तव्य-कर्णव्य का निर्णय हमारे हृदय की आन्तरिक दशा से सम्बन्ध रखता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में बदलती रहती है और सभी मनुष्यों में तो एकसी होती नहीं । अर्जुन को युद्ध के पहले मोह हुआ था, युधिष्ठिर को युद्ध के बाद पश्चात्ताप हुआ और भीम को कभी कुछ नहीं हुआ । इसीलिए एक ही कर्म सब मनुष्यों को एक समान धर्म नहीं हो सकता । योगी के लिए जो कर्म धर्म है, वही सब के लिए धर्म हो, यह आवश्यक नहीं । गीता में भगवान् यही कहते हैं न, कि दूसरे का धर्म चाहे जितना भेद्य मानलन पड़े, उसका अनुष्ठान न करना चाहिए । यद्यपि मनुष्य मात्र का आध्यात्मिक लक्ष्य एक है— अद्वैत-सिद्धि, और आत्म-साक्षात्कार । फिर भी उसकी प्राप्ति के मार्ग और प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हैं । जैसे यदि एकान्तता इष्ट हो, तो कोई मनुष्य तो गगिन के प्रभ हल करके उसे प्राप्त कर सकता है और कोई काव्य-रचना करके । इसी प्रकार लक्ष्य है मग्न-साधना, उसे चाहे कर्म मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से, चाहे शान्तमार्ग से, या मग्न-समुच्चयने प्राप्त कीजिये । हाँ, इस साधना में एक सब में बड़ी अग्रगण्य है तो यह कि हमें दौंग से दयना चाहिए । हमारे को भयु धर्म को देख कर किसी लोभ ने हमें अन्तर्हमन न करना चाहिए । युद्ध में सम्मग्न होकर ।

हम अहिंसा का अनुष्ठान कर सकते हैं। मान लीजिये, हम जैसे साधारण मनुष्य के घर में चोर घुसा, हमने उसे देख लिया। अब क्या हमें भी योगी की भाँति उस चोर को अपनी सारी कमाई दे देना चाहिए? यदि हम उसे अपना रुपया-पैसा न दे कर पुलिस के हवाले करते हैं और बाद में उसे सजा करा देने हैं, तो क्या हम पाप के भागी होंगे? निश्चिन्त, यदि मनमा-याचा-कर्मणा द्वारा पूर्ण अहिंसा ही धर्म-अधर्म की एक मात्र कसौटी हो, तो हम दुष्ट और पतन के भागी होंगे। किन्तु क्या ऐसी दशा में हमारा सारा व्यावहारिक जीवन ही अस्त-व्यस्त और छिन्न-भिन्न न हो जायगा? क्या योगी के चोर की भाँति सभी चोरों से यह आशा की जा सकती है कि उन्हें छोड़ देने पर, नहीं, उन्हें अपना सर्वस्व देने से ये सदा के लिए उस चोर-कर्म से विरक्त हो जायेंगे। शायद सौ में दो चार ऐसा करें किन्तु अधिकांश से तो यही ममायना की जा सकती है कि वे कहेंगे—अच्छे उल्लू बँने, घेंटे घेंटे मौज करो। जब यह रुपया समान होगा, तब किसी ऐसी ही दूसरे उल्लू का रुपया मार लावेंगे। यहाँ पूर्ण अहिंसावादी यह कह सकते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में हिंसा का भाव होगा तो तुम्हारी बातों का चोर के हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता और यदि तुम हृदय से उसे अपना जैसा ही प्रेम करते होंगे, तुम उससे घृणा नहीं करने होगे, बल्कि उसके अज्ञान-निराकरण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने होगे, तो निश्चिन्त उस चोर का हृदय-परिवर्तन हो जायगा।

किन्तु हम उत्तर में हमारी मौलिक कठिनाई दूर नहीं होती। जब हम ॥ सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धि हो जायगा, तब तो हम स्वयं ही पूर्ण अहिंसा का व्यवहार करेंगे, वरन् हम उसमें अन्यथा रुक ही नहीं सकते। परन्तु जब तक हम में ऐसी मद-बुद्धि जाग्रत नहीं हुई, तब भी क्या हमारे लिए वाचा-कर्मणा द्वारा अहिंसा का व्यवहार ठीक होगा। वयं, यही प्रश्न

है जिसका हम नकार में उत्तर देने हैं। क्योंकि वाचा-कर्मणा द्वारा अहिंसा का अनुष्ठान होने के पहले मनसा द्वारा अहिंसा का आचरण संभव आवश्यक है। यदि ऐसा न होगा तो, न तो सदा के लिए उसका शुभ परिणाम होगा और न उसने हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही हो सकेगी।

पूर्ण अहिंसा के सार्वभौमिक व्यवहार में हमें धृष्टि का अनुभव करने हुए हिन्दू-धर्मशास्त्रों ने पूर्ण अहिंसा के अद्वितीय सात्विक आदर्श की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति के हेतु सात्विक, राजस और तामस प्रकृति के विभिन्न साधकों को धर्म-जीवन के विभिन्न आपार-व्यवहार का निर्देश किया है। जो कार्य किसी तमोगुणी प्रकृति के मनुष्य को धीरे धीरे ऊपर उठाने वाला हो सकता है, वही सतोगुणी प्रकृति के मनुष्य को नीचे गिरा देगा। इसीलिए, उन्होंने अहिंसा की अरा में दुष्ट पुरुषों को सीधे मार्ग पर लाने के हेतु दण्ड का विधान स्वीकार किया है। कहते हैं, कि सामाजिक सुव्यवस्था के संपादन के लिए दण्ड को सर्व भगवान् ने ही उत्पन्न किया था और दण्ड देने का सर्वोपेक्षा सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्रजापालक राजा के पर में सन्निहित किया था। कुछ भी हो, वर्तमान काज में शायद ही पृथ्वी पर ऐसा कोई देश, ऐसा कोई सम्राज्य हो, जहाँ के मनुष्य अपने सामान्य सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ण अहिंसा का पालन कर सकें। समाज-हित की दृष्टि से उन्हें हिंसा—कर्म से कम नहीं—करनी ही पड़ती है। हाँ, यह तो सभी पाठने हैं कि इस पृथ्वी पर वह स्वर्ण युग शीघ्र में शीघ्र अन्तर्लप हो, जिसमें मनुष्य पूर्ण मन्य, पूर्ण प्रेम, पूर्ण अहिंसा और परस्पर पूर्ण महानुभूति के साथ जीवन यापन कर सके।

अब यह स्वर्णयुग, यह मनुष्य अय कल्प हमारी परितः अभिप्राय, कवियों की मधुर कल्पना ही नहीं मान्य होना, वरन् ऐसा प्रतीत होता है कि

॥ सत्य-शिव-सुन्दरम् ॥

श्रद्धाञ्जलि

शान्ति की क्रान्ति

[छे०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित 'एलाम' बी० ए०, सी० ए०]

[श्री जगन्नाथ प्रसाद जी एम० ए०]

अभिराम राम, शत शत प्रणाम !
भारत-ललाट के तिलक राम !
वेदान्त ज्ञान के जनक राम !
निर्माण मोह परिपूर्ण काम !
नूतन निर्मल घनदशम राम !
अभिराम राम शत शत प्रणाम !

जग में छाया था अन्धकार,
छल ध्रुव छेप का था प्रसार !
भूला था पावन दिव्य ज्ञान,
जगमिथ्या ईश्वर सरय ज्ञान !
हैं नित्य निरामय के स्वरूप,
आनन्दमूर्ति सब रंक भूष !

शानाशून के नय-जलद दशम !
अभिराम राम शत शत प्रणाम !
दिगगिरि की पावन शिला धन्य,
सौन्दर्य विपिन की कला धन्य !
सुर सरिता का शुभ मूल धन्य,
मन्दन वन के मध मूल धन्य !

शशिराम प्रणय ध्वनि धन्य-धाम !
अभिराम राम शत शत प्रणाम !
कौसी पुत्री दीयाली थी,
यद्यपि विमावरी काली थी !
आनन्द ज्ञान के दीप जले,
गुल गये ज्ञान के नेत्र भले !

गंगामाता की गोद विमल,
उज्ज्वल उज्ज्वल दिग धवल नखल !
अर्पित दारिद्र्य की आस्थि माल,
थी राम अमर अक्षय अकाल !

आनन्द रूप पावन 'एलाम',
अभिराम राम शत शत प्रणाम !

चाहे तुझे बन्दी समान घर से निकाल,
भाप सा बना के करे ओझल नजर से !
चाहे हथ भरा खेत वैभव समस्त तेरा,
फूंक के फिराये तुझे इधर उधर से !
चाहे तीरी किरणों के पाणों के शिरार होके,
खून उगले भी तेरा आमुरी समर से !

शान्ति कोन छोड़ना अधीर मत होना जल,
चाहे आसमान से निदान भाग दाने !
घार भास बार ही न उनकी प्रचण्ड नीति,
आप ही दमन होगी अपने ज़हर से !

घार भास वाद ही तमाम आसमान पर,
अधिकार होगा तेरा जिना तरसे !
सूर्य को है सूर्य डूब जायेगा दिगन्त सारा,
प्रलय मचेगी ऐसी शान्ति के भस्तर से !

अरनी प्रकृति छोड़ अपनी प्रणाली छोड़,
पानी होके बरसोंगे आग जो हैं बरसे !
देते ना बनेगा उधें लेते ना बनेगा उधें,
हटते बनेगा नदी जीवन समर से !

सारे फूल-पत्ते और सारी हरियाली को भी,
फिर से उगायगा विश्व निज कर से !

सारे ताल सरिता समस्त स्रवाद्य होंगी,
पानी बढ़ भग्ने फिरेंगे तेरे डर से !

शान्ति के प्रभाव से मचेगी ऐसी महाक्रान्ति,
पान, पानी हो जायेंगे, आग जो हैं बरसे !

इच्छाओं का संघर्ष

एक आदमी के दो तिर्यो थीं। किन्तु तो अधिकतर अनुविवाद में विभ्रम नहीं करने किन्तु दुर्भाग्यवश ही इसमें अधिक आपत्ति नहीं होती। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, वह दुर्भाग्यवान ही था और उसके दो तिर्यो थीं। उनमें से एक भी तो मकान के ऊपर ही मंडिल में रहती थी और दूसरी नीचे। संयोग से एक दिन रात्रि के समय एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा। वह घर की सभी चीजों पर हाथ सात करना चाहता था। किन्तु उसके दुर्भाग्य से घर के लड़के लोप जाग रहे थे। वे रात्रि भर जागने रहे और चोर एक पैसे की चीज भी न छुप सका। इतना ही नहीं, घर के लड़के ने चोर को देख लिया, पकड़ लिया और पुलिस को हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद वह मेडिलेड के सामने पेश हुआ। दरमि इसने कुछ भी नहीं छुपाया था, फिर भी घर में संध्य लगाना स्वयं एक बड़ा अपराध है। मेडिलेड ने इससे कई प्रश्न किये। किन्तु इसने सच ही स्वीकार कर लिया कि वह चोरी की इच्छा से ही घर में घुसा था। तब उसे कुछ वक़्त देकर मेडिलेड मानना मनाया ही करने वाला था कि वह मनुष्य मिडिलेडकर प्रार्थना करने लगा—इस्र, आप मुझे चारों ओर दण्ड दे, चारों ओर अन्य वस्तुगार में दण्ड कर दे, चारों ओर कुत्ता में तुल्यवा डालें और चारों ओर जीवन ही पित्त पर बहा दें। वह दण्ड करने लगे एक वक़्त सभी ने मेडिलेडको छोड़ दिया। तब मैं उस सोच में पड़ गया कि यदि मैं इस वक़्त में इस वक़्त में दण्ड करने लगे तो मैं इस वक़्त में दण्ड करने लगे।

चन्द्रना शुभ किया कि किस प्रकार वह शरीर के लिए पुना, किस प्रकार वह कुछ भी न पुन सका और किस प्रकार जन्म में पड़ा गया । उसने कहा—मैं रात्रि के प्रारम्भ में ही इनके घर में पुन गया था किन्तु मैंने देखा कि घर का मातृक रात्रि भर जीने पर खड़ा रहा । उसकी एक स्त्री उसे ऊपर खींचती थी और दूसरी उसे नीचे की ओर धसीकती थी । ऊपर वाली ने तो उसके सर के दाढ़ ही मोच डाले और नीचे वाली ने खींच खींच कर उसके कपड़े फड़ डाले । देखा उस फड़ाहे की ठंड में ठिठुरता रहा । और वह तनसा देखने देखने ही मेरी वह दुर्गति हुई, न मैं कुछ बुरा सका और न भाग सका ।

× × ×
 लो, यह किस्सा तो समान हुआ। अब तुम
 ध्यानपूर्वक अपनी अपनी मतसिद्ध अपर्याओं का
 अध्ययन करो, तो तुम्हें नख्ख होगा कि जो भी दुख
 और वातनाई तुम भोग रहे हो, वे सब तुम्हारी
 पारस्परिक विरोधी इच्छाओं के कारण हैं। तुम्हारी
 इच्छाओं में परस्पर कोई सामंजस्य नहीं, कोई समता
 नहीं, एक तुम्हें ऊपर को खींचती है, तो दूसरी
 दक्षिण को। इन्हींलिए तुम कभी किसी धाम में सफल-
 मनोरथ नहीं होते। अब भाई-भाई हो जायत में
 लड़ो, तो इनका झगड़ कौन कर सकता है ! हां,
 यदि तुम्हारा लक्ष्य एक हो, तुम्हारे उद्देश्यों में पूर्ण
 सामंजस्य हो, तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं हो
 सकता कोई विरोधि तुम्हारे पाम नहीं पटक
 सकता। किन्तु यदि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी इच्छाओं
 में विरोध, असमंजस होगा तो तुम उन दो विरोधी
 बलों के बीच में जितना कष्ट हो मेरी पसन्द है
 उतना, तब उच भोगने

स्वामी राम का पत्र

[अपने गुरु के नाम]

नोट—यह पत्र स्वामी जी ने १६ वर्ष की आयु में लिखा था।

श्री महाराज सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वशक्तिमान
नित्य, अनन्त, परमानन्द, विभु, अनिर्वाच्यजी !

महाराजजी ! आप मुझ पर खयाल हैं, मगर मैं
जानता हूँ कि इस नागराजी का कारण इसमें
अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि आपने मेरे हृदय को
नहीं देखा, और फेबल वास्तव्य और अन्य बातों
को देखकर ही आप मेरी वास्तव्य पुरे अनुमान कर
बैठे हैं। यदि आप मेरे हृदय को देखें तो मैं आशा
करता हूँ कि आप खयाल न हों।

आप यह न खयाल करना कि अगर मेरी तरफ
से जाहरदारी के किसी मुआमले (याहर के किसी
सत्कार-सम्मान-सेवा) में कोई छुट्टि हो गयी है, तो
उसका कारण आपकी ओर मेरे मेरे चित्त का विमुख
हो जाना है। यह बात कदापि नहीं है, क्योंकि मैं
प्रत्येक काम में आपकी सहायता का मोहताज हूँ,
और अपने चित्त में सदा आपका खयाल रखता हूँ।
प्रथम तो पढ़ने आदि तथा किसी और उत्तम कार्य
की ओर चित्त लगाने में आपकी सहायता की
आवश्यकता है, फिर उस कार्य के लिए तैयारी करने
में आवश्यक पदार्थों की प्रतिनिमित्त आपकी सहायता
बाहिर। तत्पश्चात् यदि उस काम में परिश्रम भी
किया जाये, तो परिश्रम के सफल होने में भी आपकी
सहायता की आवश्यकता है। मक्षेप से यह कि प्रत्येक
काम में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।

यदि किसी जाहरदारी के काम (वास्तव्य व्यवहार
तथा सेवा) में छुट्टि हो तो उसका कारण क्या
है। छुट्टि रूप से यदि मैं पढ़ने में परिश्रम करूँ
और उस पढ़ने में केन्द्र मन्त्रों की नष्टगोचर हो जाय
आपकी ओर मेरे चित्त दृष्ट हो, तो निःसन्देह यह

वहुत ही पुरी बात है। मगर मेरी ऐसी हालत नहीं
है। मैं अगर परिश्रम करता हूँ, तो मेरे चित्त में
(मैं विलुप्त सत्य कह रहा हूँ, आप कोई और
खयाल न करना) किसी कदर अपना रस (स्वार्थ)
भी दृष्टि में होता है, परन्तु अधिकतर यह खयाल
होता है कि यह पढ़ना, आपका काम है। यदि मैं
अच्छा पढ़ूँ, तो मानो आपकी अधिक आज्ञा
पालन की है, और आपकी विशेष करके सेवा की
है। और आपके विरुद्ध अंशमात्र भी कोई काम
नहीं किया।

अब यदि पढ़ने की ओर मैं अधिक ध्यान दूँ
और किसी जाहरदारी के काम में अर्धांग आरम्भ
किसी शारीरिक सेवा में छुट्टि हो भी जाये (मगर
मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा मन तो विलुप्त पढ़ने
की तरफ है, बल्कि पहले से भी बहुत अच्छी
तरह आपका तावेदार और सेवक है), तो चाहे या
दृष्टि की दृष्टि को मेरी छुट्टि दिखाई देती हो, मगर
अन्तर्दृष्टि की दृष्टि रस देख रही है कि मैं पहले से
भी अधिक आपकी सेवा कर रहा हूँ। चाहे अब
आपको प्रतीत हो रहा है कि मेरा खयाल आपकी तरफ
कम है, परन्तु वास्तव्य रूप से मेरा यह कम खयाल
आपकी तरफ प्रतीत होना अन्त में मुझे ऐसा बोध
कर देगा कि आपकी सेवा तत्पश्चात् अच्छी तरह
करूँ। यदि आप मेरी वास्तव्य चेष्टा पर कुछ और स्पष्ट न
हो जाय और मेरे परिश्रम (जो कि आपका काम
है) के सफल होने में सहायता दे, क्योंकि अन्त में
मैं आपकी सहायता का भिखारी हूँ। यह कदापि
प्रसिद्ध है कि मन्त्रों में मन्त्र-मन्त्रों" जिसका अर्थ मैं
यह करना है कि मनुष्यों के यज्ञ में ईश्वर की सहायता
का आवश्यकता है।

मेरा पढ़ना (अध्ययन करना) आपका बहुत बड़ा काम है। और जाहरदारी के बाह्य कामों को मेरे मुख्य इतना बड़ा काम नहीं समझते। इसलिए अगर बहुत बड़ा काम करने से अर्थात् पढ़ने से यदि आपके किसी छोटे जाहरदारी के काम में रुकी हो जाये, तो आप क्षमा कर दें।

चिर यह कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो कुछ मन में अधिक सेवा कर सकते हैं, और कई एक पदार्थों में अधिक सेवा कर सकते हैं। मगर मैं यदि किसी बाह्य पदार्थ से आपकी सेवा न कर सकूँ, पर मन में तो आपका बड़ा आत्माकारी हूँ।

जो विद्यार्थी घरों में पढ़ने आते हैं, वे (पढ़ने में अधिक प्रवृत्त रहने के कारण) अपने माता-पिता को पर तक भी बहुत बन लिखते हैं। उनका इस प्रकार अपने माता-पिता की ओर अधिक ब्याल होना तो ठीक था, परन्तु उनके माता-पिता भी कभी यह ब्याल नहीं करने कि हमारा पुत्र हमारे विरुद्ध हो गया है। वे मानते हैं, हमारा ही काम कर रहा है।

यदि आप यह करें कि आप-पत्नी में साकार साथ एक दूसरे की ओर अधिक ब्याल न देने से प्रेम में रुकी हो जाती है, तो यह काम मेरे विषय में विचार नहीं, क्योंकि मैं तो मन में आपका ब्याल बड़ा ही करना चाहता हूँ। प्रत्येक कलियुग में आप चाहते हैं। और यह एक प्रकार का अत्यन्त विचार होता है, यदि यह रूप में आपके प्रीति न हो। आप हमसे मेरा अपना सम्बन्ध विचार-युक्त का है, जिससे हमारे इस सम्बन्ध का है।

भी अंदेशा नहीं होता। आप और कुछ अनुमान न करें, मेरा मन तो सदा साक है।

फिर यह कि जो अनुचित काम मनुष्य से होता है, उसके दो कारण हो सकते हैं। प्रथम, मूर्खता या अज्ञानता; द्वितीय, उसके मन की अपवित्रता या मलिनता। जब मेरे से कोई अनुचित व्यवहार प्रतीत हो, तो आप यह देखें कि उसका कारण क्या है। यदि पहला कारण हो, केवल जो कारण मेरे अनुचित कामों में सर्वदा होता है, तो आप इसको दूसरा कारण समझ कर मुझ पर किसी प्रकार भी धारा न हो दें। पक्षि चाहिए कि यदि किसी ने कोई अनुचित चेष्टा अज्ञानता में हो जाये, तो उन मनुष्य को उसकी अज्ञानता का दोष बता दें और उसे यह न कहें कि "मेरा मन मुझ नहीं है, और न मलिन विचार बाधा है, या तोर हमारी ओर से विन मुझ है।"

अब यदि कोई और कारण आपके प्रीति होने का है तो यह अवश्य लिखें, क्योंकि जब तक मनुष्य को कारण न बतलाया जाये, वह काम करने कि कोई क्यों नाराज हुआ है। यह अवश्य बताना क्योंकि अपने मन में किसी का कारण एक घर में प्रवेश कर भेजता, और मेरी मूर्खता पर मुझे क्षमा दें। अब अवश्य मेरे विषय में कुछ अनुमान, जो आप के विषय में है, बता दें।

यह है अभी तो अभी है मन में है जो आपका ब्याल है और विचार करना है कि आप हमारे मन में ही मेरी हृदय में प्रीति हो जाये, और हमारे मन में प्रीति हो।

दुःख

आपका पत्र

आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
मुझे यह पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।

आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
मुझे यह पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।
आपका पत्र बहुत ही अच्छा था।

आनन्द और प्रेम

[श्री भगवन्प्रसाद]

मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का पता नहीं, वह नहीं जानता कि स्वयं अपने में और अपने चारों ओर अन्त्य का प्रकाश कैसा ही जीवन का परम स्वर है, इसी के बिना तो संसार में गड़बड़ी और अराजक पैदा हो जाती है।

वह है क्या जिससे शिष्ट हम में से प्रत्येक साध-
 दिन छटपटाना चाहता है ? 'आनन्द' । हिन्दु मान्यते आनन्द
 में न स्वार्थ है और न इच्छा । वह ज्ञान है, सारे
 अनुभवों का निरपोष है, वह सत्य है, वह अनादि है ।
 न कोई परमा उसे जिगा सकता है और न कोई
 शक्ति उसे कम कर सकती है । वय, इसी आनन्द के शिष्ट
 रूप इष्टतम रहते हैं । हमने लोगों को मोहनम करने
 करने चर्मों से लाल-लाल होने देखा है, चपे-चपे
 बाल करने देखा है, अनेक आश्चर्य करने देखा
 है और उन्हें आश्चर्यमिश्र बनने की चेष्टा में भी
 डालने देखा है हिन्दु से उस तरह आविर्भाव
 बन्यु को—आनन्द—को नहीं पट्टा पाने, केवल जिससे
 झगड़ ही झुठ को जीवन और हृदय को शक्ति मिल
 सकती है । जिसे इस आनन्द का पता नहीं, उसे
 मार की चर्म नहीं हो सकती, इसका जीवन सफल
 नहीं हो सकता, उसे इस दुःखपूर्ण संसार में कभी
 शान्ति नहीं मिल सकती ।

इस ध्वज की शीर्ष में शीश मणि मणि के
 स्वर होते हैं, वे शक्ति, समर्थ और विश्वास
 में पूजा करते हैं, वे धर्म के द्वारा दुःखों का क्षय
 होता करते हैं, वे हृदय में शक्ति और शिष्ट की
 शक्ति में समर्थ करने का अनुभव करते हैं कि
 ध्वज की शक्ति हृदय में शक्ति प्रदान करे
 कि ?

दोनो को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से
 दोनो को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से
 दोनो को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से
 दोनो को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से
 दोनो को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से

किन्तु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की हम धुन में अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं इनकी आंग में ओझड़ होनी जाती हैं। भाग्यवश में लोग दूसरी 'अर्ति' करने हैं। वे आनन्द की खोज में शारीरिक परिस्थितियों की परवाह ही नहीं करते।

चाहे जहाँ जाइये, आप सबसे आनन्द की
मोत्र में व्यक्त पावेंगे। सन में पहले मनुष्य इन
मासूली सुखों के लिए प्रयाग करता है, जो शारीरिक
वेगों के यन्त्रणा होने हैं। हिन्दु जब इनके पगली
इन शासन आनन्द-प्राप्ति की इच्छा तब नहीं होती
तब वह बुद्धि के अथवा हृदय के शिखरों में जो
अनुभव करना चाहता है।

जीवन है क्या, जोड़ना और कटना। हमें
समझ और स्वागत के क्रम को हम जीवन कहते हैं।
जिनका ही अधिक शुभ स्वागत देने हो, तुम अपने ही
अधिक स्वर्ण, और सुख के मर्मों पर पहुँच जाते हो।
अपने समझ को स्वागत में तुम्हें यह ज्ञान मिलता
है, जिसके द्वारा तुम अपने जीवनोपक्रम को गिरा कर
बढ़ाते हो और अन्तर्गतता इस असीम आनन्द की प्राप्ति
कर सकते हो। इसके लिए सब प्रयत्नशील हो रहे हैं।

जैसे वृक्ष के भीतर के रस के द्वारा उसमें ऊपर और नीचे पत्र पड़ कर उसे हरा-भरा कर देते हैं, वही प्रकाश प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरत्व की एक शक्ति है, जो जीवन के गुण और दुःख, जीवन के अनेक प्रकार के मोहान्ध विचार-कटाक्षों द्वारा उसे पूर्णता की पहुँच करती है, उस आकाश आनन्द की अवस्था को प्राप्त करती है जो सबका जीवन लक्ष्य है, जो सब में प्रकाशित रहता है जो सर्वत्र समस्त है

१. १०० रु. का एक बिल
 २. २०० रु. का एक बिल
 ३. ३०० रु. का एक बिल
 ४. ४०० रु. का एक बिल
 ५. ५०० रु. का एक बिल
 ६. ६०० रु. का एक बिल
 ७. ७०० रु. का एक बिल
 ८. ८०० रु. का एक बिल
 ९. ९०० रु. का एक बिल
 १०. १००० रु. का एक बिल

जीवन में जीवित होना, प्रत्येक राहगीर की आंखों में होकर देखना। दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य के सुख-दुख को कल्पना के द्वारा अनुभव करना। यदि तुम सड़क पर किसी शराबी को पड़ा देखते हो, तो शराब के अनुभव के लिए इतना ही काफी है। यदि तुम किसी को रोते हुए देखो, तो तुम उसके दुःख का सहज ही अनुभव कर सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम किसी को आह्लाद-विमोह देखो, तो वही मांसारिक सुख का उत्तम अनुभव है। किन्तु सब के लिए ज्ञान-प्राप्ति का एक ही मार्ग नहीं है। हम मारे संसार के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारी उन्नति, विश्वास और परिष्कृति के लिए काफी है। यदि तुम जीवन की पूर्णता चाहते हो, तो तुम्हारे पास ऐसे अनुभवों का भाण्डार होना ही चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के तुम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। जय तक लक्ष्य से वियोग है, तब तक दुःख है। क्योंकि लक्ष्य से योग हुआ, त्योंही आनन्द है, त्योंही तुममें सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। इसके लिए प्रारम्भ ही से हमें अनुभव संग्रह करना होगा, जैसे

कि किमान खेत से एक-एक दाना इकट्ठा करता है।

यदि तुम्हारे हृदय में सद्दानुभूति नहीं है, धार नहीं है, तो तुम कभी भी लक्ष्य से तदात्म नहीं हो सको। जो मनुष्य अपने आपको सन्तुष्ट समझता है, उसके हृदय में सद्दानुभूति और धार नहीं हो सकता और न वह किसी को ज्ञान देने का चेष्टा करता है। मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं किन्तु उसका उपाय नहीं जानते। वे अपने आपको दूसरों की स्थिति में नहीं रख सकते, इसी लिए उनको दूसरे का दृष्टिकोण समझ में नहीं आता।

जो अपने आम-यास चारों ओर फैलने वाला जीवन समझना चाहते हैं, जो लक्ष्य को, अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, उन्हें खूब प्रेम करना चाहिए। हाँ, प्रेम के बन्धनों से सदा दूर रहना चाहिए। उनके हृदय में विशाल सद्दानुभूति चाहिए किन्तु वह उनके लिए बन्धन न हो। उनके हृदय में बड़ी बड़ी अभिलाषायें हों पर ये उनके गुलाम न बनें।

—संकलि

(श्लोक ४८० का)

पसन्द नहीं करते, यद्यपि उन्हें दुग्धपान में आपत्ति नहीं होती। कोई कोई कहते हैं—केवल दुग्धाहार पर निर्भर रहने से हम अधिक मात्रा में खा जाते हैं, अथवा उससे मूत्राशय को अधिक काम करना पड़ता है, अथवा पहले तो यज्ञन बढ़ जाता है और फिर जाता है अथवा इससे कोष्ठ-वृद्धता और पित्त की उत्पत्ति है। किन्तु सब पूछिये, इनमें से कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं, जो दुग्ध-भोजन का हानि-

कारक सिद्ध कर सके। इसलिये स्वयं दुग्ध-भोजन में कोई श्लेष नहीं। जिन्हें किसी हानिकारक प्रवृत्ति के लक्षण वीर्य पड़ें, उन्हें अपने प्रकार में आवश्यक परिवर्तन कर लेना चाहिए। पस, जो अपने शरीर की पुष्टता, अपने हृदय की शुद्धता और अपनी आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ना चाहें उन्हें बिना किसी शिक्षक, बिना किसी डर के दुग्ध-भोजन को अपनाना चाहिए, वह सब तरह उनका कल्याण करेगा, इसमें सन्देह नहीं।

दुग्ध-भोजन का महत्व

निस्संदेह दूध की गिनती पौष्टिक भोजनों में की जाती है किन्तु यहाँ हम जिस दुग्ध-भोजन की चर्चा करेंगे, वतमें दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम सुबह या शाम एकाध गिलास दूध पी लेने को दुग्ध-भोजन नहीं करते। ऐसी स्थिति में पहली शंका तो लोगों के हृदय में यही उठने लगती है कि केवल दूध पर ही जीवन-निर्वाह करता मनुष्य के लिए संभव है या नहीं। लोग यह शंका करते हैं कि यदि हम अन्न या मांस जादि कोई ठोस पदार्थ नहीं खाएँगे तो शरीर ही दुबले या कमजोर हो जायेंगे, मानो दूध और पानी की पौष्टिकता में कोई अन्तर ही नहीं। यह शंका निस्तार है—इतनी निस्तार है कि उसके खण्डन की आवश्यकता नहीं।

इस प्रकार के दुग्ध-भोजन की महत्ता का परिचय पाश्चात्य देशों को इसी वर्तमान युग में हुआ है और हमारे यहाँ इसका महत्व शायद ऐतिहासिक काल के पहले से चला जाता है। आधुनिक शास्त्र में इसे साक्षात् जटन से उपना दी गई है। और कई रोगों में इसे एकमात्र औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर भी हम इसकी और बिना ध्यान नहीं देते, इसके लिए क्या कहा जाय ! इतना ही, क्यों, अब तो लोग कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर इसकी महत्ता से भी इन्कार करने लगे हैं। इसलिए जाइये, मय से पहले दुग्ध-भोजन के विरुद्ध हो जाने वाला कुछ असमियों का विचार करें।

सबसे पहले एक निम्न शब्द का अर्थान है कहने है कि मनुष्य का दूध के मातृ-जनन के बाद के जीवन काल है। न कि मनुष्य के जीवन का वह काल है जो कि तो अन्ततः अन्न पर निर्भर है। न कि मनुष्य के जीवन के वह काल है जो कि तो अन्ततः अन्न पर निर्भर है। न कि मनुष्य के जीवन के वह काल है जो कि तो अन्ततः अन्न पर निर्भर है।

हम अब भी नहीं खा सकते और मांस खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि यह कहा जाय कि यह विशेषतः बच्चों का भोजन होने से पशु-उपयोगी खाद्य है तो यह तर्क भी ठीक नहीं, क्योंकि शरीर की दृष्टि से मनुष्य पशु नहीं है तो और क्या है। इसलिए ऐसी शंकायें निर्मूल हैं। इसके अतिरिक्त अब तो वैज्ञानिकों ने दुग्ध का विश्लेषण करके उसके तत्वों का पता लगा लिया है और यह भी नाज़्म किया है कि दुग्ध के सभी तत्व मनुष्य-शरीर के लिए बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाये सर्वथा उपयोगी हैं।

दूसरी आपत्ति कभी कभी यह होती है कि दूध क्यों का भोजन हो सकता है, पर युवकों और प्रौढ़ों को विशेष उपयोगी नहीं हो सकता। इस शंका में भी, विज्ञान ने सिद्ध किया है, कोई दम नहीं। हमारे पेट की कुछ गिल्टियों से हमारी जैसा एक रस हटता रहता है, जो विशेषतः दूध जमाने के लिए होता है किन्तु यह रस उन गिल्टियों से न केवल बचपन में, बल्कि आजीवन निरन्तर है। हमारे तिरा जब युवकों और प्रौढ़ों में रोग-निवृत्ति के लिए केवल कुछ काल तक दुग्ध-भोजन पर रहने के लिए कहा जाता है तब तो यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रोग-निवृत्ति होने पर मनुष्य की प्राकृतिक गिल्टियों के माध्यम से दूध के भी जीवन होता है। कुछ भी हो, अनुभव ने हमें यह निश्चय करके दिया है कि जीवन की विनी भी जटन में दूध-भोजन पर निर्भर है।

एक विनी में दुग्ध-भोजन के विरुद्ध तीसरी आपत्ति यह पेश की है कि दूध का कष्ट होता है और लोग बच्चे को बहुत दुःख मिलाते हैं। हमने पहले ही कहा कि बच्चे को जन्म के बाद के जीवन काल में दूध-भोजन पर निर्भर है। जो नहीं होता, बल्कि दूध-भोजन पर निर्भर है।

तो, जब शरीर में एक प्रकार का रिपेला द्रव्य बढ़ने लगता है, तभी कक की वृद्धि होती है। इसके सिवा कक शरीर में नेशायों की वृद्धि करने वाले र्वाणों से बढ़ता है और दूध शरीर में नेशायों की नहीं, धरन् क्षार की वृद्धि करने वाला है। अतः दुग्धाहार स्वयं ककधारक नहीं है, यह हम पाल में भले प्रकार सिद्ध हो जाता है कि लगातार कुछ दिनों तक दूध का सेवन करने में उस कक की वृद्धि भी नष्ट होने लगती है, जो पहले निर्माण होती है।

एक आरामि यह है कि दूध में 'प्रोटीन' की अस्थिरता और छोटे तन्व की कमी होती है। यंगक दूध में माषाण आशयकता में कुछ अधिक 'प्रोटीन' की मात्रा होती है, किन्तु जैसा बतलाया जा चुका है कि दूध शरीर को बढ़ाने वाला भोजन है, इसलिए रोग-निवृत्ति के अनन्तर शरीर की पोष्टिकता के लिए वह 'प्रोटीन' अधिक नहीं होता। और यदि कुछ अधिक भी हो तो दूध द्वारा प्राप्त 'प्रोटीन' अन्य सारवर्ती द्वारा प्राप्त 'प्रोटीन' की अपेक्षा अधिक लाभकारी से निरक्षर और नैसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार दूध में छोटे-तन्व की कमी का भी कोई प्रभ नहीं है। क्योंकि दूध में तिनका भी छोटे तन्व होता है, वह दूसरे का सारा शरीर द्वारा मजक कर लिया जाता है और वह समुक्त मात्रा में कम नहीं होता।

कुछ विद्वद् जगज्जाली इसलिए भी दुग्धाहार पर आरामि करने हैं कि वह पशुओं में प्राप्त होने के कारण पतल है किन्तु हम पर लक्ष्य-विषय करने वाले मां दे, क्योंकि हमने कोई दिमाग तो होनी नहीं।

अब दुग्धाहार के विरुद्ध सबसे बड़ी आरामि हमें प्रयुक्त में बचने के बाँध में है। मांसे ही हमें बचने और दूध मित्र नहीं है और तिम स्वस्थ-कर परिवर्तित में उनका रोजन हमें बचने का बाँध में नहीं मिलती। इसलिए जो स्वयं यह कि पाल पात्रों है, उनका तो करने का बाँध

स्वेच्छानुसार शुद्ध दुग्ध प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु जो ग्वालों से दूध लेते हैं, उन्हें जो दूध मिला है, वह भी सुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने कई माँसों का दूध मिला रहता है, यदि किसी माँस का पटिया होता है तो किसी का बढ़िया भी होता है।

कृष्ण माँस का दूध बहुत हानिकार होता है किन्तु कामव में इसकी सम्भावना उससे कहीं कम होती है जैसे कि लोग समझते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति को तो उस दूध के द्वारा पटिये का पालन इष्ट होता है, इसलिए यदि दूध रोग के कारण सबभुष बहुत दूषित हो जाता है तब या तो माँस के धनों से दूध बहुत ही कम निरक्षरता है या पिच्छुक्त गूना जाता है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि जो माँस आजकल अति अप्राकृतिक दशा में रखी जाती हैं, जहाँ उनको सुखी धूप और हवा में घूमने को पिच्छुक्त नहीं मिला, उनके दूध में 'विटामिन' की कमी होती है और बर्षा बढ़ाने वाला अन्न अधिक होता है। किन्तु वह भी कुछ ऐसी वृद्धियों नहीं है जिनके पीछे दुग्धाहार का कर्तव्य स्थापन कर दिया जाय, क्योंकि कभी कभी घटिया से घटिया दूध भी बढ़िया से घटिया अन्न का माँसाहार से भेद्य होता है।

इनके मिस दुग्धाहार के विरुद्ध एक और बड़ी आरामि पड़ती है। लोग करने हैं कि दूध को कीटाणु बहुत जल्दी दूषित कर देते हैं। किन्तु कोई ऐसा लोगो से पूछे-अच्छा, कीटाणु कहाँ नहीं होते हैं ? और वे अप्र-आमरि को दूषित नहीं कर सकते क्या ? सब जो यह दे कि केवल कीटाणु घटने ही कभी कोई रोग पैदा नहीं कर सकते। अन्तर तिम मनुष्य को दूध की आवश्यकता हो तो ऐसी बर्तों को और ध्यान देकर कि दूध में बड़ी जल्दी कीटाणु पड़ जाते हैं अथवा हमें 'विटामिन' और कतिपय पदार्थों के अन्न बन हैं अन्न मात्र इनको नहीं बनाने बल्कि कुछ रोग परतम दुग्ध-माँस का

(१९१४ ई. में लिखे)

इस 'व्यावहारिक वेदान्त' के संचालन में स्वामी नारायण के सभी भक्तों से हमें थोड़ी-बहुत सहायता मिली है किन्तु उनमें महात्मा शान्ति प्रकाश, श्री रामेश्वर सहाय सिंह, पं० वृजनाथ शर्मा, बाबू श्री विद्यानन्द, श्री दीन दयालु और चक्रधर हंस आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। परिचय रूप से महात्मा शान्ति प्रकाशजी ने तो स्वयं राम के मुख से वेदान्त का अमृत-पान किया है और लीग के जन्म ही से स्वामी नारायण जी को इसके सुचारु संचालन में सहायता दी है तथा आज यहाँ उनके स्थान पर निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर सहाय सिंह स्वामी नारायण के मुख गृहस्थ-शिष्य हैं। धीरे-धीरे तो आज-कल आप बनारस न्युनिसिपल बोर्ड में शिक्षाध्यक्ष हैं किन्तु स्वामी जी के अन्तिम समय आप उन्हीं के प्राइवेट मेक्रेटरी थे। आप ही लखनऊ से पहले-पहल स्वामी जी के योगिकान्त होने का समाचार पाकर लाहौर गये थे और आपही को उनकी अन्तिम सेवा का मुअवसर प्राप्त हुआ था। आपका हृदय स्वामी जी के वियोग से सचमुच बहुत ही दुःख हुआ। इस पर ईश्वर की लीला! आपको अपने एकमात्र अष्ट-वर्गीय होनहार पुत्र भैया प्रताप का भी वियोग सहना पड़ा। कहते हैं, सोना जितना ही जितना भरी में पड़ता है, उतना ही उतना रस उतरता है। अतः मेवा-भाव पूर्णतः जापन हो उठा। सचमुच आपने हम पत्र के प्रकाशन में जितना परिश्रम किया है, वह सर्वथा स्तुत्य है।

पं० वृजनाथ शर्मा लखनऊ के एक सुविख्यात वकील और समाज-सेवक हैं। आप चिरकाल से लीग के प्रबन्धक-मण्डल में हैं। किन्तु आपने स्वामी राम के जीवन चरित के रूप में अंग्रेजी में जो Swami Rama: His Life and Legacy नामक पुस्तक लिखी है, वह लीग के प्रकाशनों में मना एक उच्च स्थान प्राप्त करेगी। आप यथा सम्भव पत्र को उन्नत करने की चेष्टा में रहते हैं।

बाबू विद्यानन्दजी एम० ए० स्वामी नारायण के अनन्य भक्तों में हैं। इनके परिचय में इतना कहना ही बस होगा कि लखनऊ में स्वामी नारायण लगानार २० वर्ष तक आपके अनिधि रहे हैं। बान्धव में मनसा, बाबा कर्मणा स्वामी जी के आज्ञा-पालन को ही आपने अपना एक मात्र कर्तव्य माना है और आज भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं।

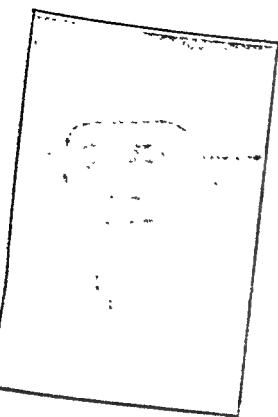
श्री चक्रधर हंसजी एक सफल लेखक हैं। आप में सभी देश भक्ति और आर्य संस्कृति का प्रेम ईश्वर की देन है। इन दिनों आपकी नियुक्ति एक सरकारी पद पर होगई है और इसीसे आप समयभाव के कारण इस पत्र के संपादन कार्य को करने में असमर्थ हैं। आपने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपकी सेवाओं के लिये अत्यन्त आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप इस पत्र के साथ आपन प्रेम बनाये रखेंगे।

श्री सम्पूर्णानन्दजी एक समाजवादी वेदानी हैं। आप देशभक्त, लेखक, वक्ता, संपादक, राजनीतिज्ञ क्या नहीं हैं। आप हमारे पत्रके लिए नियमित रूपसे प्रति मास लिखते रहे हैं। आज कल आप जेल में हैं। हमें दुःख है कि हमारे पाठकगण कुछ काल तक आपके लेखों का आनन्द न ले सकेंगे। आप वेदान्त को कार्य रूप में परिणत करने और व्यवहार में लानेवाले व्यक्तियों में एक आदर्श पुत्र हैं। वेदान्त में दिये हुए अमर लेखों के लिए हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।

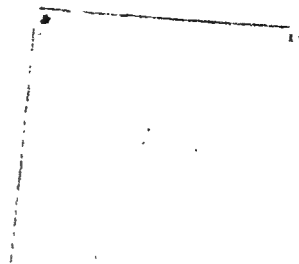
स्वामी शिवानन्दजी भद्रामी हैं। आपने व्यावहारिक वेदान्त के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। आज कल आप अफिरिका में रह रहे हैं। वहाँ पर आपने 'डिवाइन सोसाइटी' नाम की एक संस्था खोली है और Divine Light नामक पत्र भी निकालने हैं। आपके लेख और विचार हमारे पत्र के प्रायः हर अङ्क में अंग्रेजी में निकलते रहे हैं। हम आपको व्यावहारिक वेदान्त परिवार की ओर से धन्यवाद देने हैं और कृतज्ञ हैं।

वदन्त चित्रावली

देश के यज्ञ से आहुति

देवदत्त लाल शर्मा

देवदत्त लाल शर्मा

कल मन्त्री आज वन्दी

पं० मोहिन्द्र वल्लभ वन्त

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

श्री केशवनाथ कटार

श्री सम्पूर्णानन्द जी

आप लोग युक्तमान के भूतपूर्व मन्त्री गये हैं। व्यक्तिगत में यात्रा करने और स्वतंत्रता के बुद्ध में भाग लेने के अवसर में आप लोगों को कमजोर मान्यता : मान्यता : मान्यता : मान्यता के लिए कारगर दृष्टि मिली है।

VYAVAHARIKA VEDANTA

"वाचनं लो ददद्भिर्न दन्मः ।"

"GOD IS REAL, WORLD UNREAL"

"SELF-REALIZATION THROUGH RENUNCIATION."

"RAMA"

{ Vol. 1 }

December, 1940.

{ No. 12 }

Hallelujah.

Through the arched door
Of realms I pour
And sit in the heaven of heart.
Here will do I ride
In glory and guide,
And no one can leave Me and part.

All men are inmates
Sleep in My arms.
In me they rest and walk:
I strike the clouds,
They utter the words
Through me, in me they talk.

Merry we look in fun,
On earth or in heaven
Is a dim far-reaching symbol
Of my perfect firmness,
Of the world's inner race
And my days of storm and rain.

As the golden sun
Of the sea's glory
I prove the truth of the sun
As the sun of the sea
As the sun of the sea

As the balmy air of the morning fair
I kiss the rose to bloom,
In a wild, wild dream
Like a singing stream
I hear the world in my word

O halting ! O light !
O Thought quick and bright !
Come, let us run a race,
Arise ! Arise !
Fly, fly, let us race,
With me ever keep pace.

O Flame ! O Storm !
O Thought long and strong !
I stand in the sun
Yellow and red and blue
On the sea and air
On the sea and air

I stand in the sun
At the sea's glory
I prove the truth of the sun
My Own of the sun
I prove the truth of the sun
I prove the truth of the sun

S. N. RAMA

A suggestion for Peace Movement

[An extract from letter No 580 dated 4-10-40 from Svt. Prakashji President Rama Tirtha Publication League, Lucknow to His Holiness Sri Swami Omkarji Maharaj, President, 'The Mission of Peace' Santi Ashram, Tuticashin Hills East Godavari Distt Madras.]

Your kind letter of the 24th ultimo was a welcome to Prakashji the other day. He is glad to learn that you are sowing the seeds of Peace and harmony every where. May the new world that is being started at Waltair soon develop into a crop of such as to satisfy the spiritual hunger of the millions of persons, irrespective of caste, colour, country and creed.

Prakashji has humbly suggested as under that a Math may be started first in every part of our country and then in other countries. Let our Santi Ashram be started in every province or part of province. Under this Ashram all the Mathas will work. Let our Santi Matha be started first in our country and then in other countries. This Math will control all the Provincial Santi Ashrams, as they control the Provincial Mathas. Besides the Mathas, the Santi Ashrams should be one central body to control all the country Santi Mathas.

If we start a Matha others will cooperate with us to the limit and it is hoped that our country will be a world world.

enjoy the fruits of peace and will be able from within and not from without to eradicate the evil ideas of hatred and the like. These ideas are at the bottom of all war and bloodshed.

The aims and objects of the Santi Dharma Movement that has the above suggestion in view, is the same as your Peace Movement. It will be evident from Prakashji's essay on "Swami Rama as an exponent of the Sudharma Dharma" in "Swami Rama: Various aspects of his life". If you take this work Prakashji despite of his old age and weakness is ready to cooperate with you. It is hoped that sister Sushila Devi and other inmates of your Ashram will agree with this suggestion. If we agree, we shall work out the detail afterwards and still start the work as soon as possible. This will facilitate to start a series of Practical Vedanta, as was suggested by Swami Rama.

Our readers are requested to express their views on the proposal suggested, to the above letter.

(continued from page 71)

So the first thing that I have to do is to find out the value of the work that I am doing. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do.

My dear friends, I have to do the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do.

So the first thing that I have to do is to find out the value of the work that I am doing. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do. It is the first thing that I have to do.

A suggestion for Peace Movement

[An extract from letter No 580 dated 4-10-40 from Syt. Prakashji President Rama Tirtha Publication League, Lucknow to His Holiness Sri Swami Omkarji Maharaj, President, 'The Mission of Peace' Santi Ashram, Totepalli Hins East Godaveri Distt Madrass.]

Your kind letter of the 24th ultimo was a welcome to Prakash the other day. He is glad to learn that you are sowing the seeds of Peace and Service every where. May the new seed that has been scattered at Waltair soon develop into a crop of such as to satisfy the spiritual hunger of the millions of persons, irrespective of caste, colour, country and creed.

Prakash does humbly suggest as under. Let the *Shanti Sabhas* be started first in every part of our country and then in other countries. Let one Shanti Ashram be started in every province or part of province. Under this Ashram all the Shanti sabhas will work. Let one Shanti Math be started first in our country and then in other countries. This Math will control all the Provincial Shanti Ashrams, as they control the Shanti Sabhas. Besides the above institutions there should be one central *Sangh* to control all the country Shanti Maths.

If we start this work, others will cooperate with us to extend it and it is hoped that not only this country but the whole world will

enjoy the fruits of peace and will be able from within and not from without to eradicate the evil ideas of hatred and the like. These ideas are at the bottom of all war and bloodshed.

The aims and objects of the Sadharma Dharma Movement that has the above suggestion in view, is the same as your Peace Movement. It will be evident from Prakash's essay on "Swami Rama as an advocate of the Sadharana Dharma" in "Swami Rama: Various aspects of his life". If you take this work, Prakash in spite of his old age and weakness is ready to cooperate with you. It is hoped that sister Sushila Devi and other inmates of your Ashram will agree with this suggestion. If we agree, we shall work out the detail afterwards and shall start the work as soon as possible. This will facilitate to start a colony of Practical Vedanta, as was suggested by Swami Rama.

Our readers are requested to express their views on the proposal suggested in the above letter.

(Contd from page 71)

So too the Priceless Pearl of Love, Wisdom or God-realization is only for the valiant. It is for the soul who will forego all worldly impediments and stripped of all, risking life itself, will plunge deep into the Ocean of Divinity. He must also evade all evil monsters of Maya, that wish to prey on him. He must search long, and patiently and then seizing upon the pearls of Truth. Not only adorn his own heart with them but share them with the world. He will

Viveka Chadamani, Crest Jewel of Wisdom and peerless pearls have been found by Sri Rama Tirtha, they are his God-consciousness, ideals and messages, which he shares with us all so precious.

Ah! That is why we may well write his name in the book of Love in our hearts, as an ideal sage. And, to love him as he would love us, we must imbue his spirit and live his message.

May Peace be unto All

Om Om Om

